

易學全書五十卷(二)

〔明〕卓爾康撰

臺灣漢學研究中心藏明刻本配舊鈔本

附《四庫全書總目·易學殘本十

二卷》提要

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

說卦傳二

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女本義索求也揲著以求爻也男女指卦中一陰一之爻而言

易學

卷之

朱子曰看來不當專作揲著看揲著有不依此序時便說不通大槩只是乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也

或曰索相續不絕取義兩股爲纏三股爲盤蓋乾陽坤陰陰陽不分譬之於水也乾如父則坤之經爻成震成巽則三之說矣非謂索求也熊南沙曰乾坤三索男女而玉吾曰三男之卦以氣言之則得乾一爻之奇！體言之則得坤二爻

合德於有位開泰之論問者初以初二柔也此三
近整三畫之卦亦未可名爻也沙隨之說乃本之
文言所謂純粹精也其義正矣
沙隨曰為寒位而北也為水寒之故也馬語子
乾居西北卦氣為冬之節水始冰之時故為寒
為水朱子曰卦象指文王八卦言所以言為寒為
永蔡虛齋曰按沙隨語雲之說實得其指朱子其
折案也縉雲庚說出卦氣節候尤為詳明耳
董都陽曰按韻會賦獸如馬語子食虎豹采剝獸

卷之

奉使契丹時順州山中有異獸如馬而食虎豹
人不識以問公曰此獸之為言形狀音聲皆足驚
獸服之又獸馬色不純或曰純極而獸生焉何去
子曰獸為人交作賦今公車內本以文作賦賦名
如馬語子食虎豹獸馬色不純除彼而彼象映文
說此云昔平公出田見乳虎伏而不動平公顧謂
師曠曰聞之霸王君出猛獸伏而不動今者寡人
出乳虎伏而不動此猛獸乎師曠對曰鶴食鴝鵒
食鵒鵒鵒食鵒食鵒夫鵒之狀似鵒而小者

吾君當驂駁馬以出乎平公曰然是則駁馬乃馬
至威猛者也

項平菴曰良馬德莫加焉臨川曰馬加良老瘠駁
四字以見其純陽无陰異于震坎陰陽相雜之馬
也良謂純陽健之最善者也蔡虛齋曰二說俱善
蓋乾為馬而良者純陽之德也其良老瘠駁實皆
乾象非震艮所宜取但震云其于馬也為美鳴次
云其于馬也為美瘠乃就其馬之性情形體而取
非以其為陰陽相雜之馬也

卷之

五

三

張氏曰木果之象謂陽氣之全而堅實也若說圓
而在上則圓字本文相犯一陽在上則良果蓀象
也與乾不合程沙隨曰以實承實若良為果蓀則
下有柔者存焉或曰果實而不剝于陰為木果如
剝之碩果不食是也或曰生不已

熊南沙曰平菴云乾道大而无極惟天足以盡之
運而无極惟圓足以盡之故以二象為首句崔子
鍾曰主萬物者天知太始者父為玉為金漢氏曰
粹而不雜剛而能變也為寒為水乾尊在上高則

寒也或以後天卦位乾居西北其時水始冰地始凍或以寒陰氣冰陰物陰盛之極自坤而變乾故為寒冰皆非也為大赤漢上朱氏曰赤陽也陽始于子坎中陽為赤極于巳純陽也故乾為大赤加大字所以別坎也為良馬純陽善也老馬老陽亦馬純剛也崔憬曰四月屬陽純陽骨多非羸弱也山海經駁如馬而鋸牙食虎豹吳幼清所謂健之最有感猛者是宋衷曰天有五行之色緯詩東山騶白解為駁說文遂云駁馬色不純郭子和俞

卷之四

木

三十三

因疑之不達乾純粹之義矣木果圖實在上之象宋衷曰群星著天似果實木非也沙隨程氏曰以實承實若良為果肅則下有柔者存焉

胡雙湖曰天子取乾象稱馬本之大畜爻辭餘皆所自取如乾天地之類亦天子象傳大畜所取也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與為文為衆為柄其于地也為黑

第九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為

漿

疏此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也為均以其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大與取其能載萬物也為文取其能載萬物之色也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其于地也為黑取其極陰之色也

徐進齋曰坤積陰于下故為地物資以生故為母

易學

卷之四

牛

三十三

動闢而廣故為布為均虛而容物故為釜靜翕而不施故為吝嗇性順故為子母牛厚而載物故為大與坤畫偶故為文偶畫多故為衆有形可執故為柄純陰故于色為黑

熊南沙曰坤精陰為地作子母牛為母旁有邊幅而中廣平南北經而東西緯皆布象是也或以泉貨和取廣布流行之義非也容物熟以養物為釜項氏曰六十四升為釜坤包六十四卦如釜包六十四卦也坤以半為乾全為坤乾與坤交為六

十四卦故惟坤能具六十四卦之體曲而巧矣三
畫皆虛為歉縮又陰至靜翕而不施故吝嗇均猶
周禮土均之均均者陶人造瓦所用載土以成器
物者也崔憬曰生物不擇善惡亦動闢廣均之義
性順而蕃育為子母牛項氏曰乾馬老瘠故坤牛
粹質明少且肥皆與乾反也三畫虛所容載者多
故為大輿為文為衆奇為質偶為文奇則寡偶則
衆三畫皆偶故為文為衆也為柄命氏曰柄一作
朴乾性圓轉而曲坤性勢方而直故乾圓坤柄相
反也崔憬曰萬物依之為本義猶未盡矣乾係陽
為大赤坤極陰故于地為黑
黃葵峰曰為地不必言載物下文大輿乃取載義
布不必言布散下文均字乃取散義
俞玉吾曰蓋所化生物而為熟物乾生之坤財化
之以其能熟物故為釜中虛容物之說似非
進齋曰動闢則廣臨川曰旁有邊幅而中廣平故
為布蔡虛齋曰按動闢及邊幅之說于義未為切
近豈進齋是主散步之義故取動闢為說歟愚意

坤之象布者以其質柔而廣平也兼質柔說意
蔡虛齋曰進齋曰動闢而廣故為布為均南軒曰
均者其勢均平而无偏倚者也息齋曰均者闢之
歟也愚按進齋息齋以坤之性情言南軒以地之
形勢言然地勢不能皆平而无陂故曰无平不陂
又曰高下相因之无窮蓋取動闢而廣之說為優
又均者適均也勻也非坦平之意也
進齋曰性順故為子母牛愚謂只謂之牛亦可而
必謂之子母牛者牛固順子母牛又其順者也以
坤純陰而至順也故取此象子母牛作兩個字有
无妨子母俱順也子母牛牝牛方乳子子母相隨
而不離者也其順可知紙牘之說亦可見矣一說
牝牛母牛也子母牛牝牛也順之至也牛固順母
牛又順子母牛尤順可見順之至而无以加然前
說較優
又曰進齋曰厚而載物故為大輿臨川曰三畫虛
所容載者多也坎唯三畫虛亦為輿而不得為大
輿也愚按只當從進齋之說臨川以對

也坎于輿爲多青非象輿也重在多青口大輿者正以坤之所載者廣也

進齋曰有形可執故爲柄融堂曰柄者生物之權也愚按進齋有形可執之說蓋以坤作成物是有形也然有形者亦不止柄不必用也融堂謂生物之權亦傷于巧如此則本文當解曰權耳息齋曰柄也勤于造事而不名其功者歟蓋以地道无成而代有終故云皆傷巧也惟臨川之說正大明白爲柄者在下而承物于上也凡執持之物其本著

卷之

十

下

地者柄也但愚疑其本著地之說只是直物之柄如戈矛之類若橫物亦有柄也如羽扇刀劍之類然槩亦爲在下而承物于上也不若去却其本著地爲淨

俞王吾曰乾極陽爲大赤坤極陰故爲黑黑者地之肥美而能生殖者也或曰地以黃爲中以黑爲正

胡雙湖曰夫子取坤象稱輿本之剝上九爻謂衆本之晉六三爻餘皆所自取

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼莨竹爲萑葦于馬也爲善鳴爲鼻足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

荀九家有爲玉爲鵠爲鼓

疏此一節廣明震象爲玄黃取其相襍而成蒼色也爲專取其春時氣至艸木皆吐芽布而生也爲大塗取其萬物之所生也爲長子如上文釋震爲長子也爲決躁取其剛動也爲蒼莨竹竹初生之時色蒼莨取其春生之美也爲萑葦萑葦竹之類

易學

卷之

十

三十

也其于馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞也爲鼻足馬後足白爲鼻取其動而見也爲作足取其動而行健也爲的顙白顙爲的顙亦取動而見也其于稼也爲反生取其始生戴甲而出也其究爲健究極也極于震動則爲健也爲蕃鮮鮮明也取其春時艸木蕃育而鮮明

張子曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷

蔡節齋曰陽動于下故爲雷陰陽始交故爲玄黃

陽氣始施故爲萬物畢出故爲大塗動故爲決躁氣始亨故于馬爲善鳴陽在下故又爲鼎足爲作足陰在上故爲的顛的白也而顛在上也詩所謂白顛傳所爲的顛是也剛反動于下故于稼爲反生陽長必終于乾故其究爲健

龔括蒼曰坤爲布言體震爲專言用子夏傳曰陽動而始華是也在氣機上說或曰專又作敷與華通華下連而上分爲花出也震爲專乾爲木果震一陽花之敷乾三陽果之結

卷之

十一

三十一字

蔡虛齋曰節齋曰萬物畢出故爲大塗臨川曰爲大塗一奇動于內而二偶開通前无壅塞也愚按大壯九四所取藩決不羸之意正如此蓋陽上進而前二陰兩開也此說視節齋爲明切

又曰臨川曰蒼深青色簣謂色之美蓋竹之筠也按正韻筠竹膚之堅質也臨川乃以爲色之美何歟且蒼旣爲深青色而又以簣爲色之美而又爲竹之筠似未可曉也曰竹膚之堅質正是竹皮之勁而在表者其所謂色者旣在于此而非此簣之

外別有所謂色者也故臨川云耳今解此當云蒼者東方之色震則東方之卦也故其于竹也爲蒼簣竹非以蒼簣竹爲竹之號也其下云皆下本實而上幹虛者是謂莖與葦于蒼簣无與也此更宜詳之

何玄子曰蒼深青色蒼簣竹陸佃云幼竹也按簣非竹名據說文云車簠也一謂之笑笑从竹从大他計切車節也又扇類曲柄編蓋在乘輿之後王介甫詩編簣含風是也當是取幼竹爲此物故卽

卷之

十一

三十一字

以名其竹耳莖似葦而小九家易云莖葦根莖叢生蔓衍相連有似雷行也

蔡虛齋曰節齋曰陽在下故又爲鼎足臨川曰足骹白陽之色也正韻骹脛也愚按節齋不知以鼎爲何義臨川之說亦不知何所本且足骹白亦非震之色也下句的顛又以陽爲白正韻鼎馬後左足白也亦于震象不切字書曰鼎從馬一絆其足鼎馬二絆其足玉篇曰鼎馬懸足也蓋謂馬直伸一足而擎起一足若懸之亦謂陽動于下也且其

子亦爲象形此說似優而可用玉篇作于梁增于唐其說蓋自有所本節齋諸先生皆其後人也

臨川曰的顙顙有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛也此說不如上說以顙中旋毛爲的大巧也節齋曰剛反動于下故于稼爲反生臨川曰稼諸穀之類反生萌芽自下而生反向上陽在下也臨川此說亦符于節齋剛反動于下之義蔡虛齋曰以愚所見凡稼之始生皆爲反生蓋以其初間生意實從種子中出而下著地以爲根然乃種中萌

易學

卷之

十四

三十三字

芽乃自舉其種以上而爲苗其初生時根自上而反著于下也固反生也是反生非變也嘗也凡稼皆然

熊南沙曰龍依虞翻于寶作驪以第八章有其文此重出也驪蒼色也剛柔始交天地之雜故爲玄黃得乾初爲玄得坤中上爲黃也塲依虞本作專延叔堅說以專爲塲大布王肅于寶音釋定爲塲蓋古鋪爲花貌名之藪國語震爲車左氏亦云震爲土車從馬或改塲作車亦通帝與萬物之所出

故爲大塗一索爲長子剛在下動爲決躁俞玉吾謂決指陽盡躁指陰盡非也蒼深青震色箕謂色之美尚在穰蓋筠也釋艸云荏似葦而小初生者爲莢長大者爲亂成則名爲荏初生爲葦長大爲蘆成則名爲葦竹與荏葦皆下本實而上幹虛震象也漢上朱氏以荏葦震之廢氣故竹堅而荏葦脆竹久而荏葦易枯也氣始亨故于馬爲馬爾雅曰後右足白驥後左足白驘震居左也玉篇謂馬懸蹄者非作足猶駒頌斯作馬雙足並舉也

易學

卷之

十五

三十三字

皆言在下之陽也的顙吳切清訓如射的的顙有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛古皆訓白按與爲白與震色不同蓋惑爾雅的顙白顙之語玩辭以震與同生有與之氣首乾象初往生震其上二爻遂成與象在上爲顙亦行曲附會矣反生萌芽自下而生反勾向上陽在下也宋氏曰麻豆之屬反戴孚甲而出者也陽長不已其究爲乾之健蕃謂艸也與坤文言傳同鮮謂魚卽書益稷鮮食也震三爻俱變則爲與故爲蕃鮮震居東得

木正氣與居東南得木餘氣故震花變與爲艸震
變與爲魚漢上朱氏曰震與皆木與初艸根震
出木根與二三木在上者震二三艸在上者木有
柔者木之艸艸有剛者艸之木說卦舉一隅爾又
曰郭璞謂魚震與氣馬有旋毛在頂相馬者謂之
抹籠旋

胡雙湖曰夫子取震卦象稱雷本象辭震驚百里
稱長子本師六五爻互震體稱馬本屯卦諸爻

胡雲峰曰震與濁以其究言剛柔之始也

易學

卷之

十一

三十三

與爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
進退爲不果爲臭其干人也爲寡髮爲廣顙爲多白
眼爲近利市三倍其究爲躁卦

荀九家有爲楊爲鶴

疏此一節廣明與象與爲木木不可輟曲直卽與
順之謂也爲風取其陽在上搖木也爲長女如上
釋與爲長女也爲繩直取其號令齊物如繩之直
木也爲工亦皆取繩直之類爲白取其風吹去塵
故潔白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性

高遠也又水生而上也爲進退取其風之性前却

其物進退之義也爲不果取其風性前却不能果

敢決斷亦皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也

取其風所發也又取下風之遠聞其干人也爲寡

髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之

少髮亦類于此故爲寡髮也爲廣顙顙闊爲廣顙

髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取躁人之眼

其色多白也爲近利取其躁人之情多近于利也

市三倍取其木生蕃盛于市則三倍之宜利也其

易學

卷之

十一

四十六

究爲躁卦究極也取其風之勢極于躁急也

何玄子曰風者與之本象義皇畫三以象風也一

陰入藏于二陽之內而二陽旋繞于其外也乾坤

震坎離艮兌七卦皆先言本象獨與以木先風者

卦伏羲氏所制伏羲以木德王也先儒有言畫卦

自下而上卽木之自根而幹幹而枝也其畫三木

之生數也其卦八木之成數也邵子以易配春木

行春也春貫四時木德仁也仁包四端此伏羲所

以首羣聖而易爲五經之源者故特變例著之于

首以見不忘其朔之意也物之善入者莫如木故无土不穿偶而下入者木之根奇而上升者木之幹也

徐進齋曰巽入也物之入者莫如木氣之善入者莫如風繩糾木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故為繩直為工巽少陰故為白木下入而上升故為長為高陰性多疑故為進退為不果陰伏于下氣鬱不散故為臭髮陰也陽盛于上為寡髮二陽在上為廣顙離為目反離中

易學

卷之六

六

三十四字

爻于下故為多白眼陰言乎陽故為近利市三倍或謂離日中為市而巽近之故有此象震為決躁巽三爻皆變則為震故其究為躁卦

蔡虛齋曰進齋曰木下入而上升故為長為高愚謂木之上升只好說高若兼說長則長即高也要須有藉融堂曰長者風行也此說長當從

測言曰人皆以才氣揮霍為長而不知揮霍之缺折多矣夫惟沉潛縝密而後可以稱物可以行權與之所以為長者以此巽陰伏于二陽之下若安

處于卑而卑所以為高也不上人人孰得上之與之所以為高者以此

張氏曰按月令臭香居其一春而臭羶明庶風也夏而臭焦景風也秋而臭腥閭闔風也冬而臭朽廣莫風也臭以風而傳

蔡虛齋曰進齋曰陰伏于下氣鬱不散故為臭臨川曰臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭主進齋說五臭之說太迂且謂聲臭屬陽色味屬陰與洪

易學

卷之六

十九

三十四字

範皇極五行人體性情圖不同圖以臭色屬水火為陽味聲屬金水為陰然此以氣而語其行之序然也若以質而語其生之序則有水木而後有火金是聲音屬陽色味屬陰也蓋聲臭魂類陽也色味魄類陰也說之義如此

來梁曰臭以風而傳陰伏于重陽之下鬱積不散故為臭婦卦包魚不利賓者以臭故也

洪景盧曰考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮顙落曰宣易巽為宣髮宣字本或作寡周易巽為

寡髮釋文云本 作宜黑白禿爲宜髮

龔括蒼曰眼爲目止目爲用而作離中虛則是
以精供目故爲目 陽在下明不正也故爲多白
眼

蔡虛齋曰進齋曰離爲目反離中爻于下故爲多
白眼臨川曰眼白者爲陽黑者爲陰離目上下白
而黑者居中黑白相間而停勻與日上中白而黑
者在下上白多于黑也臨川之說詳明進齋曰陰
得乎陽故爲近利市三倍陰得乎陽者言以陰從

卷之

丰

三十七

陽得陽之力也 曰謂離日中爲市而與近之
故有此象此說蓋以後天卦位離正南而與居東
南爲切近于離也此說似遠

馮宜所曰與順也而爲躁坎陷也而爲通言其究
也風極則息 蓋謂行故順于人者能靜世者也
下于人者善趨時者也或曰陽能守而陰不能耐
躁者陰性也震與陰陽之始故皆以究言之震究
爲乾之健與究爲坤之躁陰陽各反其本也

胡雲峰曰有一卦之中相因取象者與爲繩直因

而爲工坎爲隱伏因而爲盜艮爲門闕因而爲

寺
熊南沙曰與偶下入者木根奇上升者木幹又其
性可曲直亦順與之象張子曰陰氣凝聚陽在外
者不得入則周旋不舍而爲風繩直順以達也程
玄爲二陽共正一陰者非工謂入而順白者虞翻
曰乾陽在上古註風吹去塵爲潔白古註說優也
吳幼清曰陽長陰短陽高陰卑中陽積而達于上
故長而高前二陽欲進後一陰欲退將進又退

卷之

丰

三十八

果于進者也荀爽曰風行无嘗故進退風或西或
東故不果爲臭者臭以風傳陰氣在下盤鬱而不
散 離達之于外也寡髮虞翻本作宜髮馬君改
寡髮爲體車人之事半矩爲宜注頭髮顛落曰宜
正宜宜與同陰血盛髮多陽血盛髮少也廣額陽
體多白眼者上中白而黑者在下也玩辭謂變
坎上交水不上潤故不成血盛之髮遷離中爻于
下不成中虛之眼以變遷言不必然也俞玉吾曰
與順而多有人故爲近利市三倍南方離日之中

爲市與居東南與離相近一陰下爲與主而在
二陽皆其所有三倍謂在上二陽畫每畫三分則
其數六而倍于一陰之二每畫三分不知俞氏何
據竊意陽奇爲三乾有美利而與二乾陽畫是三
之倍者不知然否李昉祚曰變至三成坤爲近四
動乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍則
非矣與三變成震爲躁卦乾鑿度曰物有始有壯
有究震得陽氣之先故其卦皆有究極之義也與
幼清謂喜陰卦爲陽卦陽卦爲純陽卦不欲陽爲

陰卦陰爲純陰卦理或然也

胡雙湖曰夫子于與卦取象稱大本之漸六四外
餘皆自取

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其于人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其于木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲孤爲疾
藜爲桎梏

一此一節廣明坎象坎爲水取其北方之行也爲
溝瀆取其水行无所不通也爲隱伏取其水藏地
中也爲矯輳取其使曲者直爲矯使直者曲爲輳
水流曲直故爲矯輳也爲弓輪者激矢取如水
激則也論者運行如水行也其于人也爲加憂取
其憂險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛
坎爲勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血卦
取其人之有血猶地有水也爲赤亦取血之色其
于馬也爲美脊取其陽在中也爲亟心亟急也取
其中堅內動也爲下首取其水流而下也爲薄蹄
取其水流迫地而行也爲曳取其水磨地而行也
其于輿也爲多眚取其表裏有陰力弱不能重載
當其美脊也爲通取其行有孔穴也爲月取其月
是水之精也爲盜取水行潛竊如盜賊也其于木
也爲堅多心取剛在內也

蔡虛齋曰周氏曰坎一陽在內而明二陰在外而
陷內明外陷故爲水進齋曰內明外暗者水與月
也內陽外陰故爲水爲月愚謂以月爲內明外暗

月魄本暗得日之光爲明是明餘外也何以謂內明外暗蓋月者水之精也故坎爲月今乃渾以內明外暗取象非矣淮南大戴謂日火外景金水內景未嘗說月亦內景也愚謂外虛中實是亦因以起有孚心亨之義今當會其義云水內明外暗而能陷物爲天下之至險者也故坎爲水閻氏外陷之說未精

鄭正夫曰陽居中而无陰以蔽之則見而不隱陽在下而動得時則起而不伏坎則陰陷陽而包之

卷之

五

故爲隱伏素問金在志爲憂水在志爲恐恐則甚于憂故爲加憂火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅于耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛氣爲陽運動管顯血爲陰流行管幽血在形如水在天地間故爲血卦

蔡虛齋曰進齋曰陽匿陰中故爲隱伏此說亦簡明鄭氏曰陽居中而无陰以蔽之則見而不隱阻在下而動得其時則起而不伏坎則陰陷而包之故爲隱伏此說頗瑣碎只可用前說進齋曰陽在

陰中抑而能制故爲矯矯矯者矯曲而使之直輻者輻直而使之曲也此說簡明臨川曰水之勢一曲一直一方一圓皆順其勢之所利而因其人之所導故爲矯輻此說意畧遠矣

或問多心與多節有以異乎象先氏曰心在內節在外心在中節在上坎爲中陽堅多心也艮爲少陽堅多節也

易筮曰坎中一畫卽心體故八卦惟習坎有孚維心亨心居中虛于坎可見然心腎皆屬坎水火未

卷之

五

三

管離也坎爲心離亦爲心坎中實心之體離中虛心之用也坎爲耳聾黃耳噬嗑上九滅耳象傳云聰不明也聰之不明視之不明耳目同用也列子所謂能耳視而目聽卽此

蔡虛齋曰進齋曰陽陷陰中故爲加憂鄭氏曰素問金在志爲憂水在志爲恐恐則甚于憂故爲加憂是于加字太泥按訟卦本義解窒惕云上无應與又爲加憂只是平平說惕爲憂之甚也當以進齋之說爲正孔氏曰血之色赤坎離交也在人火

鬱于中則色赤于外坎中畫陽故干人之色爲赤爲赤二字總聯在其于人也內說進齋曰坎維心亨故爲通然則此通字全就人心上說狹矣

蔡虛齋曰進齋曰方與輪皆矯輳之所成也蓋方體斲輪體圓本性則直非矯輳焉能成哉但又謂方蓋二十八所以蔽車之上輪輻三十六所以載其下此則有所未考蓋以方與輪俱爲車具耳殊不知方矢之方亦須用矯輳而成何必并以車具言也况方蓋之方字必帶蓋字言乃見其爲車具

卷之

非

三四四

今單言方又何從知其爲方蓋耶正韻方下只註云弧也更不及方蓋之說又輪之與輻要亦二般正韻輻車輳也蓋指車輳中縱橫之木不用矯輳者也又安得并言輪輻都爲矯輳者耶

蔡虛齋曰進齋曰下柔故爲薄蹄又爲曳沙隨曰坎于馬爲曳者陷則失健也愚按下柔之說爲勝曳爲曳足而行足无力也失健亦于足之无力見之但上畫柔无所取故不如只從下柔之說臨川曰于輿多青者謂有險陷而多阻碍也蓋行于險

道不若行于平地者之易且安也愚按行險道之說則坎只爲險道而不止爲車之多青也不如只說坎爲險陷在輿則爲多青卽險也坤爲大輿坎輿多青坤中虛而力能載坎中滿而下无力按多青有三說進齋云柔在下而不任重雲峰云坎中滿而下无力臨川云坎險陷而多阻碍

張氏曰按陽經中發外則章著而爲美絲外鬱中則奮迅而爲亟所爲剛心不剛性急難御是也曳承馬言陷則失健足行无力盈科而進之說非

卷之

非

三四四

私記曰君子處時有內蘊精明而外托昏愚以自逃者隱伏之謂也如阮籍謔劉淵遠而沉醉淪迹卽其事也

熊南沙曰水內景坎陽在內又二陰象上之門中陽象水之流于凹中也故爲溝瀆一陽匿于二陰爲其所蔽故爲隱伏矯輳者宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輳水流有曲直故爲矯輳方輪者吳幼清曰中剛象方之附上下二柔象方之畏懼中之奇象輪之軸上下之偶象輪之輻牙也加受

心病耳痛龔氏曰素問有言西方生金在志爲憂北方生水在志爲恐以恐對憂則有加矣寒氣之水勝也火熱受邪心病生焉莊子云上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則爲心病恐則傷腎腎傷則耳痛孔疏云坎爲勞卦聽勞則耳痛亦是也爲血目爲赤血在人身水之屬赤其色也漢上朱氏曰黃帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中陰而藏血坎離交也坎心亨而此曰心病楊殿撰曰有孚則心亨

卷之

末

加憂則心病乎之亨盈科而進憂之病饑渴害之也坎爲心中實心之體也離爲心中虛心之用也春者外體之中心者內藏之中坎陽之中故存美內剛勁故心亟前晝柔故首不昂下晝柔故蹄不厚曳龔氏曰盈科而進也郭子和云易云見輿曳馬无曳也乾震之馬四而坎之言馬互亦知曳爲輿矣當作其于輿也爲曳多可疑在當心病之下曰有病爲肯心與目皆屬離離與坎反故在坎爲病爲肯通亦以輿言得時則爲通失時則爲曳耳

輿當平地任載物未以故所置皆虛坎輿在險阻陽又居中乘之路艱難進若或曳之也爲日依體輔在爲水之下以與離例之月爲水精故方諸取水于月坎受乾爲體月借日爲光一也爲盜楊用仁曰解繫作易者知盜謂坎外陰象而內剛狠人爲隱伏有穿穴踰牆乘墉伏莽之狀與項氏玩辭盜潛行有水象者意同木堅多心中剛也何玄子曰水藏在腎間竅于耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛王萬里時患耳痛魏文靖公勸

卷之

末

以加青鹽鹿茸煎雄附爲劑且言此藥非補虛損易中坎爲耳痛是經已言病症矣竟餌之而良愈愚謂深明乎易不必讀素問及五運六氣可以爲醫矣口人乃云注本神誤殺人而注易誤无害豈知此理哉
引變湖曰夫子取坎卦象如輪本既未濟爻如心本坎卦象如血本需卦爻如馬本屯卦爻如輿本坎卦爻如盜本蒙賁等卦爻此外皆自取
龍爲六爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也

爲大腹爲乾卦爲蟹爲蟹爲蟹爲蚌爲龜其于木也爲科上稿

荀九家有爲牝牛

疏此一節廣明離象離爲火取南方之行也爲日取其日是火精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲冑取其剛在外也爲戈兵取其剛在于外以剛自捍也其于人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲蟹爲蟹爲蟹爲蚌爲龜皆取剛在外也其于木也爲科上稿科空也陰在內爲空木既空中者上必枯稿也

蔡虛齋曰節齋曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故爲火與日陰麗于陽則明故爲電愚謂以火內暗外明故然若日則太陽之精安得有內暗之理故孟子曰日月有明容光必炤焉明者光之體光者明之用體卽所謂內用卽所謂外也是內外皆明也按同人本義云離亦三畫卦之名一陰麗于二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲

日爲電離本義云離麗也陰麗于陽其象爲火體陰而用陽也依此則爲火取內暗外明體陰用陽之象若日與電大抵只取明象若以日爲體陰誠所未喻電則雷火陽氣之盛者亦非麗于陽也惟其有似金蛇形者是有所麗耳然正電不如此也節齋曰中虛故于人也爲大腹南軒曰腹陰而有容坤爲腹離得坤中爻亦爲腹此說意未精何也坤爲純陰只爲腹離僅得坤中爻乃爲大腹何也不如節齋取虛中之象爲簡當

張氏曰或曰上文躁卦指震血卦指坎此卦字何所指宜作乾坤之乾先天卦位乾居正南後天易之以離乾雖純陽而一點真陰之精已孕于此故河圖二七居上離以二陽包一陰在內此卽河圖之七包乎二故曰爲乾卦正離之全體是乾也蔡虛齋曰節齋曰蟹蚌五物皆以外剛內柔此說更无改評矣楊氏曰蟹性靜取其中畫之柔蟹性燥取其上下二畫之剛蟹取其善麗之象蚌取其中虛之象龜取文明之象此說近牽強亦支離

又曰節齋曰中虛故于木爲科上稿什空也木既中虛上必枯稿矣一說凡植物有三種蔓生者艸也枝生者木也科生者著之類也今廣東科藤是也此科若作科生說則與木字相碍只作中虛說亦通矣括蒼龔氏曰于木爲科上稿中虛外乾也張子曰于木爲科上稿附而燥也雙湖曰按張子謂附而燥是不以科爲木科爲木盈科之科謂科巢之附于木上者也科中虛有離象燥則科上之木乾燥也如鵲巢之類皆是以木枝結構而成也

卷之

三

四

愚按節齋括蒼之說至矣張子附而燥之說誠如雙湖所箋解但其于木也四字似牽強耳又科之義他亦未見所載

張氏曰按科空處卽盈科之科陰在內則中空木中空則上枯稿科巢之說非或曰木有天灌地灌人灌乃濕注其中漸朽而空如流水之科坎也木中空上必稿

熊南沙曰吳幼清曰火中虛麗于實物中黑者陰光明而上下赤者二陽也日者天之火故陽燧可

取火于日中一陰象日暗虛上下二陽象日外明也火麗木日麗天電麗雲鄭玄曰大明者日暫明者電也中女者謂再索所得漢五行志陽奇未壯陰偶爲妃故水火牡火水妃離爲中女取此違經造辭更立斯義志五行者諄矣甲冑吳幼清曰上剛象冑下剛象甲中柔象披甲之人也俞玉吾曰冑字與冑字相似皆從目從月者冑子之冑也兵戈者上剛象刃下剛象鐔鏃中柔者其秘也大腹中虛也乾卦火日乾燥物也鄭玄作幹陽在外能

卷之

三

四

幹正也鰲蟹龜蚌龜者外剛內柔者也括蒼龔氏曰龜則形銳而善麗蚌則內虛而含明宋衷曰陰在內則空中木中空則科上稿也虞翻作折上稿謂與蟲食心則折離火燒與故稿非也

胡雙湖曰夫子取離卦象如日本離晉革豐彖辭如龜本頤損益似體此外皆所自取

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節荀九家有爲鼻爲虎爲狐

陳安卿說麻衣易以艮爲鼻朱子曰鼻者而之山晉管輅已如此說

疏此一節廣明艮象艮爲山取陰在下爲止陽在干上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果艸實爲蓏取其出于山谷之中也爲闕寺取其禁人者也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其

易學

卷之

五

五

于木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也
吳臨川曰爲徑路者路之小也艮者震之反也高山之上成坎如平地之大塗也爲小石剛在坤土之下象山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也爲門闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也爲果蓏果者木實蓏者艸實乾純剛故爲木果艮一剛在上者木之果二柔在下者艸之蓏爲鼠爲黔之屬

皆謂前剛也黔字當與鈴通以鐵持束物者黔喙之屬山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者也其于木也爲堅多節剛在外也

蔡虛齋曰臨川曰徑者路之小也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也愚按一陽橫亘于二陰之上有似徑路然不必以對震之大塗言也臨川曰小而剛在坤土上象頂高處之小石坎剛在坤土之中剛爲平地之大石也愚謂只可取小而剛在坤土之上之說其曰象山頂高處之

易學

卷之

五

五

小石及坎爲平地之大石者似贅
胡雙湖曰艮爲山一陽高出二陰之上而止其所也爲指艮爲手而所用以止物者又在指也
蔡虛齋曰臨川曰果者木實蓏者艸實乾純剛故爲木果艮一剛在上者木之果二柔在下者艸之蓏爲木果艮一剛在上者木之果二柔在下者艸之蓏爲鼠爲黔之屬
生曰蓏

耿開封曰周官關人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者爲限手前而衛內之桑者也

蔡虛齋曰郭白雲曰三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益小故于獸畜无行健之象而徒有噬嗑之象愚謂道理只在聖人口頭此言廣八卦之象朱子以爲多不可曉難說是因其所用益小故不下馬取象也只用遠取諸物而中內柔媚也再除却中內柔媚數言以尤爲明浮雲峰曰艮不言

馬艮止也止之性非馬也

熊南沙曰艮二陰地上一陽隆起于地上者爲山震陽始出爲平地之大塗艮陽上窮而山之山成蹊耳小石陸續曰艮剛卦之小也一說俞氏曰陽大陰小艮之陽畫爲山故陰爲小石郭子和以爲山與小石如坎水溝瀆之類上陽連亘下陰雙峙門闕象一剛在上象木果二柔在下象艸蔕項氏曰震萸艸木之始艮果蔕艸木之終果蔕終而又能始故于艮象切也關寺者吳幼清曰外一剛關

易學

卷之四

卦

人无足而禦止于外內二柔寺人无陽而給使于內也爲指據古當足指括蒼龔氏曰止于四支之末而能止者虞翻艮手多節非也爲狗漢上朱氏曰狗當作狗爾雅謂熊虎醜其子狗蓋虎子未有文猶狗也虞翻作狗曰指屈伸也物爲狗舊作狗上已爲狗字之誤愚謂虞誤非也艮以止爲義拘物則動矣鼠與狗皆善嚙艮剛在前也郭子和曰坎之隱伏在君子爲隱在小人爲盜艮之利則狗害則鼠皆一義而二象也黔喙依郭氏作鉗馬融曰肉食之獸黔黑色陽玄在前吳幼清與鈴通謂齒牙堅利如鐵持束物者愚謂陽色非玄黔亦不與鈴通也郭子和曰艮剛動于上故言喙堅多節剛不中也中則爲心不中則爲節心則利用節則不利于用二卦之辨也爲狗陽止于外爲鼠陰止于內陽鳥畫喙陰鳥夜喙郭子和曰震陽動于下故言足坎剛動于中故言心艮剛動于上故言喙胡雙湖曰夫子取艮卦象如石本之豫互體之文

如鼠本之晉互體之爻如果本之剝上爻此外皆所自取

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

九家有為嘗為輔頰

疏此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方五事為言取口舌言語之具也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取

卷之

非

秋物成熟榮得之陽則毀折也果藏之屬則附決也其于地為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從婦為娣也為羊如上釋取其羊性順也徐進也陰停于外故為澤巫口舌之官以口語陰而者兌上折口象故為巫為口舌金氣始殺條枯實落故為毀折柔附于剛剛乃決柔故口附決潤極故為剛鹵陽在下為剛陰在上為剛鹵之不能生物鹵者水之死氣也坎水絕于下而澤見于上則足以為鹵而已

坎上下俱虛為陽水兌上虛下實為陰水故有以壅于地者為澤亦有以降于天零于夜者為澤澤括舍曰在地為大澤蟲魚說焉在天為雨澤百穀說焉

俞氏曰象旨澤者虞翻謂坎水半見坎體上下俱虛澤體上虛下實乃平地虛空處坎水有時流而聚之則壅而為澤非謂止水亦非與坎對言有水之名也兌說而上通象之

蔡虛齋曰進齋曰金氣始殺條枯實落故為毀折

易學

卷之

非

此說正矣融堂曰為毀折上柔象然則下剛象當于何處若落若以兌上柔為毀折則坤柔當為破碎分崩之甚矣

息齋余氏曰陰在上皆有決義震陽動故躁兌陰說故附決躁者有言去以達其外也附決者始雖親而動不免于去也

張氏曰動故決兌陽悅故附決兌非能自決乃附于剛而決也明君子疾邪之勇或曰以陽柔之容悅善附于剛決之君子所為來兌引兌是也

私記曰附決或謂以柔和而附于剛決或謂柔附剛必爲剛所決皆非正義只就一人說蓋陽柔善附亦善決綽約能摧剛強此附決之義陳明卿澤中有水水決則澤附之而決

蔡虛齋曰進齋曰柔附于剛乃決柔也此說簡暢息齋曰陰在上皆有決義震陽動故躁兌陰故附決躁者有所去而達其怒也附決者始雖

而動不免于去也此說迂曲

項平菴曰地之剛非不潤也暫燥而乾已而復潤

易學

卷之

聖

卷之

天下之潤者莫久焉然不生物以其潤氣在外也見于外者其上則甘而爲露露之凝爲霜其下則鹹而爲鹵鹵之凝也爲鹽二者皆殺物之具也鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏與焉此天地之仁也

蔡虛齋曰平菴謂地之剛非不潤也暫燥而乾已而復潤者天下之潤莫久焉莫久何似發矣夫燥而復潤者既爲天下之久則萬古長潤而不乾者當云何哉又曰然不生物以其潤氣之在外也說

亦是所以可鹽而不可生物蓋其地鹹自不能生物也又曰見于外者其上則甘而爲露露之凝爲霜其下則鹹而爲鹵鹵之凝爲鹽二者皆殺物之具也此說又似贅霜者露之凝本于甘也霜能殺物露亦能殺物乎若謂不承露言則鹵亦不能生

何待至鹽而後能殺物乎

又曰鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽剛生金之說未詳愚謂鹵之下土若不堅硬則鹵水虛漏而不

可鹽矣故謂剛鹵耶下上堅硬而其鹵漏充二陽

易學

卷之

聖

卷之

在下一陰在上之象也

張氏曰剛鹵只取堅上中潤氣乃一義鄭少梅爲剛出金鹵出鹽則兩象各自爲義或曰剛者水澤中堅可以淘金金生于土兌之本體鹵者水澤中柔可以煮鹽兌之化氣此與陳說互相發

熊南沙曰澤者虞翻謂坎水半見俞氏曰坎體則上下俱虛澤體則上虛而下實川壅則成澤澤決則成川也巫吳幼清曰少女外以口媚悅陽神俾陽神降于身內也爲口舌兌上折偶畫口之象中

內畫奇連亘舌之象也毀折者前畫缺橫張子
曰物成則上柔者必折也附決一陰附二陽之外
以爲決巽氏謂震動斯決无所附兌附決不足于
震也孔穎達曰秋物成熟稟稊之屬月毀折果就
之實則附決剛肉吳幼清曰東方斥西方肉下二
三剛也上一陰肉也鄭少梅謂剛者出金肉者出
鹽雖不生五穀而實貨興兌爲妾外柔而有所承
少女從姊爲姊也爲羊虞翻作羔鄭康成本體陽
是也陽養无家女行賃炊爨賤于妾者鄭氏引魯

易學

卷之六

聖

聖

詩曰陽如之何又曰巴濮之人自呼阿陽是其義
也後漢西南夷傳夷女爲娼徒

胡雲峰曰此章時八卦之象凡百十有二本義以
爲多有不可盡盡有言解者有不必強解者其中
有相對取象者如乾爲天坤爲地之類是上文乾
爲馬此則爲良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取
其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤爲
牛此則爲子母牛取其生生有繼兼取其順也乾
爲木本結于上而圓坤爲大輿載于下而方震爲

大輿與爲進退爲不果剛柔之性也震與獨以其
究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外
暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故于
人爲加憂爲心病爲耳痛離中虛故于人爲大腹
艮爲闕寺爲指陽之止也兌爲巫爲口舌陰之說
也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路大
塗陽關乎陰无險阻也徑路陽而下陰不能闢也
巽爲長爲高反而兌則爲毀折長且高者陽之上
達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾爲馬

易學

卷之六

聖

聖

震得乾初之陽故于馬爲善鳴鼎足作足的頽震
陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故于馬爲美瘠
亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬
之良美瘠似乾馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄
者陰下而弱也坤爲大輿坎輿爲多背坤中虛而
力能載坎中滿而下无力也巽爲木幹陰而根陰
也坎中陽故于木爲堅多心艮上陽故于木爲堅
多節離中陰而虛故于木爲科上稿震爲專乾爲
木果震之一陽花之數乾之三陽果之結乾爲木

果艮爲果。龜果陽在上。果陽上而陰下也。有一卦之中自相因取象者。坎爲隱伏因而爲盜。巽爲繩直因而爲工。艮爲門闕因而爲閤。寺兌爲口舌因而爲巫。有不言而互見者。乾爲君以見坤之爲臣。乾爲圜以見坤之爲方。吝嗇者陰之象也。以見陽之闢均者地之卑也。以見天之高爲文者物生于地。襍而可見也。知其始于天者不可見矣。爲柄者有形之可執也。乾之氣不可執矣。離爲乾卦以見坎之爲濕。坎爲血卦以見離之爲氣。巽爲臭以

易學

卷之

四

三

見震之爲聲。巽離兌三女震爲長子而坎艮不言者尊嫡也。于陽之長者尊之也。兌少女爲妾而巽離不言者少女從姊爲姊于陰之少者卑之也。乾爲馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也。止之性非馬也。他可以觸類而通矣。

熊南沙曰取象乾有四龍直衣言坤有八牝迷方囊裳黃帛獎吳氏本无黃震有三玉鵠鼓吳氏曰圭象見益六三誤作玉鵠象見中孚九三誤作鵠當依吳說與有二楊鶴吳據漸鶴作鴻坎有八宮

律可棟業棘狐蒺藜桎梏離一牝牛艮三鼻虎狐吳氏曰履象六三九四頤六四萃九五履革皆无艮艮不象虎狐者豹之誤兌有二嘗輔頰嘗何子元曰西方神或曰九旗之一下二奇象通帛下垂上一偶象分繫于柱愚以爲非乃定嘗作虎以上皆因爻中所有而增俞氏謂非本爻是矣胡仲虎曰有相對取象者有相反取象者有相因取象者有一卦中自相因取象者有不言互見者可以觸類而通矣查籥有言若倫理不通雖復多添亦何

易學

卷之

五

四

可盡諒哉吾以爲能

李明德曰朱子曰說卦之體分別八卦方位與其象類故以說卦名艸廬吳氏曰說卦首備載卦位卦象之說蓋自昔有是說夫子傳述之以爲傳耳今按說卦之言多與經義不合必非出于孔子其有義不繫于說卦而理可通者或本繫辭之文而誤入于此耳說卦之名蓋非孔門之舊也漢上朱氏曰秦漢之間易亡說卦孝宣時河內女子發老屋得說卦據此則安知說卦非漢儒之所掇拾乎

觀第五章以兌爲正秋則泰十月建亥以後之言
若依周正則正秋當在建未之月不與後天之兌
同位矣又按隋經籍志序易失說卦三篇河內女
子得之今之說卦乃止一篇蓋析其二以爲序且
雜卦矣說卦篇次東萊呂氏艸廬吳氏分爲十
八章今依朱子定爲十一章

右第十一章

易學卷之

卷之

卷之

卷之

易學卷之

序卦傳

武林卓爾康去病父輯著

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受
之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受
之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受
之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故
受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物
畜然後有禮故受之以履履而泰然後大故受之以
泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以
終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以
大有大有者不可以益故受之以謙有大而能謙必
豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者
必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受
之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀
而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合
而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故

受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後有養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右 upper 篇

屯 項平菴曰屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳謂物之始生者其時也若屯之訓紛紜盤錯之義耳

二七五

蒙 朱子發曰物穉而无以養之則天關不遂蓄德養才者亦然

需 需不訓飲食在于養而養之切莫近于飲食故以飲食言之其中固有道焉

訟 朱漢上曰乾候以愆水酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟

師比 蔡清氏曰舊說衆必有所比爲我者與我相比爲彼者與彼相比此說却是連訟意非矣衆須統于一乃理之必然語其最下盜賊至爲不道亦

必有統屬乃相聽順不然叛亂無統不能一日相聚矣

小畜 畜有止而聚之之義乃積畜之畜畜而謂之小者猶云衣食粗足經制未備未是王道了局處履 尹繼山曰禮生于人之既聚物畜則必以禮教之而後不近于禽獸項平菴曰履不訓禮人之所履未有外于禮者故以履爲有禮也

泰 董氏曰人有禮則安无禮則危正此意也 晁氏云鄭无而泰二字

易學

卷之

二八

否同人 司馬君實曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受以同人同人所與通也鄧汝匯云屯蒙兩下卦全于八天五爲紀地六爲制積之五十六陰陽各三十畫二氣各平以盈而天地交

大有 與人同者物必歸焉○于人同而驗物之歸蓋人心所向萬物歸命

謙 朱子發曰認物之歸爲已有者必驕驕則元滿自大復爲累矣謙者居有之道也

豫 豫之爲言所謂无疆惟恤无疆惟休葉爾瞻曰
謙之平施便是豫之順動武謂民心悅樂或謂能
保其所有之大而豫樂兼此兩意方全

隨 註順以動者衆之所隨鄭玄云喜樂而出人則
隨從王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜
樂遊豫則爲人所隨按豫卦彖云順以動豫此上
云有大而能謙必豫其意以聖人順動能謙爲物
所說以爲豫人既豫自然隨之則謙順在君說豫
在人也若以人君喜樂遊豫人則隨之糾作靡靡
易學 卷之 四

之樂長夜之飲何爲天下離叛乎故韓康伯云順
以動者衆之所隨在于人君取致豫之義然後爲
物所隨所以非斥先儒也

蠱 憂則多滯喜則多暢故有事 項平菴曰蠱者
壞也物壞則萬事生矣事因壞起故蠱爲事之先
臨 項平菴曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小
凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也
則真訓大也是以六十四卦有二大而不相妨
臨者大也一說二陽方長故爲大一說以尊卑卑

人之義所繇起也序卦例不取卦體

觀 吳臨川曰物之小者在下視之而不見必大而
後可以觀也以臨卦二陽之反易其體則大者在
上矣故爲在下四陰所觀

噬嗑 註可觀則異方合會 季彭山曰爲治固在
以德觀民使之感化然有強梗而難馴者則又當
明罰勅法嚙而合之刑罰所以濟德禮之窮也

賁 蘇子瞻曰君臣父子夫婦朋友之際所以合也
直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合

易學 卷之 五
合則相瀆瀆則易以離賁則難合難合則相敬敬
則久矣吳臨川曰不執贄則不可以成賓主之合
不受幣則不可成男女之合賁所以次合也

剝 註剝極飾則實喪也 崔憬曰夫易窮則反變
物極則反于初剝之道不可終盡而歸之復也剝
窮上反下枝葉撥而根荄萌也

復 余息齋曰自有事而大大而可觀可觀而合合
而飾所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝
剝而復則真實獨存而不妄矣

无妄 程子曰復者復于道也既復于道則合于正理而无妄也 蔡清氏曰中實无妄然後其德可聚克實而有光輝之謂大也

大畜 朱漢上曰前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小惟小畜无妄然後物物循理乃可大畜

頤 萬物聚而養道備然後可養聖賢學問最忌者空鑑故養必從畜聚方有實地然則養之法何如

曰化生爲熟融萬歸一 蔡清氏曰德既畜聚于已然後可以優遊涵泳而克養之矣故大畜繼以

頤 頤養之義與需不同需當物生之初如兒之須乳苗之須溉故取象于飲食雖當畜聚之極萬

物交致其養故取象于地養萬物聖人養賢以

及萬民

大過 疏鄭玄云以養賢者宜過下厚王輔嗣曰注

此卦云音相過之過韓氏養過則厚與鄭玄輔嗣

義同惟王肅云過莫大于不養則以爲失過之過

按此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲

過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不

非兼以過失釋大過之名已具論于經也 頤者

養之義也動者設施而見于用也有涵養然後有

設施養則可動不養則不可動矣故受大過大過

者以大過人之才爲大過人之事非有養者不能

故亦不可過恃其才過極則反不能保其終而遭

陷矣故受坎 閻彥升曰養者君子所以成已動

者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈

求勝物哉及其應變則有時或過故受之大過

坎離 胡雙湖曰物不終過故受之以坎蓋以中爲

貴以坎之陽中而節其過則无過矣下文又以陷

言之 陳思獻曰坎陷也陷于險難之中必有所

附麗庶可因人而出乎險矣故受以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦

之道不可以不久也故受之以恒恒久也物不可以

久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故

受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者

易學

卷之八

八

必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

咸恒 六十四卦獨不言咸何也朱子曰夫婦之道即咸也亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見也蘇子瞻曰夫婦者咸與恒也則男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之次坎離也六子皆男女而獨取于坎離何也艮兌為少非少无以相感震巽為長非長无以能久是故少者為咸

易學

卷之八

九

長者為恒而以其中為男女之正
遊 註夫婦之道以恒為貴而物之所居可以恒宜其與世升降有時而遊也 遊者不露形迹言藏其用 胡雙湖曰物不可以終恒此又借恒之名泛論物理若夫婦之道豈可以不久居其所乎林性之曰久受尊名則有不祥之患久于祿位則有取禍之機此物不可以久居其所也揚止菴曰久居其所者必至于執一不能變通遊也若是變通于久居之後者也

大壯 壯之機正在避中養出乃所以成其大 姜

廷善曰大壯在避之後晉之前介乎進退之間退而方止止而未進者也聖人于物不可終避之中而識其當止之義恐壯極而忘返也故雜卦曰大壯則止識止之義則識進之機

晉 崔憬曰陽盛自取觸藩柔進而上行受茲錫馬

閻彥升曰晉者進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而己此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已焉有不得所歸者乎 終字作徒字解

易學

卷之

十

朱子曰不但如此壯而已又更須進一步謂進而

相與以有為建功監績斯不為徒壯也

明夷 鄧伯羔曰晉與漸皆進而有別進必有歸者

先以民進必有傷者先以壯也進極當降復入于

地故曰明夷日中則昃也

家人 註室家至親過在失節故家人之義唯敬與

敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敬也乖也

註傷于外者必反修諸內

睽 姚承菴曰有孚威如正家之道孚與威不立家

道之窮也法不能行之謂窮

蹇 人心各懷猜忌則必至于互相戕賊而後已所

謂乖氣致殃也 項平菴曰凡言屯者皆以為難

而蹇又稱難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎

患難者也蹇見險而止但為所阻難而不得前耳

非患難之難也故居屯者必以經綸濟之遇蹇者

待其解緩而後前難易固不侔矣

解 張彥陵曰解難之法最忌以急緩正所以善用

其解者也何謂必有所失蓋緩用于難未解之先

易學

卷之

十一

三十四

是謂和緩之緩可以平天下煩擾之害緩用于難

既解之後是謂怠緩之緩適以開天下叢脞之端

損益 胡雙湖曰損不已必益是深谷為陵功夫用

在外面益不已必失是水到渠成功夫用在裡面

○按爻陰陽亦各三十畫泰否天道之大運所以

體其全損益人道之大權所以用其中

人 季本氏曰益損夫三卦如以理學言人欲日損

則天理日益益而不已○宏中肆外溢決而流布

矣以國事言漢文帝日減而國家富庶此損之必

益也唐德宗璣林大盈日盈日益而有奉天之難此益之必决也

姤 郭鵬海曰夫者以君子而决小人也小人况去則君子之朋必至而相遇故受之以姤韓康伯曰以正决邪必有喜遇

萃升 張栻氏曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者爲升也 李彭山曰萃者自外而萃陽于内也升者自下而升陽于上也萃升者陽而皆柔萃之用柔退藏而歸靜也

易學

卷之

十三

三十七

升之用柔與順而登虛也此本一體而逆順不同萃于内則必升于上反復之道也

升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困憊矣正所爲知進而不知退者語云升高不知疲竟作粘壁蟲即此意 張幼子曰升者權貴爲戀功名爲繫不能退止者也廉頗既老猶被甲上馬以示可用致困郭開之口馬援老矣據鞍顧盼自請爲將卒有壺頭之厄郭子儀勲名已滿天下年八十餘猶爲節度元帥不求退身竟爲德宗

冊罷

困井 姜廷善曰井有養道焉猶言困竭者就井取汲以養或曰不得乎人而反諸己猶之澤无水而涸井也及卽反身之反 程子曰井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也 或曰井是嘗久之物所謂改邑不改井井道嘗道也雖曰嘗道久則不能无弊故當革不可安于故嘗也

革

註革去故鼎取新旣以去故則宜制器立法

以治新也鼎所以和劑生器成新之器也故取象

易學

卷之

十三

三十八

馬 程子曰鼎之爲用所以革物也變腥而爲熟易堅而爲柔水火不可同處也能使相合爲用而不相害是能革物也 又曰鼎器也震爲長男故取主器之義而繼鼎後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主今取其一義之大者爲相繼之義 震艮 別傳曰聖學以知止爲歸宿此段明動止相因之理正示人以善動之方動止兩道也不可終動而卽繼之曰止者猶云方動而遂止是動之時卽寓止之義止不在旣動之後也艮乃所以止之

也艮之後卽繼之以漸者蓋聖人處動欲其善止處止又不欲其遽動此止至善之學艮而卽兼夫震動而卽通于止一以貫之而已

漸 季彭山曰中有止德則心不急遽而事皆有序故漸具進之義所重在漸而不在進也此正勿忘勿助工夫

歸妹 胡雙湖曰借歸字泛論致豐之繇非取歸妹義也 沈德培曰學問最忌躐等漸進不已必有義理歸宿之地人必抵家方有住處假如窮理盡

性以至于命再無去處了這便是得其所歸夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也

豐 朱子癸云前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也

旅 蔡清氏曰窮大者必失其居謂失其所安也如富貴之極而驕驕則敗而反失其所有矣故受之以旅旅者在外而不得其所安也

巽 程子曰羈旅親寡非巽順何以取容苟能巽順

維旅困之中何往而不能入

兌 項平菴曰入之情相拒則怨相入則說故入而後說之

渙 吳者入也精微之地粗心浮氣一毫用不着入而後說之說心之妙非親嘗其味者不知故受之以兌兌者說也兌取无言之說妙不可以形喻此正所謂時習之說說而後散之程子曰人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義故受之以渙

節 韓康伯曰情不可偏繫故宜散渙者發暢而无節 所壅滯則殊越各肆不返而遂乖離故受之以節 夫事有其節則物所同守而不散越也

中孚 程子曰節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也

小過 註孚信也既已有節則宜信以守之有其信者則失貞而不諱之道而以信爲過故曰小過也 項平菴曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過于中註

云行過乎恭禮過乎儉喪過乎哀可以矯世勵俗有所濟也 又曰大過則踰越常理故必至于陷小過或可濟事故有濟而无陷也

既濟未濟 沈德培曰既濟是個完局說至此窮矣然造化人事物理不應局住所以云物不可窮也未濟還須留此一段未完之局于天下

王仲淹曰大哉序卦時之相生也達者可與幾矣韓康伯曰序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次說象以明義

易學

卷之

十六

孔仲達曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如困小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相

病門也韓康伯曰序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆卽變然則康伯所云因卦之次託象以用義蓋不虛矣故不用周氏之義

易學

卷之

十七

程子曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生萬物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極于上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛于上用各于其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无

貞于敵也故有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽
生臨陽長觀陽盛制陽極則雖有坤而居上姤陰生
遯陰長大壯陰盛夫陰盛則雖有乾而居下其餘有
乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大
畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽
則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比觀
臨復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦
一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說于
一陰說之而已非如一陽爲衆陰之主王輔嗣云一

易學

卷之

其

六

陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人
大有无妄大畜也卦二陽者有坤則居下篇小過雖
无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽
半丁下而達于上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇
屯蒙頤習坎也陽生于下謂震坎在下震生于下也
坎始于中也達于上謂一陽至上或得正位也生于
下而上達陽暢之盛也陽生于下而不達于上又陰
衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而
下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以

爻言則皆始變微也而震上艮之下无陽坎則陽
陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者
有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者
大過也離也大過陽盛于中上下之陰弱矣陽居上
下則綱紀于陰順是也陰居上下不能主制于陽而
反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是
也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實
麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰之盛也
皆在下篇家人睽革鼎與兌中孚也卦三陰二陽者

易學

卷之

九

三

敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天
地之大經也陽少于陰而居上則爲勝蠱少陽居艮
陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲
陰所陷溺也又與陽卦重陰盛也故陰陽敵而有坎
者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎
尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽
爲陰所陷又重爲陰也二體皆坎陽生于下而達于
上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲
盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐

皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非勝男也故隨之象曰剛來而下柔噬嗑象曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侔則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少于男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚陰盛可知矣

朱子曰上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十六卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦其在

上經不變凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六以十六而加六亦十八也其多寡之數未嘗不均也

或有不盡于名者履為禮蠱為事臨為大解為緩之類是也蒙者蒙也屯者屯也剝者剝也皆義盡于名者也 蘇子瞻

王演易美里取伏羲六十四卦分為上下經二篇大抵本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離為上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而為咸西南隅巽東北隅震合而為恒四隅反卦為下經之始而終以既濟未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經又以反對為次非復先聖之舊夫子序卦直以卦名發其次第之義他則未及今觀反對之序上經自乾至離共用十八卦反對為三十卦下經自咸至未濟亦用十八卦反對為三十四卦有十八變而成卦之

象乾數九二九爲十八坤數六三六亦十八乾奇其
畫六坤偶二六一十二合之則爲三六亦十八愚已
作反對并說附本義未今爲全圖于此然上下經
豈无以爲之主者乎蓋嘗思之天地爲萬物之祖乾
坤爲六十四卦之祖不易之論也然以六十四卦分
上下經則乾坤爲上經之首卽爲上經之主而終之
以坎離餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其遇也故八
卦各體散見于上經者乾坤最多各十有二而震艮
各七巽兌各四坎八離六而已以咸恒爲下經之首

卷之

七

卽爲下經之主艮兌巽震是也而終之以既濟未濟
亦坎離也餘乾坤坎離皆其遇也故八卦各體散見
于下經者兌巽艮多各十有二震艮各九而乾坤各
四坎八離十而已上經自坎離外无一卦无乾坤
下經自既未濟外亦无一卦无艮兌震巽上經自乾
坤而後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變泰否乾
坤之三陰三陽交不交也隨蠱乾坤之三陰三陽雜
居也噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩
體各司諸卦下經自咸恒而後艮兌震巽相重之卦

亦凡六乃咸恒之三變損益咸恒之首變成變盡爲
損而艮上兌下恒變盡爲益而巽上震下猶上經之
有泰否也漸歸妹咸恒之再變成恒之下二體艮巽
合而爲漸咸恒之上二體兌震合而爲歸妹猶上經
之有隨蠱也中孚小過咸恒上下二體交互相重以
下體艮遇恒上體震則爲小過以咸上體兌遇恒
下體巽則爲中孚亦猶上經之噬嗑賁也餘則艮兌
巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨
賁吉而否蠱噬嗑凶矣咸恒三變亦必一吉而一凶

卷之

七

益漸中孚吉損歸妹小過凶矣或曰乾坤艮兌巽震
分主上下經固也而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁大過
八卦乃艮兌巽震之合无乾坤正體下經遯壯晉明
夷夬姤萃升八卦乃有乾坤非盡艮兌巽震之合體
文王序卦信不經以十六卦兩相博易則非特上經
自坎離外无一卦无乾坤正體而下經自既未濟外
艮兌巽震兩兩相從正體之卦尤无間斷○今下經
晉明夷无艮兌巽震之正體只有互體之艮震不
亦可乎曰聖人之智豈不及此而必爲是者其意誠

不欲使上下經截然爲乾坤截然爲艮兌巽震于以見男女有從父母之象父母有臨男女之象而又不害其爲上下經雖不盡有主卦之正體而亦未嘗无可取有乾坤艮兌巽震乎○上經屯蒙有互體坤隨蠱噬賁頤大過實分具乾坤三陰三陽之體下經晉明夷有艮震互體○此猶分陰分陽陰陽又互爲根正易之妙處衆人固不識也以此求之庶乎可以窺窺文王之心而其間間節脉理之通然而識之又存乎其人焉○今畧見兩兩相從卦下○呂氏曰易變

卷之

易

六十七

易也天下有可變之理聖人有能變之道反需爲訟泰爲否隨爲蠱晉爲明夷家人爲睽此不善變者也反制爲復遯爲壯蹇爲解損爲益困爲井此善變者也文王示人以可變之機則危可安亂可治特在一轉移間爾後天之學其以人事贊天地之化與又嘗合上下經始終而論之乾坤天地也坎離水火也以體言也咸恒夫婦也既未濟水火之交不交也以用言也上經以天道爲主具人道于其中下經以人道爲主具天道于其內三才之間坎離最爲切用日月

不運寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎燥而下降腎水涸竭而不升百病侵陵矣故上下經皆以坎離終焉 胡一桂氏

頤上下皆陽中涵四陰大過上下皆陰中包四陽坎離之象也中孚初二爲陽三四爲陰五上爲陽小過初二爲陰三四爲陽五上爲陰既未之象也是故坎離者乾坤之交也頤大過應之既未者坎離之交也中孚小過應之此其言各二卦而肖象如此蓋易卦漸生惟其肖之是以遂成之此實設卦之意也安得

易

卷之

五

謂周易次序无意義也歟 呂氏

吳幼清云羲皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇畫偶畫之上每加一奇一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以極于六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周文王六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此來矣鮮云序卦傳者孔子曰文王之序卦就此一

端之理以序之也一端之理在所畧孔子分明恐後
儒襍亂文王之序卦故借○此一端之理以序之其
實本意專恐爲襍亂其卦也如大過以下使非孔子
序卦可證則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以爲
不當僭改經文豈不聚訟所以序卦有功于易韓康
伯謂序卦之所明非易之縕孔仲達謂今驗六十四
卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯
蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以
對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人

易學

卷之

五

本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆卽變
朱新仲謂序卦非聖人書程可久疑其出于經師朱
子云謂之非聖人之精則可謂非易之縕則不可周
子分精與縕字甚分明序卦却正是易之縕事事夾
襍都在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生
兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如序
卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正
是事事夾襍有在裏面正是縕須是自一個生出以
至于无窮便是精 何玄子

上下經分卦一

始作易者伏羲也自伏羲至文王數千年自文王至
孔子又五六百年二篇之分與卦之序已定于孔子
之先矣非卦與序待孔子出始序次之而分爲兩篇
也孔子之作序卦也因卦之名說名之義序其名義
前後相承以詔學者蓋教人觀易之一法韓康伯註
易頗疑謂孔子特以明其易耳非易之縕也孔穎達
從而爲之說曰聖人本定先後自有指非用孔子序
卦之意若元用孔子序卦之意不應其卦二二相耦
伏羲文王本定先後以兩卦之對爲次序非以一卦
之名爲次序韓孔之疑不爲无見但雖有此數所以
乾坤之後受之以屯蒙屯蒙之後受之以需訟其義
安在終无說以處之先儒因循不加考論豈非千古
讀易之闕典也哉竊謂聖人先分卦而後序必先別
卦之所以分始可論卦之所以序卦非待名而後序
篇非因序而始分作易本指有在卦名外者伊川先
生始作上下篇義附易傳之後謂卦之分以陰陽陽
盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有

坤者居下篇然考之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者凡四卦有乾者亦四卦聖人何嘗以乾爲陽盛而居上篇坤爲陰盛而居下篇哉且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇伊川曰剝雖陰長然爻則陽極故居上篇大壯雖陽壯然爻則陰盛故居下篇諸如此類往往逐卦推義以求合陽盛陰盛之說故條例不一費于辨析朱文公作周易本義首言簡帙重大故分上下兩篇蓋不取伊川先生之說其意若曰二篇之分初无義特以簡帙重大而分耳孔穎達曰二篇文王所定今按文王所作六十四卦辭辭通不過七百一十五字謂之簡帙重大可乎公爲二各三十二卦可也上經止三十下經凡三十四卦何爲而然哉絲伊川之說則分卦有義絲文公之說則分卦无義謂分卦无義似不可謂分卦有義則又无說以定後學將安從止聖人先分卦而後序乎先序卦而後分乎伊川曰二篇之卦既分而後推其義而爲之次是先分而後序也文公曰簡帙重大故分上下兩篇是先序而後分

也然則孰是伊川先分卦之說爲是特論卦之所以分逐卦推義以求合非自然而然不可易者故不得不論夫卦之始畫也乾南坤北離東坎西四方之正卦也震東北巽西南艮西北兌東南四隅之偏卦也周禮曰其經卦八方其畫而爲八也總名經卦而已及重而爲六十四于是易分爲上下兩經且聖人若何而分之蓋先分八卦次分餘卦附也八卦之分若何乾坤坎離四正卦也當居上經震巽艮兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此兩經所以分之綱領也餘卦之分若何六十四卦之體八卦之體爲之也每卦各具上下二體則六十四卦凡具一百二十八體乾之體十有六坤之體十有六六子之體十有六震爲一百二十八體而成六十四卦皆自八卦本體中分而生者也上經乾坤坎離之卦下經震巽艮兌之卦所謂八卦之本體也其體之分出互合而生五十六卦者八卦本體之用也或分出而生上經之卦或分出生下經之卦嘗考其卦體之所以分○八體各十六體或分在上經或分在下

經又考其卦體之所以合○或以此上體合彼下體而成某卦或以此下體合彼上體而成某卦明乎分體之義而知上經之卦不可移之下經下經之卦不可移之上經真不偶然也何哉夫八卦之體分于上經者止于六十分于下經者乃六十有八所以然者蓋上經以乾坤坎離為主下經以震巽艮兌為主乾坤坎離本體之卦居于上經其體之分出于上經者用于內也分出于下經者用于外也震巽艮兌本體之卦居于下經其體之分出于下經者用于內

易學

卷之

三

也分出于上經者用于外也用于內為主用于外為客是故乾坤坎離之分體在上經為主在下經為客震巽艮兌之分體在下經為主在上經為客今以分體者詳列于後則知上經之六十體下經之六十八體非偶然者矣

乾體十六

見上經者十二

見下經者四

坤體十六

見上經者十二

見下經者四

乾坤之十六體其分體之布于上下經或十二或四何也康節曰天之體四用者三不用者一地之體四用者三不用者一康節斯言為皇極經世體數發非為易上下經體數發也然用其說推之義自昭合乾坤之體十有六○四四也○用其三○三四也○所以十二體居上經不用者一○一四也○所以餘四體居下經朱文公易學啓蒙曰陰陽之體數皆均其用數則陽三而陰一啓蒙斯言為撰著策數發非為易上下經體數發也然用其說推之義亦昭合蓋陰

易學

卷之

三

六

陽之數有體用自體而言其數皆均自用而言陽主進陰主退故其為數也陽皆贏陰皆縮以四計之陽能用其三陰止用其一以十六計之則陽用十二陰用四矣陽之體數以四計之用者三不用者一其一之不用者為陰所用也陰之體數以四計之用者一不用者三其三之不用者為陽所用也是故乾之十六體其十二體乾之用體也其四體乾不自用為陰所用坤之十六體其四體坤之用體也其十二體坤不自用為陽所用是乾之用體在上經坤之用體在

下經上經取陽升而上之義下經取陰升而下之義
上經所以明易之陽體卽乾之陽體也下經所以明
易之陰體卽坤之陰體也自六十四卦之體本于八
卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下
篇之主此易之綱領也自八卦之本體本于乾坤而
言之則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體此又易
之大綱領也惟其如是此乾之用體十二所以在上
經其不自用之體四爲陰所用而在下經坤之用體
四所以在下經其不自用之體十二爲陽所用而在

易學

卷之

三

上經也

坎體十六

見上經者八

見下經者八

震體十六

見上經者七

見下經者九

艮體十六

見上經者七

見下經者九

離體十六

見上經者六

見下經者十

一六

見上經者四

見下經者十二

兌體十六

見上經者四

見下經者十二

上經坎與震艮皆陽卦也坎之體八震艮之體七坎
多而震艮少離與巽兌皆陰卦也離之體六巽兌之
體四離多而巽兌少蓋上經坎離爲主震巽艮兌爲
客主勝于客客下于主坎八而震艮七減其一離六
而巽兌四減其二陽卦減其一奇數也陰卦減其二

易學

卷之

三

三十七

偶數也下經巽兌與離皆陰卦也巽兌之體十二離
之體十巽兌多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮之
體九坎之體八震艮多而坎少蓋下經以震艮巽兌
爲九加其一離十而巽兌十二加其二陽卦加其一
奇數也陰卦加其二偶數也震艮與兌之分體視
坎離而爲縮其離之體則又視坎之體而爲進退
也所以然者六子之分體惟坎之分體爲最正離震
艮巽兌之體各十有六其分體或偏多于上經而下
經則少或偏多于下經而上經則少獨坎之十六體

中而分之分其八于上經分其八于下經所分之體
最得其正也其分體之正繇本體之正故也三畫者
坎之本體十六體者坎之分體也坎之本體有中畫
其本體正故其分體亦正若夫震艮巽兌之本體則
偏矣離之本體雖有中畫然中畫乃陰也震艮巽兌
之本體居偏而坎離之本體居中偏者必取正于中
故震艮巽兌之體視坎離而分體離之本體爲陰中
陽而坎之本體爲陽中陰效法于陽故離之分體又
視坎而分體不可不察也惟離之分體視坎體而爲

易學

卷之

三

進退也則上經坎體八而離體六者離視坎體而減
其二也減其二者離以其體之偶數退居于坎體之
下故也○以離三畫之本體察之其上畫陽也而偶
數居陽畫之下象與此合○下經坎體八而離體十
者離視坎體而多其二也多其二者離以其體之偶
數進居于坎體之上故也○以離三畫之本體察之
其下畫陽也而偶數居陽畫之上象與此合○此所
謂離視坎而分體也又上經陽體之中則坎先離後
下經陰體之中則離先坎後此亦視坎而進退也思

考易至此始悟聖人于易經六十四卦並无衍文而
獨于坎曰習坎豈无意歟繇是上經之卦體六十一
體不可得而增下經之卦體六十八一體不可得而
減其分體之數卽定斯成卦之數亦定則上經三十
卦一卦亦不可得而增下經三十四卦一卦亦不可
得而減世儒或有以六十四卦中惟乾坤坎離頤大
過中孚小過此之八卦正而不反餘五十六卦皆反
聖人分六正十二反合十有八爲上經分二正十六
反合十有八爲下經以爲得揲著成卦論也非易上

易學

卷之

三

下經分卦論也觀前所考則或其然矣

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

序卦傳二

上下經合卦二

既察乎上下經卦體之所以分當察乎上下經卦體之所以合今上下經之卦有主有客故先論其主卦之合體後論其客卦之合體而上經乾與坤其體皆十二其合體之義則相類下經兌與巽其體皆十二其合體之義則相類至坎與離震與艮其合體之相類亦然詳列于後

上經

乾十二體

二體合乾

二體合乾成需訟

一體合乾成无妄

震兌陽畫在下故二卦于上經為下卦以合陽也

其于下經為上卦以合陰也

一體合巽成小畜

一體合艮成七畜

巽艮陽畫在上故二卦于上經為上卦以合陽也其于下經為下卦以合陰也

乾于上卦則各以二體合之若卦則各以一體合也

坤十二體

二體合坤

二體合坤成小畜

一體合坤成師比

震兌陽畫在下故于上經為上卦

以合陽也

易學

卷之

三

二

一體合兌成臨(巽陽畫在下故于上經為下卦以合陽也)

坤在上經陽體之中除本卦外皆以二體合之

謂陰在陽中皆通言也是以陽合離以陰居中也

又前所謂坤不自用之體者十二為陽所用也

坎八體

二體合坎

二體合坎成師比

二體合乾成需訟

一體合震成屯○震陽畫在下故于上經為下卦以合陽也

一體合艮成蒙○艮陽畫在上故于上經為上卦以合陽也

坎于主卦不合離離者坎之配也客卦不合巽兌合陽不合陰也又其所以不合三卦者上經乾坤交父母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸損恒益既濟未濟在下經

離六體

二體本卦離

二體合乾成同人大有

一體合震成噬嗑○震陽畫在下故于上經為上

卦以合陽也

一體合艮成賁○艮陽畫在上故于上經為上

以合陽也

離在下經不合乾而合坤

離于上經主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦

所謂陰在陽中皆逆行也又其所以不合坎者

配也上經六子不加如上文云

震七體

一體合乾成无妄

一體合坤成復

一體合坎成屯

一體合離成噬嗑

一體合艮成頤

一體合兌成隨

震在上經為客无本卦巽者震之配上經六子不交故不合巽 餘一體合坤成豫○震在上經不與巽交故以其合巽者合坤坤乃震之上體也

震卦

卷之

嘲

震卦陽畫在下故所合體除合坤成豫外前六體皆

居下卦以貴陽也

艮七體

一體合乾成大畜

一體合坤成剝

一體合坎成蒙

一體合離成賁

一體合震成頤

一體合巽成噬

艮在上經為客无本卦兌者艮之配上經六子不交故不合兌餘一體合坤成謙 艮在上經不與兌交故以其合兌者合坤坤乃艮之下體也

且日陽畫在上故所合體除合端成謙外前六體皆居上卦以貴陽也

兌四體

一體合乾成小畜

一體合坤成觀

一體合艮成蠱

一體合兌成大過

與在上經為客无本卦與者震之配上經六子不交故不合震

與在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合客卦艮兌其合主卦也居上卦其合客卦也居下卦

易

五

下地

以合與畫之陰陽也

兌四體

一體合乾成履

一體合坤成臨

一體合震成隨

一體合與成大過

兌在上經為客无本卦艮者兌之配上經六子不

交故不合艮

兌在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合

客卦震與其合主卦也居下卦其合客卦也居上卦

以合兌畫之陰陽也

下經

兌十二體

二體本卦兌

二體合艮成咸損

二體合離成革睽

二體合坎成困節

艮者兌之配也上經六子不交下經交矣故合二體

下經離十坎八體數多故兌以二體合與與同

一體合與成中孚

一體合震成歸妹

一體合乾成夬

一體合坤成萃

易

卷之

六

下地

兌與艮之偶也故合一體震與在上經兌為下

卦兌之陽畫在下經兌為上卦兌之陰畫

乾畫在下經止有四體故各分之二而兌之陰畫在上

故下經兌為上卦兌為下卦兌之陽畫在下故上

經兌為下卦乾坤為上卦

與十二體

二體本卦與

二體合震成益

二體合離成家人鼎

二體合坎成渙井

震者與之配也上經六子不交下經交矣故合二

體

下經離十坎八體數多故與以二體合與兌同

一體合兌成中孚

一體合艮成漸

一體合乾成艮

一體合坤成升

艮兌非與之偶也故合一體艮兌在上經與為下卦寒也在下經與為上卦主也

乾坤在下經止有四體故各分之二而與之陰畫在下故下經與為下卦乾坤為上卦與之陽畫在上故上經與為上卦乾坤為下卦

震九體

二體本卦震

二體合與成恒益

與者震之配也上經六子不交下經交矣故合一體

體

一體合離成豐

一體合坎成解

一體合乾成大壯

離坎乾亦非其偶也故亦以一體合

一體合兌成歸妹

一體合艮成小過

艮兌非震之偶也故合一體

震陽卦也在下經陰體而坤在下經只有四體

陰不合陽故也

八卦獨不合坤

震在下經除合二體外餘五卦並以震為上卦下經貴陰而震之上畫陰所謂陽在陰中陽逆行也

艮九體

二體本卦艮

二體合兌成損咸

兌有艮之配也上經六子不交下經交矣故合一體

一體合與成漸

一體合震成小過

震與非艮之偶也故合一體

一體合離成旅

一體合坎成蹇

一體合乾成通

離坎乾亦非其偶也故亦以一體合

八卦合坤艮陽卦也與震同義

艮在下經除合二體外餘五卦並以艮為下卦下經貴陰而艮之下畫陰所謂陽在陰中陽逆行也

十體

二體合坤成晉明夷 離在上經合乾不合坤貴

陽也在下經合坤不合乾貴陰也又離在下經以

二體合坤坎在上經以二體合坤○下經離十坎

八故離除合坤外餘與坎同

二體合坎成未濟既濟○離坎配也上經六子不

交下經交矣故離以二體合坎坎以二體合離

二體合兌成睽革

下經貴陰而下經主卦中巽兌為陰故各以二體

合

易學

卷之

九

三

一體合震成豐○下經貴陰而震之陰畫在上故

為止卦以合陰也

一體合艮成旅○下經

貴陰而艮之陰畫在下故為下卦以合陰也離在

下經為客无本卦

坎八畫

一體合兌成節困

二體合離成既濟未濟

二體合巽成井渙○下經貴陰而下經主卦中巽

兌為陰故各以二體合

一體合震成解○下經貴陰而震之陰畫在上故

為上卦以合陰也

一體合艮成蹇○下經貴陽而艮之陰畫在下故

為下卦以合陰也

坎在下經為客无本卦

離四

一體合兌成夬

一體合巽成姤

一體合震成大壯

一體合艮成遯

乾在下經為客无本卦

乾四體而與下經四主卦合者貴陰也故兌震之陰

易學

卷之

十

二

畫在上而卦亦在上巽兌之陰畫在下而卦亦在下

陽而合陰所謂陽中皆逆行也又乾之用體十

二在上經此二體不自用之體為陰所用也

坤四體

二體合離成明夷晉

一體合兌成萃

一體合巽成升

坤在下經為客无本卦

坤在下經不與乾坎艮震陽卦合下經貴陰也所合

者巽離兌三女即坤之三畫也于此見下經為易之

陰體尤爲明白

或曰既言上經爲易之陽體下經爲易之陰體今觀乾居上經之首則坤亦當居下經之首可也乃從乾之後相偶成對而居上經何也曰下經所以別于上經者以爲易之陰體也其爲易之陰體則坤之陰體也坤所以不居下經而居上經者蓋有說焉夫八卦之初一乾坤而已矣一體之三畫其之乾坤也二體之乾坤六畫其之乾坤也三畫其之乾坤六畫其之乾坤之本體也六畫其之乾坤三畫其之乾坤之用也

易學 卷之 十

也使乾居上經自爲一經坤居下經自爲一經是乾自乾坤自坤也乾自乾坤自坤豈有造化坤從乾而後成造化坤從乾則其體屬乎乾矣此坤卦所以不居下經從乾以居上經也是故坤之六畫卦雖從乾而居于上經若其三畫之純陰所以爲易下經之本體者固自若而未嘗少間斷也何則夫陰陽之體數嘗均而用數則陽三陰一前嘗備論之矣上經乾之陽體下經坤之陰體所謂陰陽之體均也而用數則不同乾之十六體用其四之三而十二體用其四之三

之十六體用其四之一而四體在下經今觀其四體之所合不合于他而獨合于離上離下兌上巽下之四體夫兌之上畫離二五之中畫巽之下畫即坤純陰之三畫也以其合體者觀之坤三畫純陰之體固隱然在下經之中未嘗少間斷也易學之示人明矣而他體安得以雜乎坤體哉故不合于他而獨合于兌離與非坤之合兌離與也惟巽之下離之中兌之上此三者與坤合也三者之內獨其一不可與坤合三者之外雜其一亦不可與坤合三畫純陰之本體固如此也故曰自六十四卦之體本于八卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主自八卦之體本于乾坤而言之則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體義各不相戾也或者又曰今下經之坤體各于兌離與自外无所雜蓋純乎坤三畫之陰也則上經之乾體亦當合震坎艮自外无所雜使純乎乾三畫之陽可也及考上經乾體之所合則不然于內二體乾之本體也餘合于坎上坎下艮上震下固其爲艮之上畫坎二五之中畫震之下畫純

易學 卷之 十

也所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
邵氏朱氏圖說甚詳以見每卦必有對今易經六十
四卦亦兩卦爲一對是畫卦此法也重卦亦此法也
故知其爲伏羲之易也又按孔穎達言聖人本定先
後以二二相偶朱文公言伏羲以上无文字只有圖
畫最宜詳玩

上經乾坤三十卦之象之序合而言之所爲易之陽
體乾坤坎離爲主者是也分而言之乾坤坎離雖均
之爲主然乾坤君也坎離臣也就乾坤言之乾陽也

易學

卷之

十

廿

坤陰也又就坎離言之坎陽也離陰也陽體之中又
有陰陽之分焉前爲陽中之陽後爲陽中之陰故乾
坤坎離或用事于前或用事于後也

乾

坤

乾居六十四卦之首其爲上經之主固不待論乾與
坤爲一對是乾爲主坤從乾也此則當論何者以易
經卦次而觀則乾第一坤第二屯第三但見其爲乾
先坤後不見其爲乾上坤下安在其爲坤從乾邪惟
以兩卦爲對而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在

下乾爲主坤從乾其義始明大傳曰天尊地卑乾坤
定矣定于乾上坤下之對非定于乾卦坤卦也又曰
垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤取于乾上坤下之對
非取于乾卦坤卦也又上卦爲外下卦爲內乾上坤
下天包地外也故觀象于對聖人之法也

上經之初其君卦則

乾爲主坤從乾其臣

卦則坎用事離不得

用事陽中之陽故也

屯 蒙 乾爲主

需 訟 坎用事

師 比

易學

卷之

其

三

乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也
此六卦皆有坎之體焉坎在上經其體八內二體合
而成習坎卦者卦之本體也餘六體分而爲屯蒙需
訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最先
後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而
統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰坎離先
皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎爲陽之中故坎
在六子中最貴者也人見震爲長子以謂六子中此
重而不知震坎皆乾坤子震猶長子坎猶嫡子蓋坎

上經中一節否泰乾坤生體之交旁八卦乾坤
之交此乾坤交而旁生六子之象也消長之幾著
蓋其初也乾南坤北自泰一交坤來南而為主乾
居下自是坎不用事而離用事矣故同 大有接迹
于後

易學

卷之二

北

上經之終其	隨	䷐	乾
君卦則坤為	臨	䷒	觀
上乾從坤其	噬	䷔	賁
臣卦則離用	剝	䷖	復
事坎不得用	姤	䷫	漸
事陽中之陰	順	䷐	遯
故也	坎	䷜	離

與震艮下經之主上經之客也在上經之
能自為卦必依于乾坤坎離而後成卦客依主
此而隨蠱順大過四卦各自為卦不得才察絲謙而
前十五卦上經之上陽中之陽故 盛而主旺客衰
絲豫而後上經之下陽中之陰故陽 主衰客旺
前十五卦乾坤坎離之體多 震艮巽兌之體少
主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多于坤
坎復多于離 均之為主而陽又勝于陰也
十五卦乾坤坎離之體多 震艮巽兌之體少
漸衰而客漸盛也于震艮巽兌諸體之中震多于巽
艮多于兌 蓋上經之末雖陽中之陰而本
實陽客雖侵主而猶未遽以陰勝陽也乾坤坎離諸
體之中坤多于乾 離多于坎 則主既向
而陰反先勝于陽失其所以為主之道矣故震
兌不依于乾坤坎離而自為 離于隨蠱
過皆客自為卦也此 客之營壘機密也
上經諸卦為臨觀一對純陰無陽之離皆中
中實隨噬一對所以相承也

无妄大畜繼剝復之後者見坤為主離用事而乾從
 坤也陰長陽消主衰客盛矣雖然客豈遽侵主哉主
 交客而致其來也坤交艮而成謙震交坤而成豫謙
 居上五卦之末豫居十五卦之首繇此而上陽日以
 長而上盛繇此而下陰日以長而客強盛陰陽主客
 盛衰消長之機會也幾一失而謙豫上客而致其
 來矣然主雖交客而客猶依主也再失而為隨蠱則
 客不復依主而能自立矣方其一失也坤交艮震而
 成謙豫其卦居隨蠱之先則主之交客猶在吾體吟
 易學 卷之四 三
 而未入于吾之窟穴也及其再失也坤交兌巽而成
 臨觀其卦居隨蠱之後則入客之窟穴之內與客之
 貴者交矣自是而後皆震艮之體臨蠱一對與之交
 者離也剝復一對與之交者坤也其極至无妄大畜
 畜一對則與之交也 止无妄以乾合震乾猶居震
 之上大畜以艮止乾乾反居艮之下四視上經之初
 首出庶物幾于冠履倒置故受之以頤大過艮震震
 究而終焉于是上降為下客反為主此豈偶然之故
 觀象者可不極深而研幾于此哉

下經
 易經有上下猶時有正變下經卦序當以變觀不當
 以正觀也未交泰以前乾南坤北既交泰以後乾北
 坤南
 下經非首咸恒首兌艮震巽也非終既未終坎離也
 如乎山澤通氣雷風相薄終為水火不相射六子
 變也上經父母交六子不交至下經始變上經乾坤
 之交居中而六子交上下與後者猶父母居室
 處堂上之正中而六子之大婦其居室對列乎堂下
 易學 卷之四 三
 之左右有尊卑自然之法象焉此所以首咸恒而終
 既未也
 咸 ䷞ 兌艮震巽以唱
 遯 ䷠ 乾居艮震外
 晉 ䷢ 坤為土 乾
 下經之初 坤為土 乾
 陰中之陽 坎 ䷜ 坎
 蹇 ䷦ 坎艮震巽
 損 ䷨ 益 ䷩ 震艮兌巽以和

乾坤坎離上經之主至下經爲客除既未爲易經始
終外餘皆不能自爲卦必依于上而後成其稱晉明
夷一對坤離合而能自爲卦蓋在上經之末坤爲主
離用事以至此也合晉明夷一對與家人睽一對
論之坤統二女居遯大壯蹇解之中而兌巽居坤離
子山亦坤爲主用事也合遯大壯一對與蹇解
一對論之乾坎居艮震之外內陰陽自昭外健坤
離唱而乾坎和也合咸恒一對與損益一對論之
咸恒一對兌巽包艮震損益一對震艮包兌巽居恒

易學

卷之二

三

居前損益居後兌巽唱而艮震和也咸恒損益四卦
往來上下縱橫馳騁于下經之前主卦之藩城籬柵
也合此一節十二卦參考之皆陰唱而陽和此下
經之所以爲下經也

下經之中主

夬

䷪

姤

䷫

兌巽包乾

受客來故乾

萃

䷬

升

䷭

兌巽包坤

坤坎離入于

兌上巽下包

困

䷮

井

䷯

兌巽包離

括之終也

革

䷰

鼎

䷱

兌巽包離

乾爲下經之主猶乾坤爲上經之主其卦均其體
故自體而觀上經乾坤之體十二坎八震艮七離六
兌巽四乾坤最尊也下經兌巽之體十二離十艮震
九坎八乾坤四兌巽最貴乾坤居上經其體十二
兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並乎自卦
位而觀乾居南之正中兌巽居南之兩旁三體相比
行而觀之方及泰否既交則坤居北止兌巽與坤臨于
上方他體莫得與焉此下經中一節之理所以有兌
巽而无震艮也

易學

卷之二

三

蹇

䷦

艮

䷳

陽而

漸

䷴

艮

震兌之體

下經之終

豐

䷶

震艮包離

陰中陰

巽

䷸

陰後

渙

䷺

節

䷻

兌巽包坎

寧

䷴

兌巽震艮之體

蹇

䷦

泰

䷊

下經之下一節震艮與兌四主卦其焉不居下經之前乃居下經之後蓋下經之初陰中之陽動也用也下經之末陰中之陰靜也體也所以然者體立于內而用行于外也然震艮與兌四卦于此又震艮居前而兌居後者震艮陽也陽緣此而出布于上也兌居陰也陰緣此而入伏于下也又合此下一節十二卦而並論之則震自震艮自艮與自兌自兌分陰分陽各自爲對此震艮與兌之分體也漸歸妹中孚小過四卦陰與陽合而成一卦此震艮與兌之合體也

易學

卷之

五

地

也皆體也而非用也靜也而非動也故下經之下一節陰中之陰也
合中孚小過既濟未濟而論六子之全也上經顯大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而論之則乾坤爲上經之首坎離爲下經之首坎離不交之體爲上經之尾
下經之尾然總上下兩篇言之實乾坤之體爲六十四卦之首坎離之用爲六十四卦之終此序始終之關鍵也

嘗考夫易之卦六十有四乾坤坎離爲上經之用兌與震艮爲下經之用所用之卦各三十有二也而乾坤坎離所用之三十二卦于內三十卦居上經既未居下經兌與震艮所用之三十二卦自咸恒至中孚小過盡居下經此又上篇所用卦得以居下篇而下篇所用卦不得以居上篇也上得以兼下下不得以兼上也又考之乾坤坎離之體正兌與震艮之體偏正則全偏則不全兌與震艮唯其偏也故所用之卦止居下篇不居上篇乾坤坎離所用之卦則貫上下

易學

卷之

三六

該始終而包其全矣正故也

文中子讀易至序卦云大哉時之相生也達者可與幾矣張文饒云序卦上經不言乾坤下經不言咸者天地人物之本必藏諸用是皆謂有精義焉然吾未能無疑者以其發言淺末牽繞也甘泉湛子曰序卦者君子之讀易至此而有感焉易既成而象之者是故其言序也順其指違其辭枝而牽其聖人之疑乎俞氏曰序卦者孔子釋文王六十四卦之先後次第也上經三十卦約之爲十八下經三十四卦約之

亦爲十八此上下經之分也乾坤陰陽之純坎離陰陽之中爲天地四正故乾坤坎離居上咸恒損益在下震巽艮兌之交也上經首乾坤天地二體分也下經首咸恒者夫婦二體合也易道貴中坎離終上經既濟未濟坎離交故終下經泰否在上乾父坤母自交也需訟同人大有無妄小畜履以乾父交六子故在上師比謙豫在上坤母交三男也晉明夷萃升在下坤母交三女也剝復臨觀進而上一陽二陽爲主也夬姤遯大壯退而下一陰二陰爲主也困井革鼎

家人睽蹇解豐旅渙節六子自交居下屯蒙居上者三男繼父母用事也屯蒙以坎離交震艮而在上故噬嗑賁以離交震艮亦在上隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交而隨蠱在上長男女爲主也頤大過中孚小過皆震巽艮兌交然頤大過互乾坤故在上中孚小過止肖坎離故在下而胡庭芳又謂本先天四圖四正在上經四隅在下經乾坤坎離四純居上經震艮巽兌皆其遇震艮巽兌四純居下經坎離乾坤皆其遇上經自坎離之外无一卦无乾坤下經自既未濟

无一卦无艮兌震巽上經自乾坤而後二陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變否泰乾坤之三陰三陽之交也隨蠱乾坤之三陽三陰雜也噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩體各司諸卦下經自咸恒而後艮兌震巽相重之卦亦六乃咸恒之三變損者咸變之蠱艮上兌下益者恒變之蠱巽上震下說與俞同猶上經有否泰也咸恒之下二體艮巽合而爲漸咸恒之上一體兌震合而爲歸妹猶上經有蠱隨也以咸下艮遇恒上震爲小過咸上兌遇恒下巽爲中孚猶上經有噬嗑賁也餘則艮兌震巽各司諸卦是其說誠巧矣至于屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過无乾坤正體運注胥夷夬姤萃升乃有乾坤非盡艮兌震離之合則爲之解曰文王不以此十六卦兩易者分陰分陽互爲其根也於戲又何巧哉予因是頗體俞義然予觀一行易纂有孟真序卦云陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之可觀而後有所合鄭本引乾鑿度云陽起于子陰起于午天數天分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女泰乙之行

出從中男入從中女因陰陽男女之偶為始終也淮南子引易云剝之不可遂盡也故受之以復說苑引孔子告子路曰易曰不損而益之故損自損而終故益荀爽傳引易云有上下然後有禮義禮義備則人知所歸王弼云謂離者麗也麗有所感故受之以咸咸者感也咸以正占易取之增入正文是序卦者之意也至有異同亦各有其說參乎其間也曰六陰極于六至此男女變矣故咸之男女綜而為損以應天地之數也劉仲敬為予述邵氏之意曰天地

卷之

三

能過氏

上經首乾坤者陰陽之定位萬物之男女也易之數也對待不移者也自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此乾坤變矣故坤綜乾而為泰乾綜坤而為否否泰者乾坤上下相綜之卦也乾坤既迭相否泰則其間萬物吉凶消長進退存亡不可悉紀自同人以下至大畜无非否泰之相推无否无泰非易矣水火

易學

卷之

三

三

乾坤所有之物皆天道也體也无水火則乾坤為火物故必山澤通氣雷風相薄而後乾坤之水火可交願大過者山澤雷風之卦也願有離象大過有坎象故上經首乾坤必乾坤歷否泰至願大過而後終之以坎離下經首咸恒者陰陽之交感一物之乾坤也易之氣也流行不已者也自咸恒歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此男女變矣故咸之男女綜而為損恒之男女綜而為益損益者男女上下相綜之卦也男女既迭相損益則其間萬事吉凶消長進退存亡不可悉紀自夬以下至節无非損益之相推无損无益非易矣既濟未濟者男女所交之事皆人道也用也无既濟未濟則男女為死物故必山澤通氣雷風相薄而後男女之水火可交中孚小過者山澤雷風之卦也中孚有離象小過有坎象故下經首咸恒必咸恒歷損益至中孚小過而後終之以既濟未濟要之天道之體雖以否泰為主而未必无人道人道之

其妙至此若以卦爻言之上經陽爻八十六陰爻九十四陰多于陽者凡八下經陽爻一百有六陰爻九十有八陽多于陰者亦八上經陰多于陽下經陽多于陰皆同八焉是卦爻之陰陽均平也若以綜卦兩卦作一卦論之上經十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多于陽者凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多于陰者亦四上經陰多于陽下經陽多于陰皆同四焉是綜卦之陰陽均平也上下經之篇義卦爻其精至此孔子贊

其至精至變至神厥有繇矣 來知德氏

首尊乾于天以冠經繇備四德以統經配以坤致用以坎離泰否尸其交剝復見其心蓋天高地下設位而易行明兩作經寒暑而時成于先天圖四正之卦合四正卦者貞觀貞明貞一之象反觀之不變者也是其經也下經主震艮巽兌爲經緯首咸恒咸兌艮交恒震巽交也山澤地體通天氣而虛雷風天氣時寂動而恒也損益制其劑夫姤謹其微震艮巽兌尸其別中孚小過極其變既未濟交其終于先天圖

四隅之卦合四隅卦者趨時變動正反互用反觀之則變者也 鄧元錫氏

先天圖至矣順生逆成有序矣中古序卦更之一體爲兩兩兩反對上下正反消息進退備衆妙而用神上經主乾坤坎離于圓圖四正卦正方位之位合矣其前陽之陽後陽之陰于衡圖陽儀上太陽少陰乎合也下經主震艮巽兌于圓圖四偏卦四隅之用合矣其前陰之陽後陰之陰于衡圖陰儀上少陽太陰乎合也何神也二經正不變之卦四偏卦二即二卦爲

四即六卦爲八偏不當全反不當正固矣然四正卦不變交而爲否泰爲既未濟則變亦六卦也四偏卦變已交而爲頤大過爲中孚小過則不變亦六卦也何合也合何神也重卦反觀之不變者八在上經者六在下經者二在下經者二中孚小過者十有二合之十有八卦也下不變者二其變者十有六合之亦有十八卦也又何合何神也總之卦三十六爲六十四而二經反對之體全○邵子三十六

宮謂此○二經四正卦自相合爲卦者八○乾坤泰坎離既濟未濟○其互相合爲卦者亦八○需訟師比同人大有晉明夷○而在上經者各六在下經者各二也何也尊四正卦上陽也四偏卦自相合爲卦者八○震艮巽兌頤大過中孚小過○其互相合爲卦者亦八○咸恒損益隨蠱漸歸妹○而在上經者各六在下經者各二也何也下四偏卦下陰也合三十二有二卦也乾合四偏卦爲卦八四在上經○履小畜无妄大畜○四在下經○遯大壯夬姤○天九類施象其均矣尊矣而坤合四偏卦之卦八在上經者六○謙豫臨觀剝復○在下經者二○萃升○坎離合四偏卦之卦各八在上經各二○屯蒙噬嗑○在下經各六也○蹇解困井渙節家人睽革鼎豐旅○適各有主焉爾也合之亦三十有二也又何合何神也總之卦三十二爲六十四五二經因重之體又全且也上經莫尊于乾坤下經莫貴于巽兌乾之體見上經者十二見下經者四坤亦如之何也尊天而親地也巽之體見下經者十有二見上經者四兌

亦如之何也時陰而貴陰也四者四時象成象十有二者歲月以爲紀者也尊尊貴貴之道也震之體見上經者七見下經者九艮亦如之何也陽卦主陽也七少陽數九太陽數也坎之體見上經者八見下經者亦八貴陽中重天元德而用擬衡均離則下之見上經者六見下經者十何也終陰卦也六太陰數上陰全數也總之卽六十四分上下經而縱橫變合之妙爛焉上三十卦一不可得增下三十四一不可得減若成諸天若定諸命若妙于神思爲一不可得措

原缺後半葉

坎離爲大以人事言之則大過順中孚小過爲大故
文王繇卦以順與大過居上經之末中孚小過居下
經之末正所以配乎天地以陰陽水火爲人道之始
死生壽夭爲人道之終也故此八卦是不可反亦不
能反耳曰能反之者其唯聖人乎聖人能把握天地
回旋日月齊死生壽夭于一念故八者可反也若凡
夫則隨乎陰陽順乎造化正反覆之道也故隨其所
轉耳所以五十六卦皆反錯也
對體者有八其義亦對也乾者純粹之陽也坤者純

粹之陰也是乾坤各得其正陰陽清濁之不同故不
可反也離者外明而內暗坎者外暗而內明是水火
各得其正明暗升降之不同故不可反也大過者外
陰而內陽陽內實所以能老也陽盛過陰所以當死
也順者外陽而內陰外動內凝所以能壽也虛明之
極則長生矣是虛實各得其正長生老死之不同故
不可反也中孚者外實而內虛二卦同心如鷄抱卵
所以爲生也小過者外虛而內實二卦合以少年過
人所以夭也是形氣各得其正初生夭死之不同故
不可反也此八卦之對意不可反者也反體者有五
十六其義亦反也 邵岫嶠
上經首乾坤陰陽各分故終之以坎離亦陰陽之分
也下經首咸恒陰陽交合故終之以既濟未濟亦陰
陽之交合也惟其各分而否泰亦分惟其相合而豐
旅亦交而合大畧上經多陽故剝者剝乎陽復者復
乎陽下經多陰夬以陰而夬姤以陰而姤 章本清
繫辭云所居而安者易之序也序卦傳六十四卦相
承通此序是當安然從卦定後見出序未見當安尚

未深得力須從未有卦前推思者言此，一
四卦否全從聖人心思明鑒。出便至六十四卦是
化有乾便有坤有中便有屯蒙有在至便有復諸卦
不容一毫缺少一毫全備此局至人有是便是此
卽萬古人物元不在此六十四卦以相生或相移也
又非獨人物如萬古宇宙九不從此一十口自出則
生成相變化有先有後有此方有彼人日在生中
位處推移更用而不知千所謂此之化也
不過出成萬物而不遺次第生承始見一序字在內

易學

卷二

序

然不可移易故言有以剛柔相推而生變化此序全
是相推變化三極自是之起即是一方自一而二而三
在我身上體會方從所著而安者有實地字中安之
以三字便是居而安實事安者安之方固有之方上
曰萬物皆備于我矣反身而誠樂莫大焉此之謂也
若但以一封山尋位序謂或上或下象所費多是依
下而上象所費多是從上而下象象而已不合何處
見序又何所用居而安且所居而安又是各人當下
分位不同又何故著一序字卽如世范曰極力言人

音虛空无可實指卽花甲亦必吾身中陰陽有是德
方命是名妙音卽受之以之義說諸卦相承次第高
序要見得六十四德原是一德不知如何相承得去

有問而

乾坤之後繼坎震屯艮坎蒙者乾父止位乎外坤母
正位乎內震長男坎中男艮少男乾之三男皆出用
事故爲諸卦之先也獨用坎者言陽陽爲一陽
不若坎之乃中子也中子嫡子也川出而下川歸坎
惟合震艮而不合震兌者謂子所謂上經乾地開闢

易學

卷二

序

之初如歲之春如日之旦陽德方興而陰德伏也
繼以需訟乾合坎馬繼以師比坤合坎馬乾地既會
于坎父母之所以任嫡子也乾于是合與兌而成風
天之小畜天澤之雜馬乾坤合坎坎合震乾合巽
乾乾中六子之功已成止離未合非其成轉行中
和致矣于是地天交而爲泰焉反之則成否也于是
乾與離合上之而爲天火之同人下之而爲火天
大有是乾合巽兌離三女陽合陰也坤合艮震而爲
比山之漸雷地之豫坤合震艮陰交以交焉也坤乾

時不合坎以六坎在前致用已多不復能再取耳蓋
自此而上經之主卦全矣乾坤坎離上經之主卦也
兌與震艮上經之客卦也兌與震艮在上經之初皆
不能自爲卦必依于乾坤坎離而後成卦客依主也
至隨蠱二卦客自爲卦矣澤雷之隨風山之蠱兌與
震艮四體全也兌與震艮四體无所不合至與合坤
而爲臨觀艮震合離而爲噬嗑賁艮震又合坤而爲
剝復艮震又合乾而爲无妄大畜皆以四隅合四正
而上經之客卦以全其兌與震艮四體止合乾坤離

易學

卷之

五

不合坎者亦以六坎在前致用已多不能再取故兌
與合二卦艮與合六卦兌與少而艮震多者上經陽
爲主艮震宜多且以兌與屬陰包八卦而在下經者
亦多也于是以坎離置于後而上經之主卦終焉願
大過居上坎離之前者以此二卦爲兌與艮震四卦
之合且觀似離大過似坎又以爲兌與艮震之後坎
離二卦之前也夫前之乾合兌與即後之乾合艮震
前之坤合艮震即後之坤合艮震何以知前則乾坤
四卦爲主本乾坤而言乎後則艮震四卦爲客本艮

震兌與而言乎蓋艮震四卦爲上經之客者以有隨
蠱二卦可正也自卜畜履以至謙豫八卦乾合女坤
合男之卦已完而隨蠱二卦特具兌與艮震四體之
全以峙于其間客從此起厥後自以兌與艮震四體
爲主而合之乾坤耳故知四正爲上經之主四隅爲
上經之客也

易學

卷之

四

而爲蹇解焉至損益而兌震四體又全與咸恒應而
下經之主卦全矣其中特晉與明夷兩卦似非所合
然即以見下經坤爲主而離用事似與上經六坎同
也兌與包乾則爲夬姤兌與包坤則爲萃升兌與包
坎則爲困井兌與包離則爲革鼎以四隅合四正也
其止兌與而不及震艮者何蓋兌與爲上經之主
猶乾坤爲上經之主其卦均其體敵自體而觀上經
乾坤之體十二坎八震艮七離六兌與四乾坤最尊
而下經兌與之體十二離十艮震九坎八乾坤四兌

與此貴也乾坤居上經其體十二兌與居下經其體十二豈非兌與乾坤並乎絲是震艮本體二卦則在革鼎後焉以震艮二卦領三女者為漸歸妹豐旅陽領陰也與兌本體二卦則在豐旅後焉以與兌二卦領三男者為渙節中孚小過陰陽之變也震艮與兌必居于此者下經專言六卦之變也損益諸卦交義已盡此四卦應有位置當在乾坤之後故乾終于夫姤坤終于萃升乾坤既盡而震艮兌與不得不繫于此矣說者以為夫姤以後為陰中之陰震艮與兌為四卦本體本體屬靜為陰而故繫之于陰中之陰母乃太盤乎中孚小過所以居此者以孚過二卦是有四體而全體之象中焉小過似坎又以為兌與震艮之後既濟未濟之先也然後坎離而以既濟未濟終焉合而言之乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而論之則乾坤為上經之首坎離不交之體為上經之尾坎離相交之用為下經之尾也

序卦傳曰孔子然以歐陽永叔臆之繫辭皆為九家

易師所傳以純者全者與者歸孔子其反是者存之而歸于不知何人之手亦无不可即其說真出孔子朱子亦言以為是易之蘊非易之精也漢以後諸家因緣其說穿鑿多端令人欲嘔其佳者為仲達所引周氏八門之說如天道人事相因相反等共八門耳无所處然此是類卦非序卦也上經為天道下經為人事當晉魏時便有此說註云易三才必備錯綜天人以効變化豈有天道人事偏于上下則韓康伯已知其非矣伊川先生上下篇義理路曲細而扣捏處

易學 卷之四 序卦 聖

少的為本作說者以不見本集疑之非也泰和蕭漢中先生于元季泰定間著有考原一書專為序卦而作先序卦之所以分與卦之所以合乃彙次卦之所以序其言主客上下陽陰各合之旨離連无說是非不謬一一皆有依據且方幅齒遇如錐刀截如印泥盡中間雖亦有本之古人者而兼總條貫述作彬彬可謂集易序之大成創諸儒之未有矣獨乾坤為天地之位大易之門並無重輕乾上十二下四坤上亦十二下四又皆均一無增損顧以上經為天陽

下經爲坤屬陰又強作陽之陰陰之陰以合老少之旨似屬可商夫震艮與兌四卦自當安置于此乃謂卦體屬靜而歸于重陰之地既已非矣至未又以上下兩篇配之春夏秋冬不仍堯夫易詩春禮皇帝王伯刺說乎主盛客衰主交客來惕止菴亦以爲未妥此則皆愚之所未安也綿代熊南沙楊止菴邵陽谷章本清來矣鮮諸君子雖各有張施要皆本于周上亦採其說備覽觀焉 白著

易學

卷之

四

易學卷之

雜卦傳

武林卓爾康去病父輯著

韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

孔仲達曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其文義不與序卦同虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其于序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異于時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

胡雙湖曰雜卦自乾至困非但當上經三十卦實雜下經十二卦于其中咸至夬非但當下經三十卦亦雜上經十二卦于其中雜中不雜必有至理又嘗觀雜卦以乾爲首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復爲乾矣

易學

卷之

十

二十一

龍廬陵曰按春秋一釋繫辭所謂屯固比入坤之震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也

熊南沙曰吳幼清曰錯係其次依文王反對之偶而不仍其先後之序故爲雜其義以明六十四卦所生之爻然吳氏亦有不能用其說偏通之或通之而不暢頤其得者多文中子讚易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣於戲至哉俞氏自姤至乾爲義易自乾至未濟爲文易自乾至夬爲孔

易尋其言亦非无見者

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而與伏也隨无故也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大

孚信也豈多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也

中在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其交位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其爲中陰陽變

化而太極之妙无不在焉于此蓋可見也若謂乾

剛坤柔便有所偏則于二卦之象及二五之爻有不通者臨川吳氏曰六十四卦乾坤爲純剛純

柔之卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾爲

純剛坤爲純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽

六陰之卦上爲主夬剝五陽五陰之卦五爲主大

壯觀四陽四陰之卦四爲主泰否三陽三陰之卦

三爲主臨遯二陽二陰之卦二爲主復姤一陽一

陰之卦初爲主此十二卦主爻與術家同乾上

上九坤主上六比樂師憂皆一陽統五陰之卦也
比師 余息齋曰在上而得衆故樂居下而任重故
憂中天下而立定四海之民比之樂也鞠躬盡力
死而後已成敗利鈍非所逆視師之憂也 熊南
少曰比樂師憂皆一陽五陰之卦也比一陽在上
爲顯比之主師一陽在下爲行險之主虞翻謂三
失位與尸故憂非也

臨觀 註以我臨物故曰與物來觀我故曰求 蔡

清氏曰臨二陽臨四陰君子之臨小人也有推已

易學 卷之四 剛 天六廿

惠下之意故爲與觀二陽爲衆陰所觀下之觀乎
君子也有仰于上之象故爲求 或曰二卦互有
與求之義謂二陽臨四陰爲與矣然自三陰從二
陽言之則爲求四陰仰二陽因爲求矣然自二陽
從四陰言之則又爲與是各有與求之義也 章
本清曰彖于臨則曰臨浸而長長則自下而上如
澤上有地其居也一定而不易非在下職守之象
乎彖于觀則曰大觀在上如風行地上其行也周
而莫測于上巡守之象乎 臨之象

以柔來之則有甘臨之憂觀之剛在上可以柔克
之則有觀光之利

屯蒙 註屯利建候君子經綸之時雖見而暫利
貞不失其居也雖而不知所定也求終其蒙則終
得所定若定也 吳臨川曰屯蒙皆二陽之卦屯
九五見于上卦二陰之中而爲主其下一陽則動
于坎陰之內而固守故曰不失其居蒙九二艱于
下卦二陰之中而爲主其上一陽則止于坎陰之
外而光明故曰著 蔡清氏曰屯以初言謂初九

易學 卷之五 柔

陽動而又利居貞也蒙以二言謂九二陽居陰中
昭然爲發蒙之主也

震艮 震是陽起于下則自下起而發用艮是陽止

于上則自上起而歸根或曰震動于下有昂發興

起之意艮止于上有寧謐靜止之意

損益 熊南川曰損之終又益則損乃益之

始益之終又損則益乃損之始吳氏甘之按李易

祚損泰初益上衰之始損否上益初盛之始其說

近之但損泰三佳上非泰初益否四益初非否上

耳聞則曰始盛者終衰而蓋始衰者終盛而損益
本清曰二卦雖有損益之分其實損所當損即
所當益特以上下殊其名義耳觀之爻辭或
十朋之龜弗克違蓋之六二非加損之十五即
以柔居剛則曰元吉以柔居柔則曰自吉吉
即五所損至上則弗損蓋之益初九大吉元
上則其蓋之或擊之即此便可以見損益大旨也
元忘大害 蔡節齋曰剛健者難害當剛止之時故
能畜莫非災也元忘之災乃所謂災也 熊南

易學

章

曰艮為上主而力足以畜大故云時也吳氏必指
大壯之四往主者非也以乾行震而不利者為下
主以上主首為時則下主者從矣是上下之分也
吳氏以為九不處三而三失牛亦非也
章本清曰震動于天之下動以天也剛中而應大
享以正行天道也艮止于天之上畜以天也剛健
篤實輝光日新其德存天德也彖傳一則曰天之
命一則曰應乎天同一天而震艮殊也
萃升 註來還也任上卦故不還也 熊南

萃升皆四陰之卦萃一體為上卦之主而三陰聚
于下升一陰為下卦之主而三陰往于上李尚祚
升五不來之二吳氏謂萃以觀四往上升以臨三
來初亦鑿矣不來者主陰而言易以上為往下為
來也 章本清曰萃以剛升以柔似不可並也觀
卦辭一則曰觀見大人一則曰田見大人彖傳則
皆曰剛中而應是萃升皆以陽剛為尚也夫萃之
剛中亦在乎上而為眾所萃升之剛中則在乎下
而勢亦必升故萃五升二皆為大人之象

易學

章

七

二四十一

謙豫 註謙者不自重大 來矣鮮曰謙之六上即
豫之初六故二爻皆言鳴兌見而與伏也 熊南
沙曰虞氏以息作怡曰豫樂祖考故怡項氏曰此
以怡時裁來叶爾息亦未嘗不叶乎上去入之分
自沈約始贊易時固未分也陽在下卦自抑而為
謙之主故輕陽在上卦自亢而為豫之主故息
章本清曰一陽處于坤順之中是以止則其禮卑
禮主減也所以謙也動則其樂和樂主盈也所以
豫也否則為上六之鳴謙而志未得為初六之鳴

豫而

噬嗑

噬去頑梗刑教也反敦質素禮教也或曰

食色人所不免頤中有物故曰食賁尚質而不尚

飾故曰无色 熊南沙曰噬嗑賁皆三陰三陽之

卦噬嗑中陽在頤居下卦震動之上食也賁中陽

文剛而光輝于艮實之內无色也註无定色也吳

氏謂噬嗑自否變賁自泰變始謬說也色謂一色

文則无一色矣 章本清曰卦辭噬嗑亨利用獄

賁亨小利有攸往亦有別焉何也玩其卦畫在噬

嗑則下卦本坤分初柔以居五上卦本乾分中剛

以居初故彖傳曰剛柔分在賁下體本乾一陰自

上來文剛為離上體本坤一陽分上文柔為艮故

彖傳曰柔來而文剛分剛上而文柔可見聖人係

辭莫不因畫象剛柔以發明之而所利各有在矣

至若兩卦九四九三雖同以一陽居卦爻之中然

在噬嗑上卦則利艱貞吉在賁之下卦則永貞吉

者又何也三本剛位固宜永正四則位柔非艱則

不吉矣且用獄賁乎柔五曰貞厲无咎文明則貴

乎止上曰白賁无咎所以懼人嚴刑繁文之意又
白可想矣

兌與

註兌貴顯說與貴卑退 兌悅外見和順之

氣積中而發外與入內伏深潛之思退藏而淵密

剝復 徐進齋曰剝爛則陽窮于上復反則陽生于

下猶果之爛墜于下則可種而生矣

晉明夷

註誅傷也 郭白雲曰晉與明夷朝暮象

也故言明出地上明入地中 熊南沙曰孫奕小

兒編誅當作昧明出地上為畫明入地中為昧得

易學

卷之

九

反對之義關氏曰蒙昧者厥道求乎明明夷亦昧

也非不明益傷之耳孫義取此

井困

項平菴曰井道上行故通困剛遇柔而為所

揜則不通矣 熊南沙曰與之上爻主塞坎水之

下流而坎水乃出在上蓋塞而後通者也

咸恒

感道隨時即通故曰速嘗道萬世不易故曰

久咸非訓速恒非訓久蓋咸必速恒必久也

渙節

吳臨川曰渙九二坎水在與風之下為風所

離散節九五坎水在兌澤之上為澤所節止 項

平菴曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至于散也節爲澤上之水故居通而能塞困爲澤下之水故居塞之極而至于困也

解蹇 吳臨川曰解九二坎陷在內震明出外而動于外內陷已解緩也蹇九五坎險在內艮則見險而止于內外險方艱難也 章本清曰二卦皆以坎陽中爻爲主然艮震二陽實握二卦之權焉是故既有五剛正于外而往得中矣九三來反內喜非艮之時止則止乎既有二剛主于內而來復得中矣九四解拇明乎非震之時行則行乎蹇解皆吉由此也

緊字人 吳臨川曰睽六五在外爲主家人六二在內爲主 像象曰睽外從睽上合其計二十卦家人內從家人下合其二十卦此以睽爲主之自乾至睽得二十卦自家人至夬得二十卦此二卦分內外之界序先家人後睽雜先睽爲外家人爲內外以乾坤並列爲主內以乾坤定合爲上故守人

後卽受之以否泰序泰先于否雜否先于泰孔子雜卦精蘊全在反其類句

否泰 否大往小來泰小往大來故曰反其類 上雜以損益主局故乾坤分而損益合下雜以否泰上局故坎離分而否泰合 章本清曰否卽泰之反而九五有命時離祉卽在九三平波往復之時聖人保泰傾否之深意也

大壯遯 吳臨川曰大壯四陽進下三陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九二之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人于五陽之夫亦不欲陽之輕進于一陰

之始亦惟欲陰之不進蓋同此意也 熊南沙曰大壯剛以動而曰止非其象矣止蓋上之誤字也大壯之勢陽上而不已遯則陽退諸家說悉率會

卓 曰人之勇者能行而壯者能止蓋當陵夷波逆之際而能壁立砥柱何等力量然此等人猶藉氣魄屬把持也至于私意潛滋荏苒不能自持而卓立一念剴然割斷尤非大力人不能 章本清曰大

壯勘一止字于序卦別出斬釘截鐵學問是孔子之易或欲將止字改作上字淺矣

大有同人 項氏曰大有同人皆以離之中爻為主在上則人歸乎我是之謂衆在下則我同乎人是之謂親隆山李氏曰離爲火火爲炎上上而趨乾故曰同人親 章本清曰自泰以前坎之見于各卦者凡六自否以後而離始見也離中之陰虛而明也一陰居二而上下五陽皆欲同之故曰同人一陰居五而上下五陽皆其所有故曰大有二卦

易學

卷之

十一

皆以離中一陰爲主持因二五異其象耳但離明在二窮而在下其道明也故以類以辨而後可以爲下野之亨離明在五達而在上其道行也故以遏以揚而後可以順天時之應在同人則曰衆得位得中而應乎乾在大有則曰柔得尊位大甲而上下應之觀彖傳之詞亦自有明所以離卦傳曰大有衆也同人親也此皆卦位之象也

革鼎 項平菴曰革以火溶金故爲去故以木爲火故爲取新亦以離爲主也 吳幼清曰革六

離火在內而兌澤燥渴尾闕沃焦之火去其澤之故者也鼎六五離火在上而巽木生之燧改薪傳之火取其木火之新者也

小過中孚 吳臨川曰小過九四主也而爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而爲九五所信蓋陽實能感陰虛能應也 章本清曰震動于上如五上以陰承陽故上逆不宜上艮止于下如初二以柔承剛故下順而宜下宜不宜亦時之謂也

易學

卷之

十一

豐旅 註高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也親寡故寄旅也 本義既明且盛其故多矣 項平菴曰以多故對寡親則故非事故之故其物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚離雷電皆至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎 熊尚沙曰苟本豐多故親絕句者非依京氏本故下有也字豐以二四爲主二爲明之主而四爲動之主動乎明中內文明則有所容爲多故旅以三五爲主三爲止之主五爲明之主止乎明下外之明則有所察

故无徒

離坎 吳幼清曰離六五為主火炎而上故上征而折上九之首坎九五為主水潤而下故下比而納六四之約 項平菴曰乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中之陰也心之精降而為液則坎中之陽也火陰物也而附于陽故炎上水陽物也而藏陰故就下然則日為陰月為陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下也

小畜履 註不足以兼濟也王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也 關子明曰履而不處者其周公乎需而不進者其孔子乎 蔡氏曰小畜以一陰而當衆陽之衝欲止之而不能止寡故也履以和悅而躡剛強之後欲自進而遂其進進則不處也亦有反對義此句難解故本義僅解云不處

行進之義 二卦皆以柔為主小畜柔得位但寡

不能勝衆陽所以不能畜故曰寡履柔不得位惟

以說體履虎尾進不至受傷故曰不處一則陰難

制陽一則陰能隨陽 熊南沙曰小畜一陰畜藏

于五陽之間所畜者寡少履行于二陽之上履者

剛又不得正位非其所安故行去而不留處也

需訟 項平菴曰需訟皆主乾言止坎下而不進違

坎去故不親 章本清曰二卦俱以坎之中實為

主需坎在上則為孚為光訟坎在下則為窒為惕

需乾在坎下則利涉大川訟乾在坎上則不利涉

可見相待則胡越同舟以共濟而往有功相持則

骨肉讐仇以傾陷而入于淵故曰需不進也訟不

親也

大過 註陰陷陽為止

夬姤 章本清曰夬四與上同體當羣陽上決之衝

而五又比上故坐不安進不速矣姤三與初同體

當羣陽下遇之衝而二已遇初亦坐不安進不速

焉雖爻位顛倒義如一轍見陰之難處也但決之

貴和而壯于頄則凶遇之貴豫而姤其角則吝此則處陰柔之道也然亦不可謂陰宜盡无而執一論之也大象一陰上于乾則爲澤上于天夫一陰下于乾則爲天下有風姤施祿者果如澤之决于上而天祿與共施命者果如風之遇乎下面文命延敷用之得宜陰亦何可廢也噫施祿施命所以能施者皆有賴于乾剛故于夫則曰剛決柔于姤則長乃終于姤則曰柔遇剛曰剛遇中正蓋柔遇剛足以統陰也但其實决遇名義則皆以陰爲卦主

易學

卷之

上六

何也夫之上有凶矣三應之亦曰有凶姤之初見凶矣四應之亦曰起凶在彖則曰不可與長聖人之重陽防陰也如是夫

頤 吳臨川曰頤上九爲主而下養五三以上養下所以爲正也

漸歸妹 章本清曰震艮後繼以漸歸妹震震二卦自相反而漸則艮下于巽歸妹則震上于巽下于巽三以陽居陽四以陰居陰陰陽各得其宜故卦辭漸女歸吉利貞彖傳亦謂進得位剛得中

易學

卷之

上七

也震上于兌三以陰居陽四以陽居陰陰陽居不得位故卦辭歸妹貞凶无攸利彖傳亦謂位不當柔乘剛也矧二五中爻位亦不同可見三四反覆之間而二卦之吉凶倚焉且卦以下爲主雖漸曰女歸實以艮男在下故歸以漸也歸妹主兌則所歸歸于妹又又以卦德觀之止而巽者進之以正說以動者合之以說所以易有取于漸而深戒夫歸妹者无非定陰陽之大義而動止各有道也

既濟歸妹

蔡節齋曰六位皆當故定

胡雙湖曰

女未嫁之稱既嫁爲歸則女之終矣

未濟夫 馮奇之曰始言乾剛坤柔矣此遂以剛決柔終焉復其始也夫决則乾矣以明六十四卦之本于乾也

問大過以下八卦爲不反對何也曰正以明其爲雜而盡序卦之變也象莫凶于大過然顛者有可遇之理以漸養正自可望濟若歸妹則未濟而終窮矣窮極必反夫盡還乾終而復始也大過以下朱子謂不反對今以韻讀之似非誤未詳

其義蔡氏以例改正今具于後

大過顛也 頤養正也 顛與正相反對

既濟定也 六卦之位各得其正也

未濟男之窮也 窮則不定

歸妹女之終也 漸女歸待男行也

女之終婦之始亦頗相對

姤遇也柔遇剛也

夬決也剛遇柔也君子道長小人道消也

一柔遇五剛陰長而陽將消五剛決一柔陽盛而

易學

卷之四

太

陰將盡

大過頤者震艮巽兌之正也長男少男長女少女歸

妹漸者震艮巽兌之交也長男少女長女長男未濟

坎離之正也中男中女既濟坎離之交也中女中男

姤坤消乾也夬乾消坤也父母此八卦者正其八純

卦之象故聚見于末章以明八卦消長之義也聖人

作易教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生于

姤而極其勢之上窮于夬以示微之當防盛之不足

畏自夬而乾有終而復始之義也 潘春華

易傳改云頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬

決也剛決柔也君子道長小人道寡也漸女歸待男

行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也以爲

相從之次相反之義洪邁隨筆大以爲然然亦時有

頤者矣 蘇子瞻

又曰夬決也剛決柔也變者八乾坤也頤大過也坎

離也中孚小過也覆變者八泰否也隨蠱也漸歸妹

也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從

不得已而從變也何爲其不得已也變者八皆不可

覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變

者八覆變者八覆者四十八此數也而有三然則六

十四卦之義何義也一曰理二曰數三五者无不

可此其所以爲易也步歷而歷協吹律而律應考之

人事而人事契諸乎天理而行无往而不相值也且

非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔

子之言則既有二說矣曰物不可終過故受之以坎

坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然

後有夫婦其爲男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉 蘇子瞻

易終于雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反覆爲兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦于其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦于其中此交易之義也或曰此偶然爾愚曰非偶然也皆理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦內今附于下三十四卦震艮巽兌交

易學

卷之六

三

六

之偏者本居下經三十四卦內今附于上三十卦至若無反對者上經六卦下經二卦今附于上者二卦附于下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀剝復陰之多于陽者十二下經遯壯姤夬陽之多于陰者十二今雜卦移否泰于三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十四卦在下經者二十四卦今附于上者二十四卦附于下者三十六卦愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多于陽者八下經三十

四卦陽爻之多于陰者亦八今則附于三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多于陽者三十六附于三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多于陰者亦三十六以反對論上經陰之多于陽者四下經陽之多于陰者亦四今則附于上者陽爻三十九陰爻五十七而陰爻多于陽者十八附于下者陽爻六十九陰爻五十一而陽之多于陰者亦十八或三十六或十八互爲多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮

易學

卷之六

三

六

之所爲哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本義謂自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚切以爲雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟漸四卦于左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能無雜蓋此謂雜卦而互體又其最雜者也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十

四卦終之以夫剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨
剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每
每相雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相
雜也雜卦之末特分別君子小人之道言也聖人贊
化育扶世變之意微矣始于乾終于夫或曰夫之一
陰決盡則爲乾也以皇極經世考之乾已會之終處
舜雍熙之世也十二萬九千六百年安得嘗如自夫
而所值堯舜之世哉嗚乎任賢勿貳去邪勿疑疑謀
勿成卽此所謂夫之決也後之蒞天下者亦法堯舜

而已矣 胡雲峰

雜卦者孔子釋六十四卦名義而前後雜揜不依上
下經次序之舊也然乾坤居首而咸恒亦居三十卦
之後則雜之中又有不雜者存焉按隨經籍志云秦
焚書周易獨以上筮得存惟失說卦三篇後河內女
子得之今韓康伯注本以說卦三篇分出序卦雜卦
則序卦雜卦之名蓋始于康伯又按史記云孔子晚
而喜易序彖係象說卦文言而不及序卦雜卦則漢
初猶以序卦雜卦總名之曰說卦也朱漢上曰三易

之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾
者周易也聖人猶慮後世不知二易之變故于雜卦
雜揜衆卦錯綜其義以示變易之無窮以愚觀之先
天圖始乾而終坤此伏羲之易也周易始乾而終未
此文王之易也雜卦始乾而終夫茲非孔子之易
歟夫夫之爲卦五陽而一陰比乾之純只爭一畫若
決去在上一陰卽爲純乾今置夫于雜卦之終聖人
之意可見矣蓋易道貴乎變通則不窮夫而又乾則
生意周流不息是故雜卦不終之于他卦而終之于

卷之

三

夫也始而乾終而夫亦猶六十四卦始于乾終于未
濟皆此意也雜卦之作大槩兩兩相對而其義則各
各相反如乾剛則坤柔比樂則師憂餘卦皆然至于
大過則有不然者故鄭玄云自大過以下卦旨不協
似錯亂失正帝改耳東坡始改之朱子亦以爲當
節齋又改之今依蔡氏本 俞玉潤

雜卦傳一章可與神也者妙萬物一章參看夫子解
先後天圖都依義文二聖人之旨發明到神也者一
章去乾坤而言六子其所稱六子雖依後天之序却

借先天之象不甚泥羲文王二圖說且不曰天地與
帝而特標其尊曰神此夫子之圖說也雜卦傳作于
序卦之後雖本文王之序而雜之其實與文王之序
不同亦是夫子自家次序六十四卦其間有個至理
非但取個錯綜反對之義序卦上經自乾至離三十
卦而首乾坤雜卦自乾剛至困相遇亦三十卦而首
乾坤序卦下經自咸至未濟三十四卦而首咸恒雜
卦自咸速至夬決亦三十四卦而首咸恒但序卦實
次離于上經雜卦列之于下經序卦實震艮與兌于

易學

卷之

三十四

下經雜卦列之于上經序卦上經終坎離雜卦終井
困序卦下經終既濟未濟雜卦終夬而又取下經震
艮損益等十二卦移震之上經之中取上經否泰大
有同人等十二卦移震之下經之中文王之所前者
後之所後者前之把其一定之序紛紛更實一番夫
子雖自名之曰雜却亦有一定不可易之序今按而
觀之上經三十卦之雜只大畜无妄爲山天與天雷
之卦其餘皆六子而重坤下經三十卦之雜只否泰
爲天地與地天之卦其餘皆六子而重乾嘗爲之說

曰上三十卦雜而首乾坤者天地之道也而終之以
困者柔揜剛也下三十四卦雜而首咸恒者夫婦之
道也而終之以夬者剛決柔也實震艮與兌于上經
者本乾剛坤柔而言也震艮得乾震爲剛與兌得坤
爲柔爲柔主剛柔之分不主其交也此天地定位之說
也實坎離于下經者本咸恒男下女而言也離爲女
而能上坎爲男而能下主剛柔之交不主其分也此
山澤通氣之說也總天地間不外個剛柔就是男女
夫婦亦是個剛柔其在君子爲剛小人爲柔勝負消

易學

卷之

三十五

長之間乃世道損益否泰之一大機憂樂所關非細
故也據此六十卦之相雜畢竟不能外個剛柔憂樂
所以柔陰剛雖君子或能不失其所亨然小人道長
其傷必多此乾坤之閉而天下國家之憂也夫以剛
決柔則爲純乾矣君子之道長小人之所憂此乾坤
之通而天下國家之樂也雜卦于乾坤後卽次師比
言憂言樂而終之曰剛決柔小人道憂此憂字與
上憂樂字相應小人言憂則君子之樂可知嗚呼微
哉 李光緒氏

錯二卦相對待也綜二卦交互也雜卦舊但以反對言並無錯綜之說至梁山來氏始發之來氏曰文王序六十四卦只乾坤坎離大過頤小過中孚八卦錯其餘五十六卦俱是綜蓋伏羲圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故大過頤小過中孚所以相錯也綜者因二卦同體文王相綜為一卦後言綜者倣此凡綜卦有四正綜四上上上樂師憂大有衆同人親之類也四隅之卦艮也震也皆一陽二陰之卦艮可以言震震可以言艮

卷之

三

綜皆一陽一陰之卦兌可以言巽巽可以言兌如隨蠱咸恒之類是也有以正綜隅隅綜正者如臨觀屯蒙之類是也前儒不知乎此所
知象即藏于錯綜之中因不細研

來氏曰

問周易莫大于卦之所序序卦莫大于反對命之矣序卦傳宜若已沽然說者以之為已也非其清且醇其為九師之所尚也諒乎曰惡何言

卦序有為序固也之傳也即名言之所次庚繹之而時之至動不亂者躍如動焉何可厭也卦反對有旨固也之傳也即反對之所陳錯列之而物之至順不厭者秩其倫焉何可辭也是精之所經也是故天道不居勝反盈虛否泰剝復損益乘除人
推遷遞壯蹇解升困連翩命峻下
可禦去何可為无定勢无常形是退往復一不可為經而卒莫之能違也是序卦之義也性術之變剛柔樂憂盛衰見伏感遇相經食色性也內外上下位也
畫誅難緩時也去故取新不進不親遇也時乎災乎无故乎有飾乎顛乎正乎日構乎日闔乎糾戾而不可勝說者无已離乎而卒不過乎物也是雜卦之物也文中子讀而歎之曰大哉乎時之相生也達者可與幾矣至哉乎旁行而不流也守者可與存義矣可謂繼志矣 鄧聘君

卷之

三

咸恒者不易也。倚何精也。上經主陽一陽五陰之卦。隸乾坤後有六。○師比謙豫剝復。○下經主陰一陰五陽之卦。隸咸恒後者亦六。○大有同人小畜履姤夬。○貴其一也。一貴其均也。又何精也。二陽四陰之卦。隸乾坤後者十。○臨觀屯蒙震艮萃升晉明夷。○隸咸恒後者五。○蹇解小過頤坎。○二陰四陽之卦。隸咸恒後者十有一。○家人睽大壯遯革鼎中孚離。○需訟大過。○隸乾坤後者四。○大畜无妄兌巽。○貴其主也。陽上陰下而終貴其均也。又何精也。卦隸乾

易學

卷之六

五

三

坤咸恒後一陽五陰一陰五陽之卦各六矣。自上經者十。自下經者惟夬姤易之道尊一而夬姤重微也。故經從終焉。二陽四陰之卦隸乾坤後者十。而在上經者四。在下經者六也。隸咸恒後者五。而在上經者二。在下經者乃三也。二陰四陽之卦隸乾坤後者四。而在上經者二。在下經者亦二。隸咸恒後者十。有一而在上經者四。在下經者乃七也。上陽下陰貴其均也。偶貴其主互根也。又何精也。矧卦畫交易變易進退離合正反旋復神不可知亦不可為。又有如昔賢所

嘗推者乎。且也。上首乾坤而下終夬姤乾剛也。姤柔遇剛也。女壯用取乎。即柔道牽而漸之乎。坤坤柔也。夬剛決柔也。健說決和平。即柔道盡而復之乎。乾干以明精之精者天也。人不可有萌而豫防必慎。一之一者天也。人不可或維而察隱必盡。則憂悔吝之介而復无咎之震也。先天圓圖乾位乎上。夬若姤來以輔而正位焉。不其深乎。是傳也。即文易卦三十六為六十四更置之雜矣。而上陽下陰先陽後陰微陽著陰始陽終陰如環相尋歸復之純陽純陰也。雜而未

易學

卷之六

三九

始有雜也。引伸觸類焉。殆可配三易而四矣。

鄧聘君

像象曰。雜于乾坤成列。後比師坤坎合。晉明夷坤離合為第一局。至大有同人乾離合為第二局。至需訟乾坎合為第三局。大過至夬為第四局。又自乾至睽二十卦為外反。為家人至夬二十卦為內外坤與坎離為合局。內乾與坎離為合局。乾坤以坎離為中坎離以乾坤為正。外坤內乾欲天下之嘗泰始乾終夬欲天下盡人為君子。无一不上達天德全體乾道而

免未濟之窮也

像象曰睽外從睽上合共計二十卦家人內從家人下合共二十卦此以覆卦論之自乾至睽得二十卦自家人至夬得二十卦故二卦分內外之界序先家人後睽雜先睽爲外後家人爲內外以乾坤並立爲主內以乾坤交合爲主故家人後即受之以否泰序泰先于否雜否先于泰孔子雜卦精蘊正全反其類句 錢一本氏

孔子雜卦續經繇乾坤至井困似上篇之三十繇咸

易學

卷之四

圭

恒至夬似下篇之三十四六子更置而乾坤定位不易也坎離既未濟更置而乾坤咸恒三極之道不易也困終上篇以解困下篇以繼道是孔子之易也然而正對者六反對者二十五大過以下不對者八其義何居夫易之道扶陽而已矣文王之易萃升以後十有八卦无坤也孔子之易否泰以後二十四卦无坤也大過以下六子承乾而以夬終焉惟陽爲奇零而陽道嘗伸生生之易神矣嘗觀先天圖圖自復之乾陽畫百十有二陰畫八十自姤之坤陰畫百

十有二陽畫八十除乾坤坎離則周天之數也乘乾坤坎離則歸奇之閏也觀三十六宮圖自乾之離陽畫五十二陰畫五十六自成之未濟陰畫五十二陽畫五十六合之而得二百一十有六是乾策也太陽之策三十六乘而積之應得二百一十有六耳若夫雜卦反對自乾至困陽畫三十有八陰畫五十有八合十六卦爲上篇陰陽九十六畫也自咸至夬陽畫八十有一陰畫五十有七合三十三卦爲下篇陰陽一百三十八畫也積二百三十四也分陰分陽其爲陽也百十有九其爲陰也百十有五也大過以下陰畫二十陽畫二十有八總之陽饒而陰乏陽濟而陰行陽勝陰而陰不勝陽以人事補造化以通變扶大道是洛書之義而後天之易也斯圖也八卦成列而不紊六爻相雜而不好奇偶有序而不惑陰陽參和而不偏是乘六于六也可以定歲其歸奇于三也可以配閏其于洛書之全數也損其六其于先後天之卦畫也損其九損益趨時盈虛合道此大易所以生生而王道所以嘗存也孔子之易與義文並傳可也

易學

卷之四

圭

樊良樞氏

卦爻亦有取于反對之義者如龍戰于野指對卦之乾也如至于八月有凶指反卦之觀也如不遠復即反卦剝之上爻是也如係于金柅即反卦夬之上爻是也此類頗多不可不察 章本清氏

胡仲虎云天地間剛柔每每相襍至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相襍也襍卦之末特分別君子小人道言之聖人贊化育扶世變之意微矣樊尚默云夬終于男窮之後蓋五剛決一柔而乾剛正人

卷之

五

道立君子樂小人憂男其不終窮矣乎子華子曰上決而成天下決而成地決之時用大矣哉孔子誅少正卯却萊兵墮三都皆夬道也襍卦聖人之夬書也春秋聖人之易用也是皆經世之志豈曰旁行不流乎哉李子思云天下之事不至于決則不通故襍卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬胡庭芳云襍卦以乾爲首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復爲純乾矣俞玉吾云易貴變變則不窮夬復爲乾周流不息即六十四

易學

卷之

五

卦終以未濟亦此意也愚按傳旣以襍卦名直是聖人見得易理无窮信手拈來无之非是若使有段落可求有象數可測便不謂之襍矣諸家說到此處大段費盡心力却祇是弄精覓也若其頗爾近似者有二說焉或以上下經之數分之其說本于胡仲虎謂易終于襍卦而交易變易之義愈可見矣自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦于其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而襍上經十二卦于其中此變易之義也坎離交之中者本居上經三十卦內今附于下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附于上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附于上者二卦附于下者六卦皆交易之義也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣或依八純卦分之第一節乾剛坤柔提綱自比至蒙皆義之有協于剛柔者第二節震起艮止提綱自損至賁皆義之有協于起止者第三節兌見巽伏提綱自隨

至旅皆義之有協于見伏者第四節離上坎下提謂
自小畜至夬皆義之有協于上下者之二說者其大
段非不畢然可觀然欲一一而求其合則必有為之
辭者矣若其記對繁瑣大義無闕附會支離正經所
謬是果有當于斯人之心否乎愚无取焉竊謂易之
微言妙道只在陰陽對列相乘相錯相生相克之間
卽終身味之不盡矣故爲舍玄珠而抱赤牘也

何玄子

李

易學

圖目

日月爲易圖

河圖古圖

洛書古圖

陳希夷易龍圖

別傳古河圖圖

河圖今圖

洛書今圖

河圖位數五行圖

洛書位數五行圖

河圖生剋圖

洛書生剋圖

河圖五與十及十五圖

河圖五倍圖

河圖太少互乘圖

河圖加一倍法圖

洛書前後分合圖

洛書陽統陰附圖

河圖奇偶圖

洛書奇偶圖

河圖統馭圖

洛書統馭圖

河圖縱橫十五圖

洛書縱橫十五圖

天數二十有五圖

地數三十圖

河圖統馭圖

洛書統馭圖

河圖統馭圖

洛書統馭圖

河圖統馭圖

洛書統馭圖

河圖統馭圖

洛書統馭圖

河圖統馭圖

著數四十九用四十八圖

卦目

八卦方位圖

八卦次序圖

八卦本象圖

八卦合河圖圖

八卦合洛書圖

序卦圖

文王序卦相綜圖

三十六宮序卦圖

八卦變六十四卦圖

八卦則河圖圖

八卦合先天成象圖

三十六卦圖

卦主圖

八卦正位圖

先天八卦方位圖

先天八卦次序圖

先天六十四卦次序圖

先天六十四卦方圓圖

先天八卦合河圖數圖

先天八卦合洛書數圖

先天六十四卦方圓圖

伏羲圖圖相錯圖

先天八卦重爲六十四卦圓圖

先天六十四卦外循環內變通圖

六十四卦圓倍乘圖

易學

即四

六十四卦方因重圖

先天八卦月窟天根圖

先天六十四卦月窟天根圖

先天則河圖生數圖

先天則河圖方位圖

邵子天地四象圖

朱子天地四象圖

邵子八卦兩儀圖

今先天八卦兩儀圖

先天互體圖

包體圖

兼體圖

先天後天合一圖

先後中天總圖

卦氣直日圖

八卦納甲圖

渾天六位圖

卦分律呂圖

易學

即五

八卦司化圖

先天後天仰觀天文圖

先後天俯察地理圖

六卦生六十四卦圖

八卦推六十四卦圖

皆七卦八方圓圖

周子太極圖

邵子皇極經世圖

皇極經世先天數圖

易學
楊子太玄準易圖

關子明擬玄洞極經圖

元包卦次圖

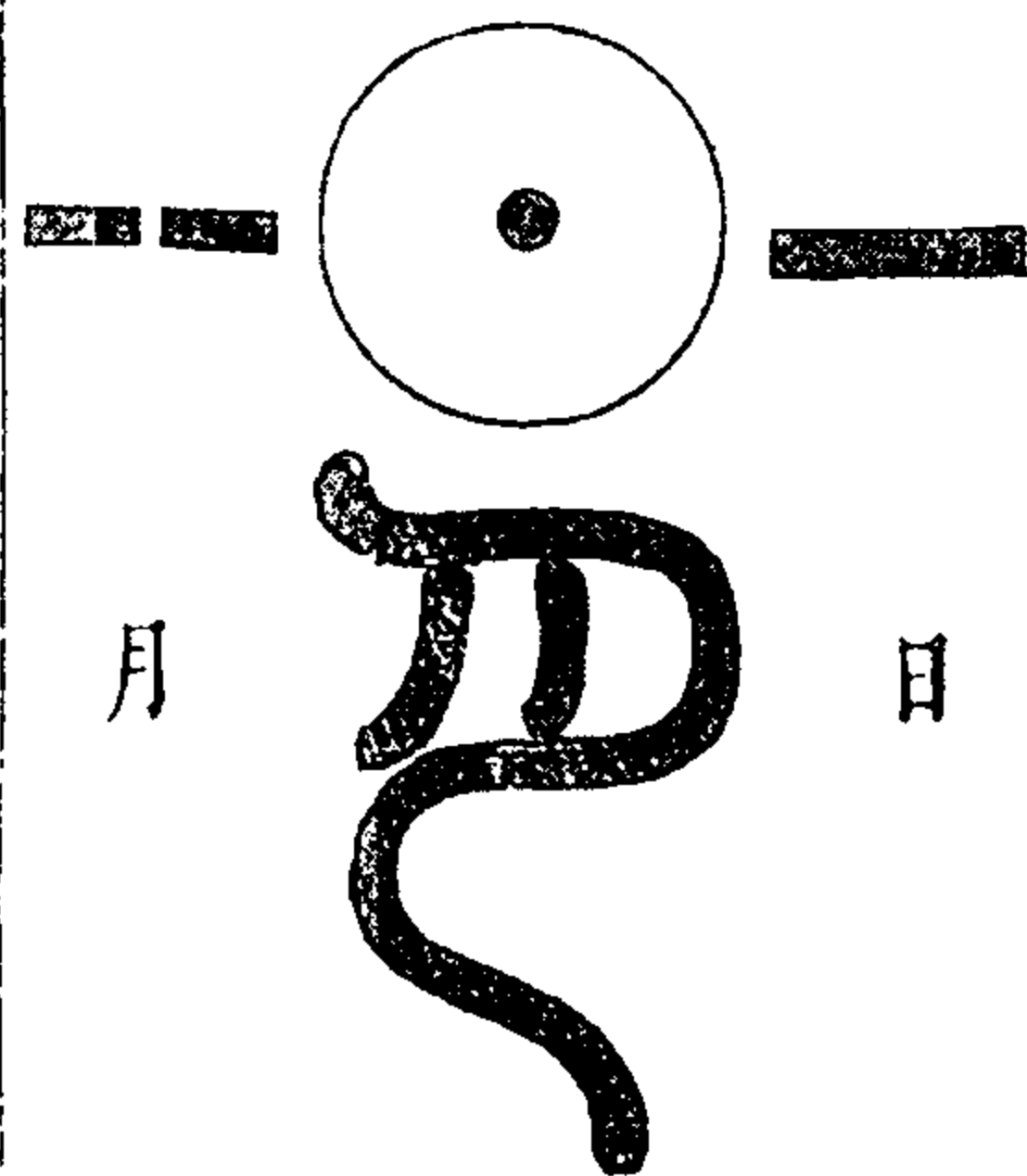
洪範合洛書圖

夏易連山圖

商易歸藏圖

易學
易學圖書

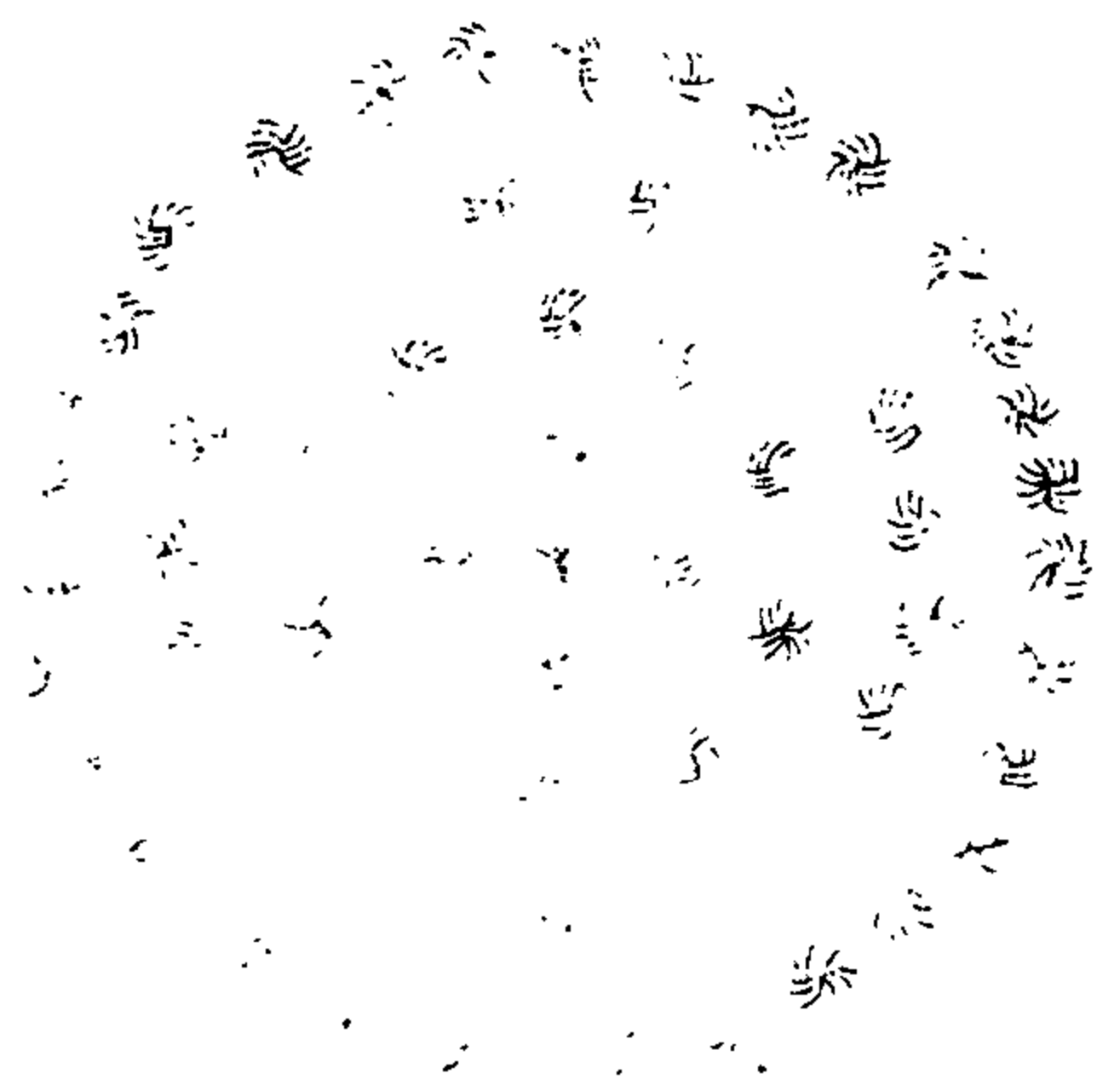
圖 易 爲 月 日

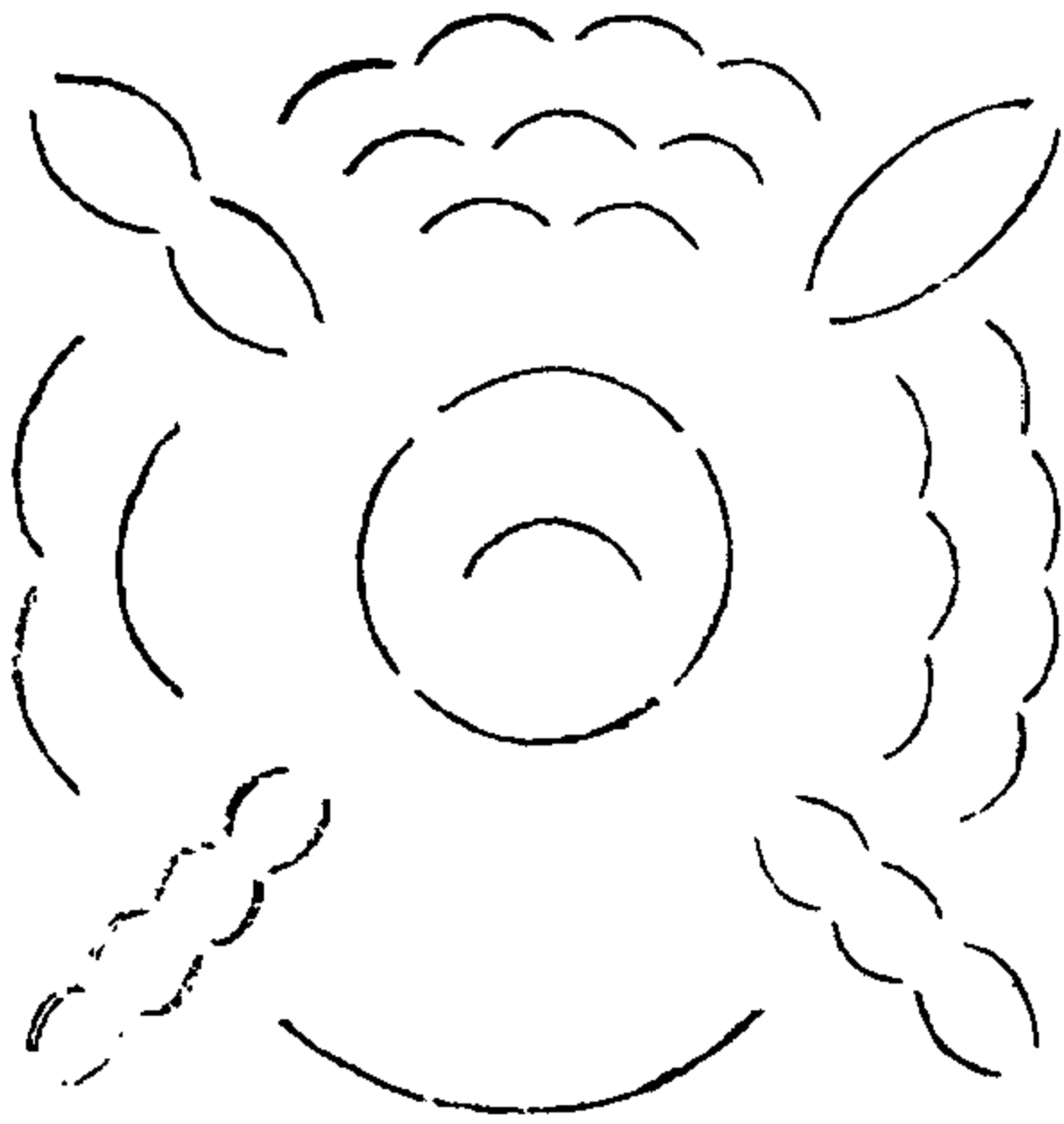
武林卓爾康去病父輯著

易從日從月一日也一月也天下之理一奇一耦
盡矣此外無餘易也天文地理人事物類以至性
命之微變化之妙凡否泰損益剛柔得喪出處語
默皆言討故是故易設一長畫一短畫以總括之
所謂一陰一陽之謂道此也 鄭子厚

河圖古圖

洛書古圖

易學圖書

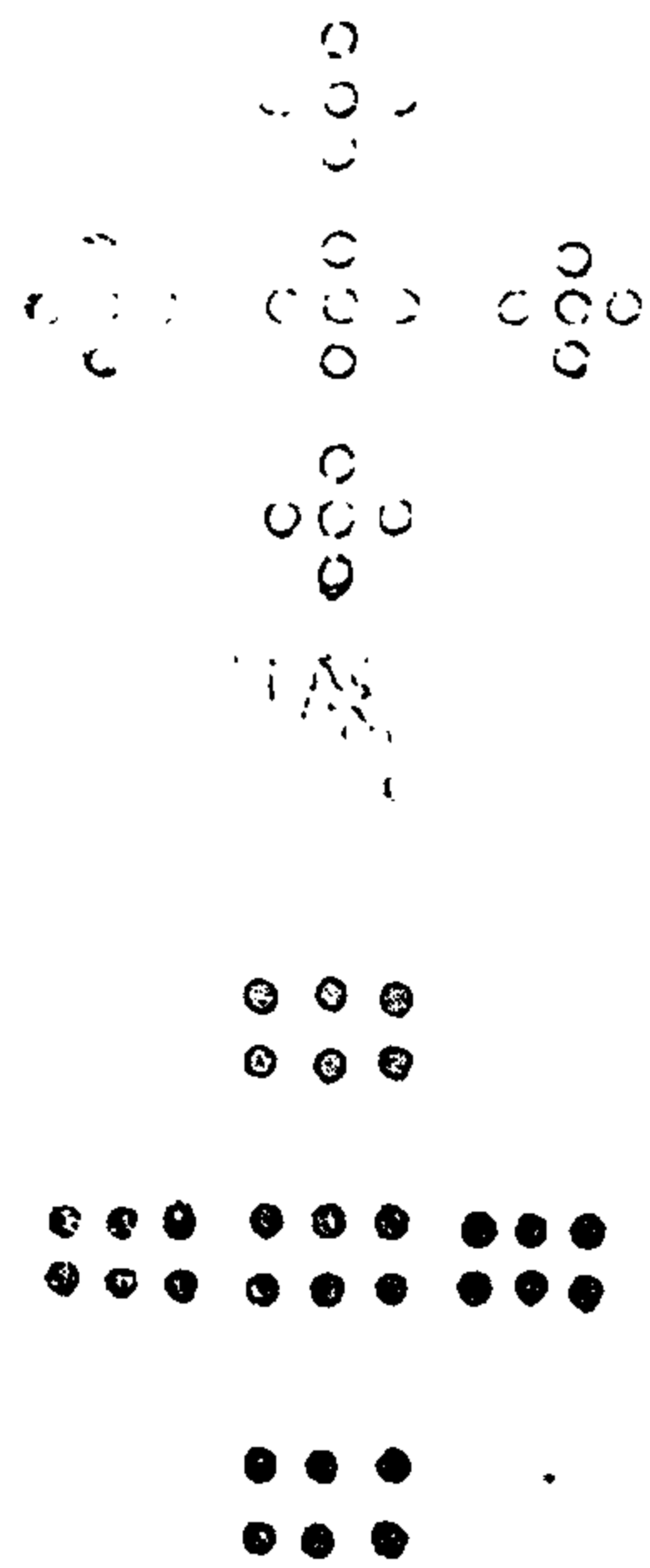
易學圖書

三

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之史稱太昊之世天應以鳥獸文章地應以河圖洛書論語稱河不出圖春秋緯曰河以通天出天苞洛以流地出地符蓋河通於天龍馬負圖以出於河其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中周禮度人馬八尺以上為龍洛中於地神龜負書以出於洛其位戴九履一左三右七二四為肩六八為足龜人天龜曰靈屬也邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫地分州之法其放

於此乎圖出馬背旋毛文故圖曰圖書出龜背拆甲文故長曰書 邵元錫氏

陳希夷易龍圖

中

序曰龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先今存已合之位或疑之况更陳其未合之數耶然則何以知之答曰於仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之也况夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累累然如絲之縷也且夫龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫

一五九外包十五盡天三天五九并五十之用後形一六无位○上位去一下位去六○又顯二十四之爲用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位○言四方中央也○皆明五之用也○上位形五下位形六十分而爲六○五位六五二十數也○形地之象焉○坤用六也○六分而幾四象○成七九八六之象也○地六不配○謂中央六也一分在南邊六幾少陽七二分在東邊六幾少陰八三分在西邊六幾老陽九惟在北邊

六便成老陰數更無外數添也所謂不配也。在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四。○上位中心去其一見二十四下位中心去其六亦見二十四以一歲三百六旬周於二十四爻也故陰陽進退皆用二十四。○後既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本。○一六上下覆載之中進四十九數為造化之用也。○天三幹地二地四為之用。○此更明九六之義謂天三統地二地四幾九為乾元之用也。凡幹五行幾數四十一

是謂大衍之數五十其用四十有九也。○三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽。○成八卦者三位也謂一三五之三位二與四只兩位兩位則不成卦體是元中正不為用也。又二與四在陽則為孤陰四二是在陰則為寡陽七九是也三皆不處之若避之也。○大矣哉龍圖之變岐分萬途今畧述其梗概焉

上位天數也天數中於五分為五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五焉五位縱橫見三縱橫九五三位縱橫見九縱橫見十五序言中貫三五九外包之十五有此也下位地數也地數中於六亦分為五位五六九三十積二十四六八十亦得三十焉序言十分而為六形地之象有此也右龍圖天地參合之數

上位象也合一三五為天偶一四為地積之
凡十五五行之生數也即前象上五位上五去四
得一下五去二得二右五去二得三左五去一得
四惟中又不動序言天一居上為道之宗者此已
按律歷志云合二始以定剛柔一者陽之始二者
陰之始今則此同其上天一者一之象也其下地
一者一之象也其中天字者四象五行也左上一
大陽為火之象右上一小陰為金之象左下
一小陽為木之象右下一小陰為水之象

易

卷之

附錄

者冲氣為中以建四方陽為外陰為內陽為左
三三之象也所以為三左旁四四時之
象者之所以得四者故上象一二四者象數
之體也下象也九八七六五四人一之象
中見地十土之成數也即前象下五位以中見
分開置一在上六而成七置二在左六而成八置
三在右六而成九惟下六不配而自為六序言
分而成四象地六不配者此也按七者著之同七
七而四十有九八者卦之方八八而六十有四九

者陽之用陽之百九十二六者陰之用陰之亦百
九十二十者大衍之數以五乘十以上乘五而亦
皆得五十焉是故下形六七八九者著數卦文之
用也上強而下用上象而下形象動而形靜體立
用行而造化不可勝既矣

右龍圖天地已合之位

按一二三四天之象象變于上六七八九地之形
形成於下上下相重而為五行則左右前後生成
之位是也上下相交而為八卦則四正四隅九宮

易

卷之

附錄

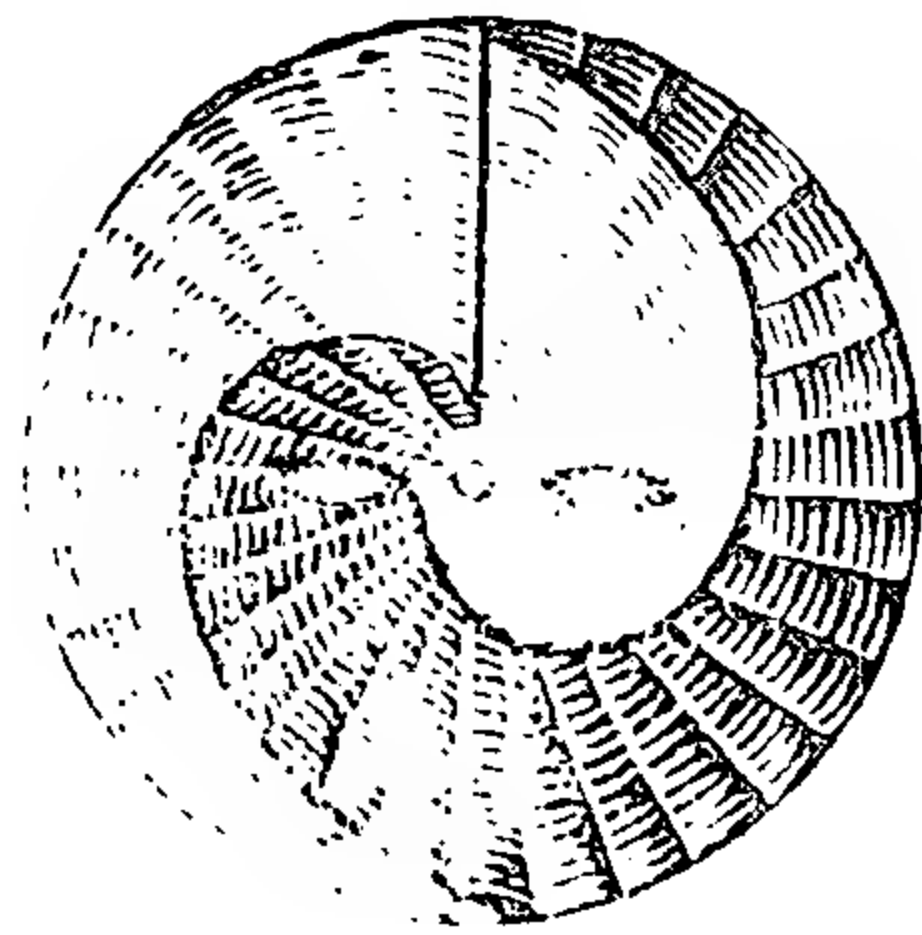
之位是也今以有後卦八象如十乙而四
二句句一二三四而為六象右十時
七八九而為三象右一而為一象
皆之象也此謂儒大衍能入其書之故一在而
起去天字初而右臂初成一居東南二居西北三
居西南四居東北四陽布居上右四陰布居
下左分陰分陽而天地設位而後一居東北二居
西南三居東南四居西北則牝牡相銜而六子中
生合是二變而成先天八卦自九之象也九後

為生成之位則一六二七三八四九陰陽各相配
 合即知子來子所走之圖也二六一居西北二居
 東南三居東北四居西南則知錯而為矣引
 索之曰交一居西南二居東北三居西北四居東
 南則右陽左陰而乾坤成列合是一變而成後天
 八卦藏成之位也再將剛一復于南天大傳所謂
 參伍以變錯綜其數則散云河圖洛書相為表裏
 八卦九章相為表裏此其義也

易學卷之

七

別傳古河圖圖

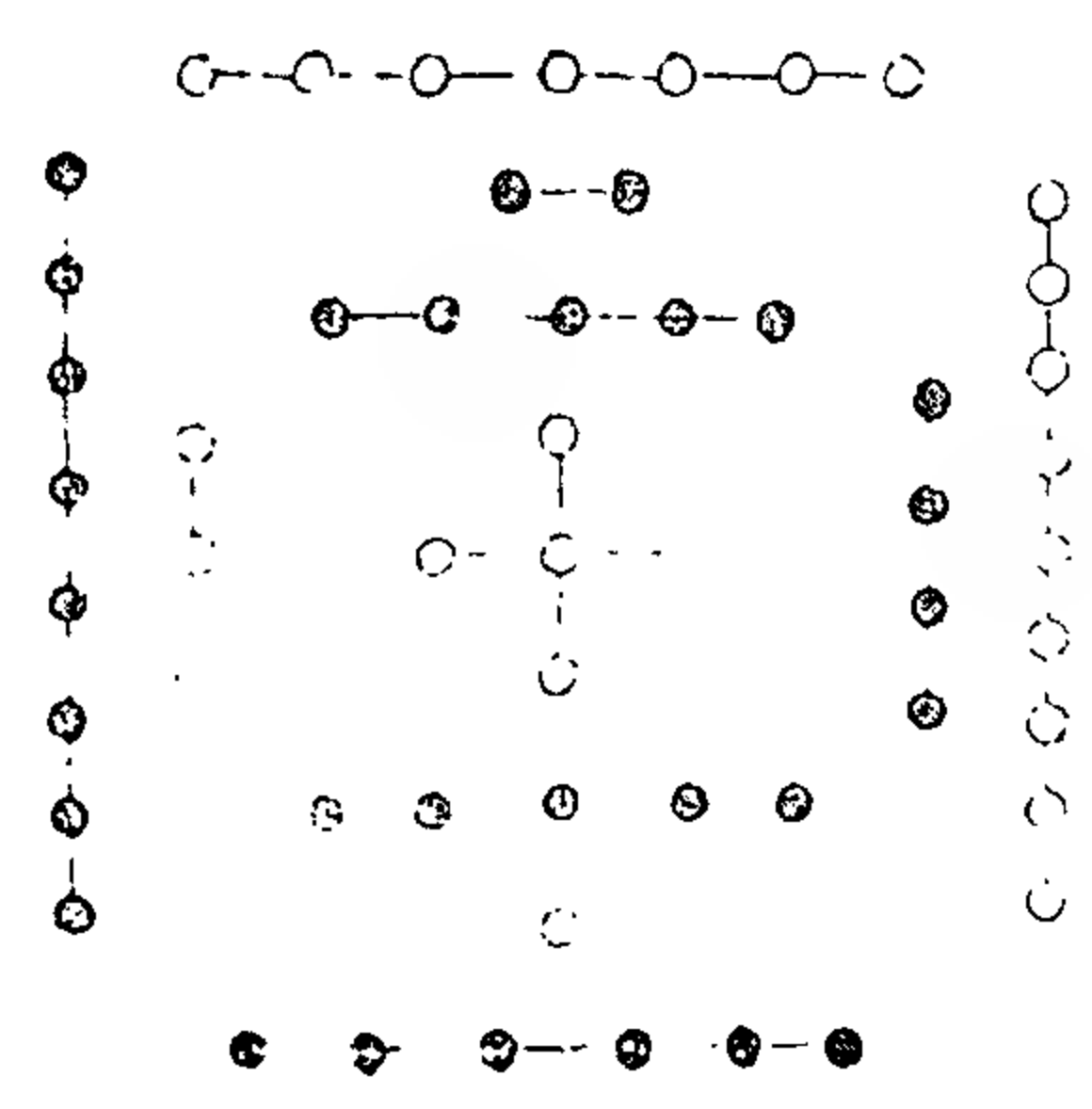
易學圖書

七

陰陽旋結而成圖其中心一點空白太極也左轉
 之白文右轉之黑文兩儀也白文始於北少陽也
 而盛於南太陽也黑文始於南少陰也而盛於北
 太陰也四象也南上半圖皆白者是三陽之乾也
 北下半圖皆黑者是三陰之坤也○三分白三分
 黑者猶言全白全黑約其分數有三也故下六片
 亦言一白二黑言二白一黑皆不出乎三分也此
 依三畫卦而準之者也○東南一黑二白是一陰
 二陽之兌也東二白夾黑是陽間陰之離也東三

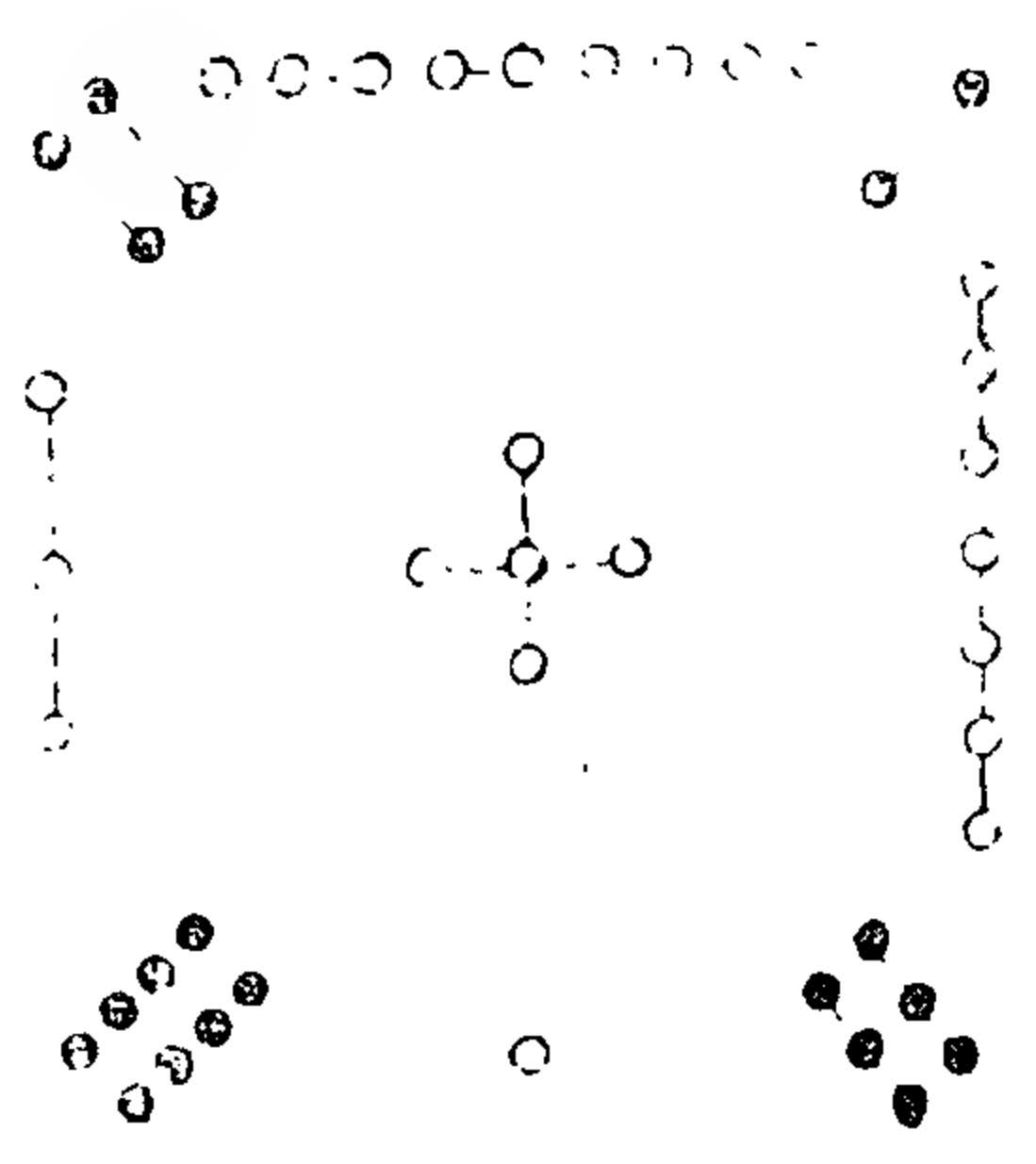
二黑一白是二陰一陽之震也西南二白一黑是
 二陽一陰之巽也西二黑夾白是陰間陽之坎也
 西北一白二黑是一陽二陰之艮也此八卦也
 黑文一線直上縱於陽中白文一線直下縱於陰
 中左白橫目其文交交則屬陰右黑橫目其文空
 空則屬陽皆以明陽中有陰陰中有陽也南純白
 之乾而中線縱以黑陽間以陰乾變離也北純黑
 之坤而中線縱以白陰間以陽坤變坎也乾坤合
 而坎離得用也東二白夾黑之離而黑中橫目則
 空而白者仍屬乎陽三白屬乾而復乾也西二
 黑夾白之坎而白中橫目則交而黑黑者仍屬乎
 陰三黑屬坤而復坤也坎離得而復位乾坤也總
 以見陰陽同互分得不得斯為太極也外別黑白
 之分以表入針之方位中互黑白而經緯以明
 二之交結太極一圖表裏極精矣 周光德氏

河圖今圖

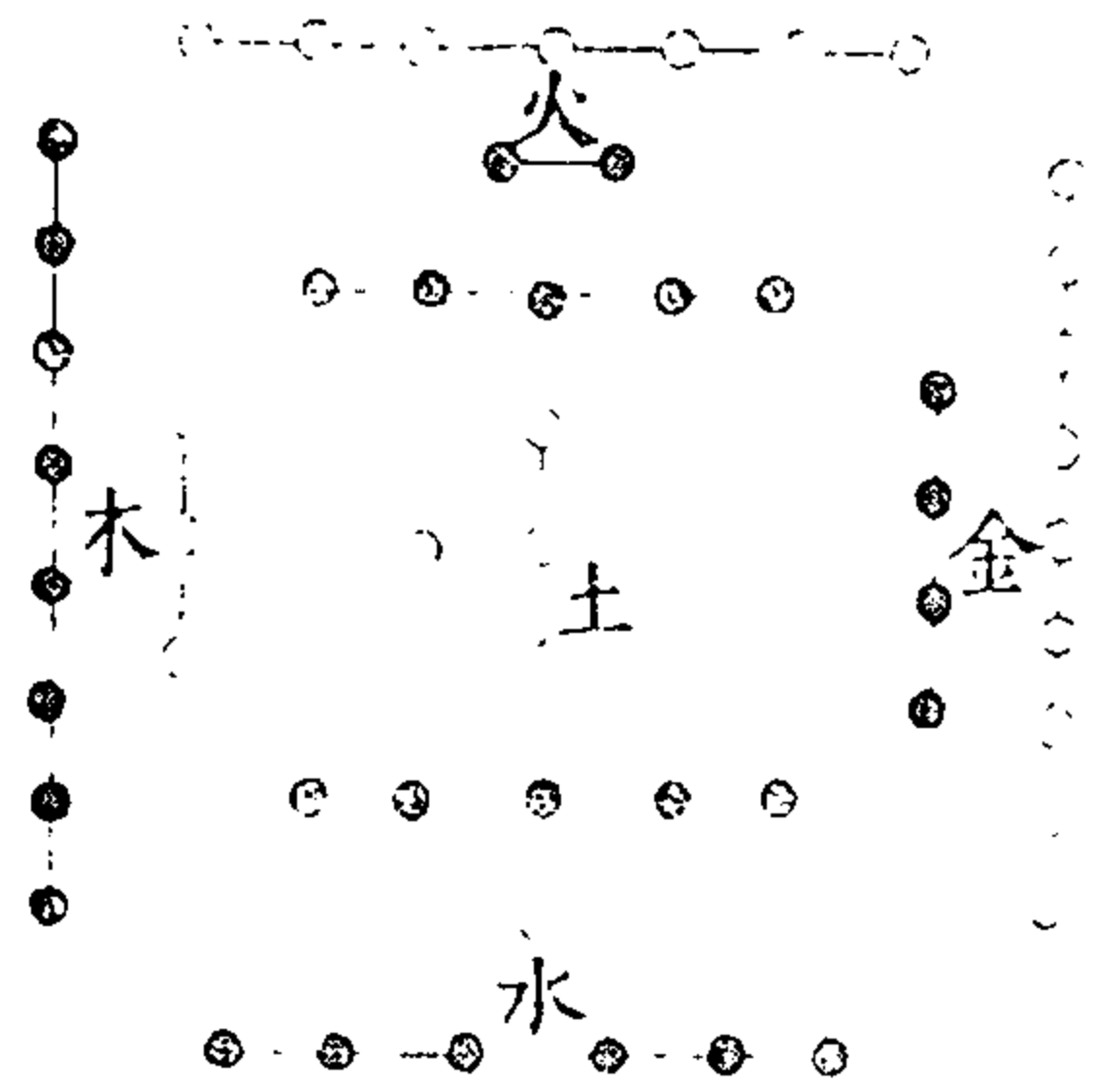

九

洛書今圖

河圖五位數行圖

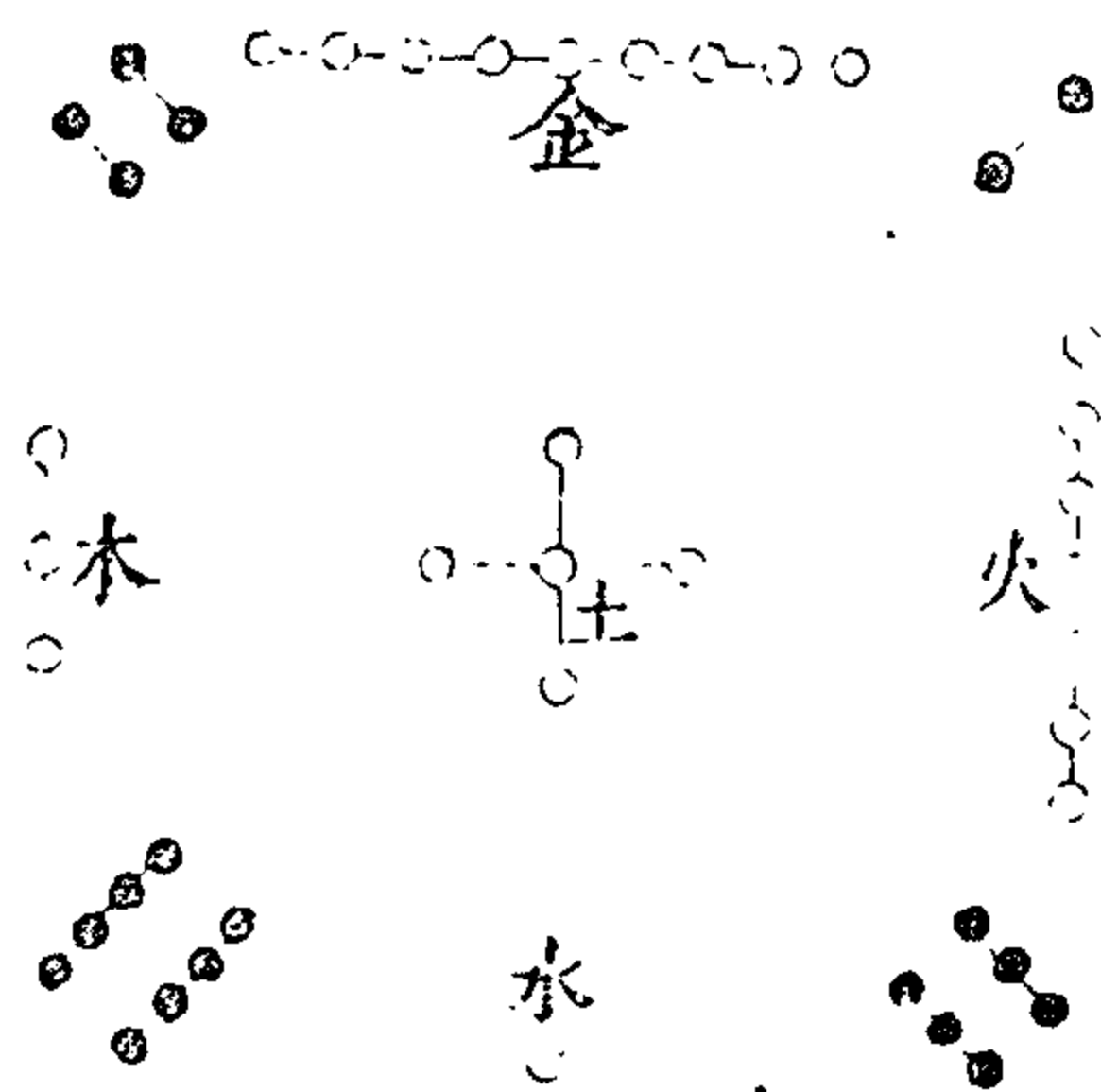

易學圖書

十

欲知河圖之配八卦先須定却水火木金方位然後將數與卦分貼庶幾明白如水太陰居北火太陽居南木少陰居東金少陽居西於是以數配之蓋一變生二二化生三三化生四四化生五五化生六六化生七七化生八八化生九九化生十皆在南為太陽也三二化生火而七變生之七皆在北為太陰也三八木則在東為少陰而九金則在西為少陽但四九老陽數而居少陽位二七少陽數而居老陽位為不合然此就可以明陽主動而通變與陰守靜不同是亦造化自然之理矣 李天麟氏

洛書五位數行圖

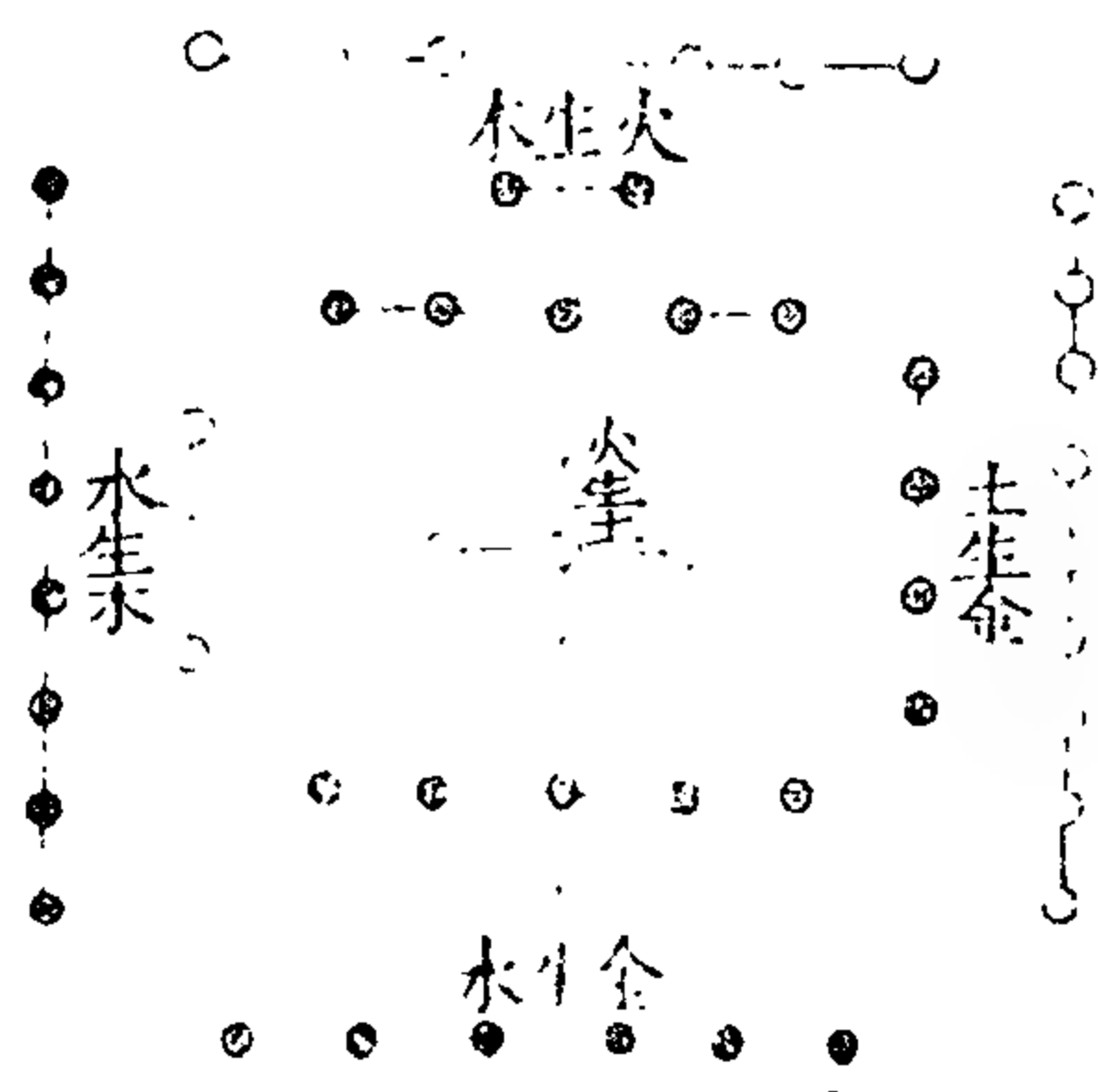

易學圖書

十一

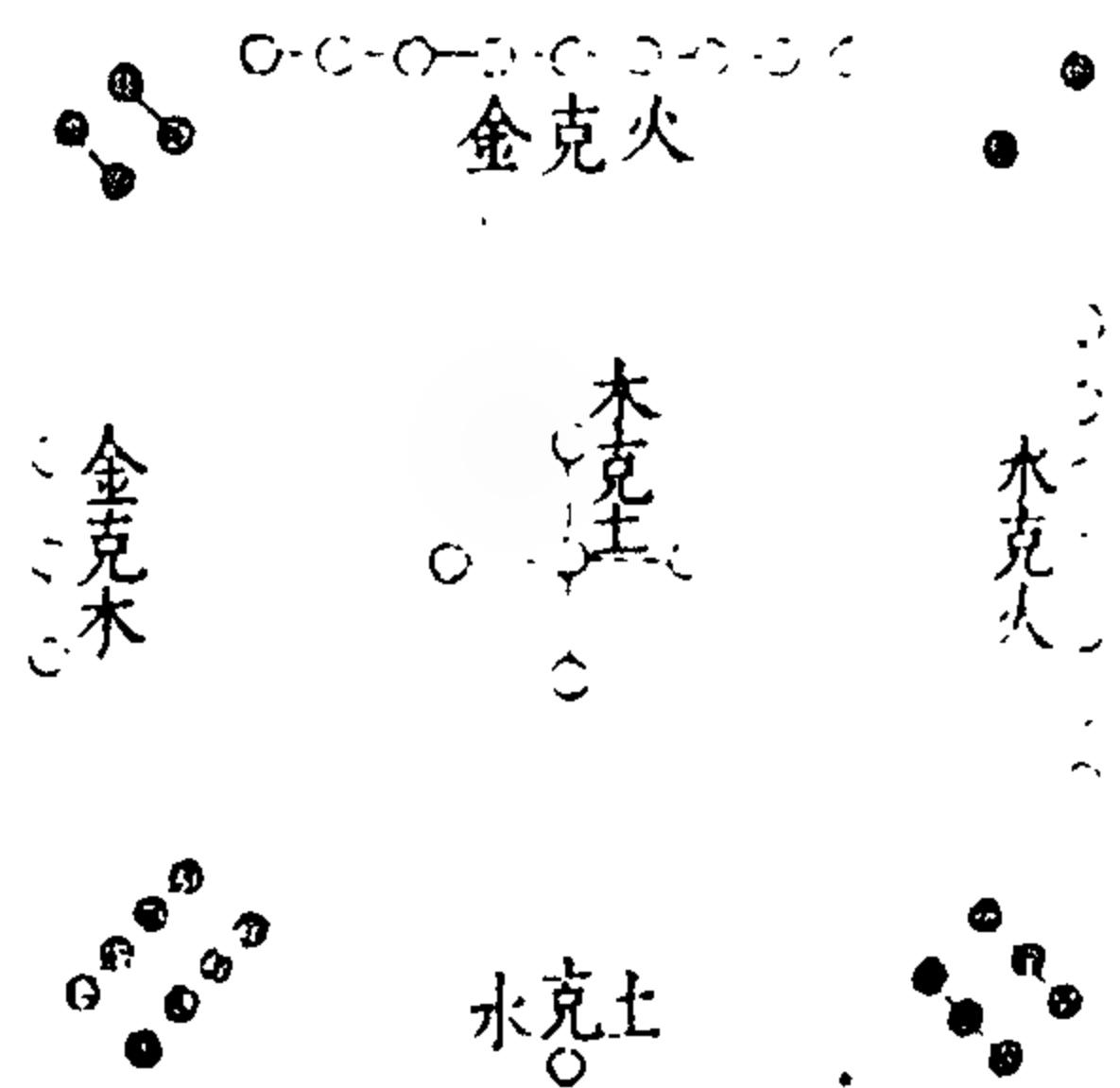
圖一六在前而書則一仍在前六在西北隅焉圖二七在南而書則二在南七在西隅焉圖三八居左而書則三在東八在東北隅焉圖四九居右而書則四在東南隅九在南隅陰陽位數與五行方位仍同圖論

河圖生克圖

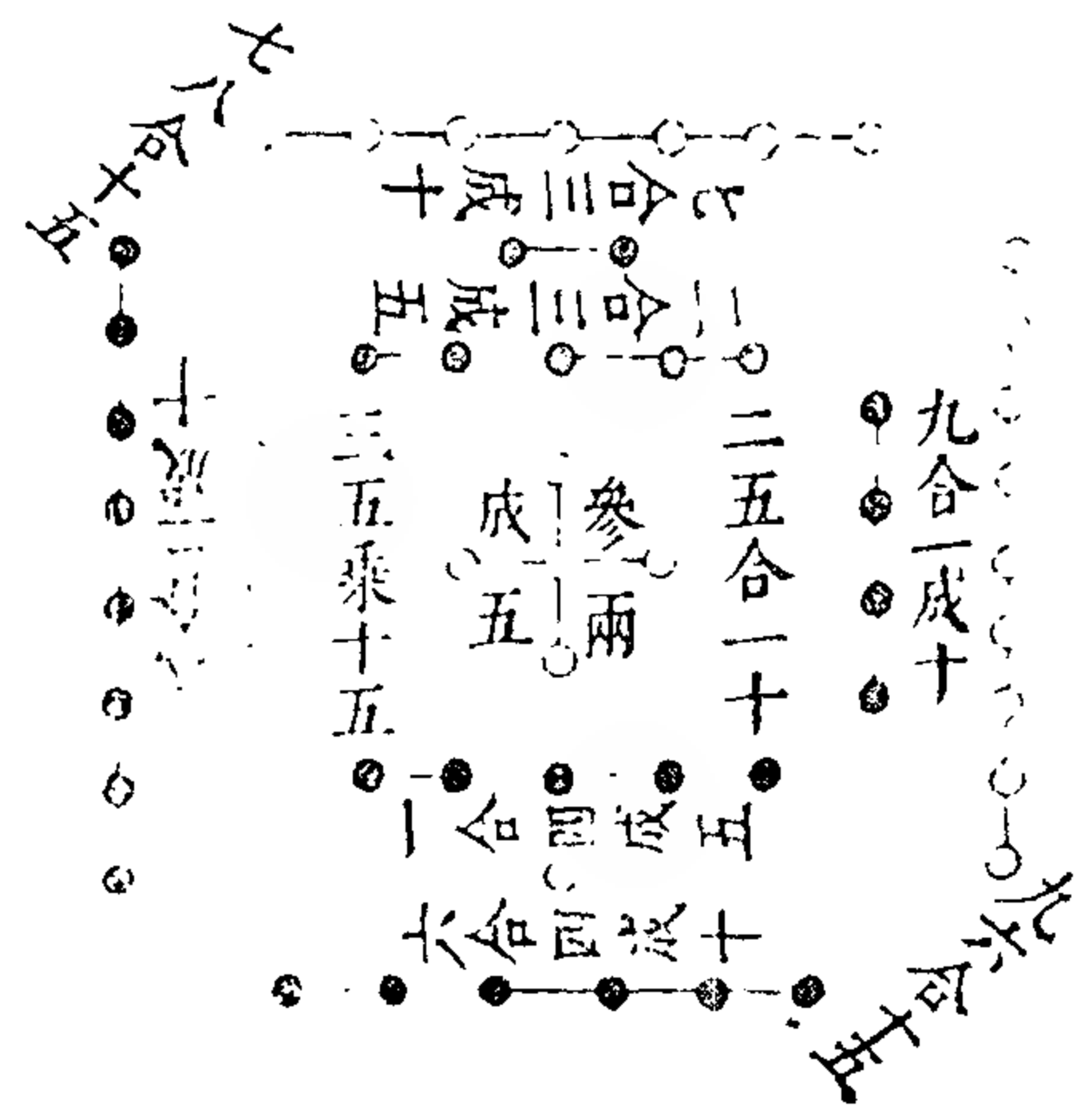
河圖以運行之序言之自左而旋水生木木生火
火生土土生金金復生水以對待言之北方一六
水克南方二七火西方四九金克東方三八木是
相克者寓於相生之中矣

洛書生克圖

洛書以運行之序言之自右而旋水克火火克金
金克木木克土土復克水以對待言之東南四九
金生西北一六水東北三八水生西南二七火是
相生者寓於相克之中矣

河圖五與十及五十圖

易學圖書

十四

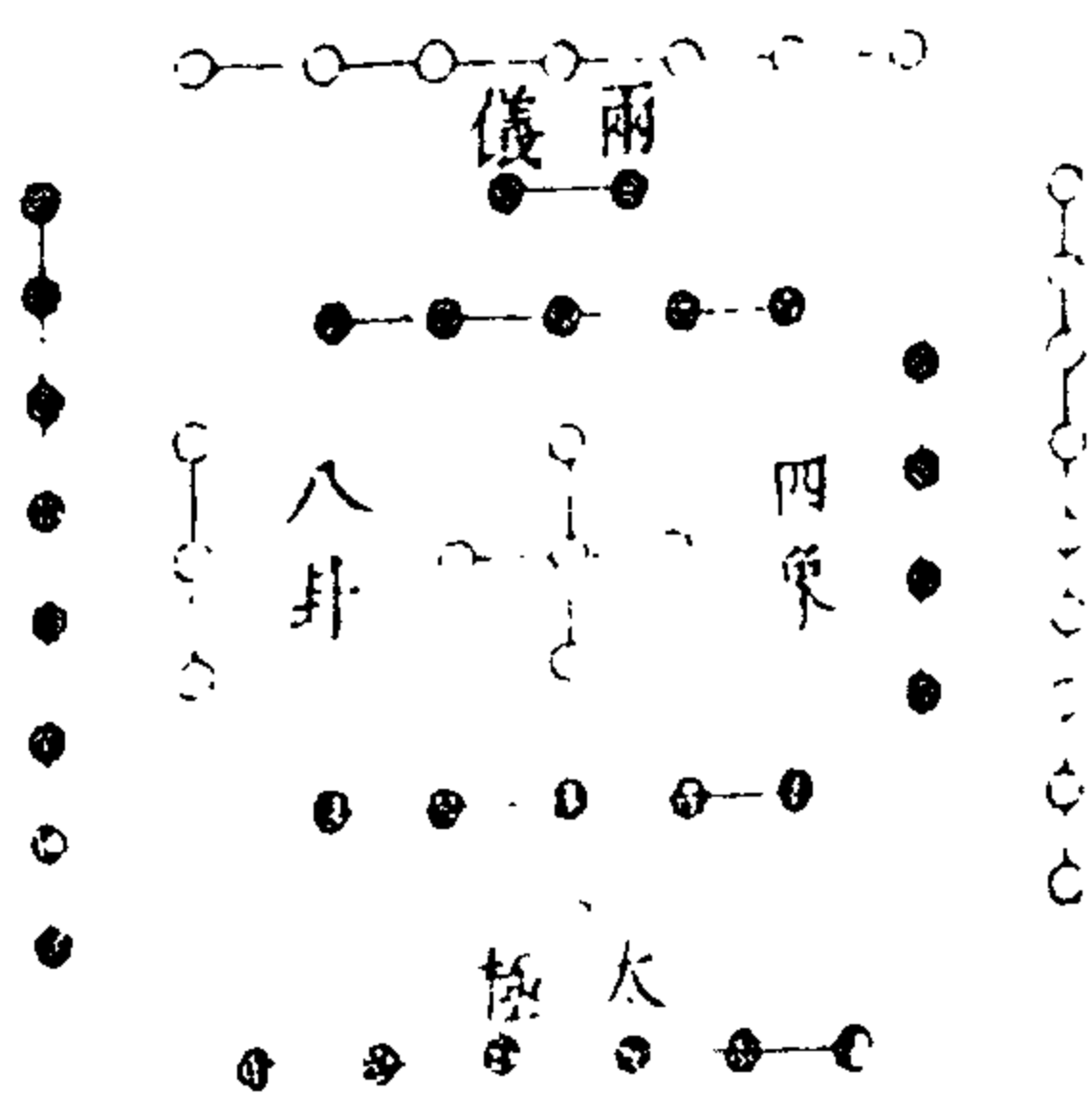
天地之數一陰一陽而已陽之象圓陰之象方方者徑一圍四圓者徑一圍三三以一爲一故參其陽爲三四以二爲一故兩其陰爲二是參天兩地而爲五也故中五者陰陽之主居中以包四方者也北之一合西之四南之二合東之三皆五也內之生數豈有外於中五者乎二五成十中五者乃陰陽之綱亦包乎四方者也太陽居一所連之數則九少陰居二所連之數則八少陽居三所連之數則七太陰居四所連之數則六皆十也外之成

數豈外于中十者乎三五成十五中之五與十爲生成之總亦包乎四方者也太陽之九連太陰之六少陽之七連少陰之八皆十五也二太二少之數豈有外于中之十五者乎故分而言之凡具乎四象十亦具乎四象合五與十亦具乎四象此中之十五所以象太極而內外無不符合者誠中形外之理豈獨人而異之哉

易學圖書

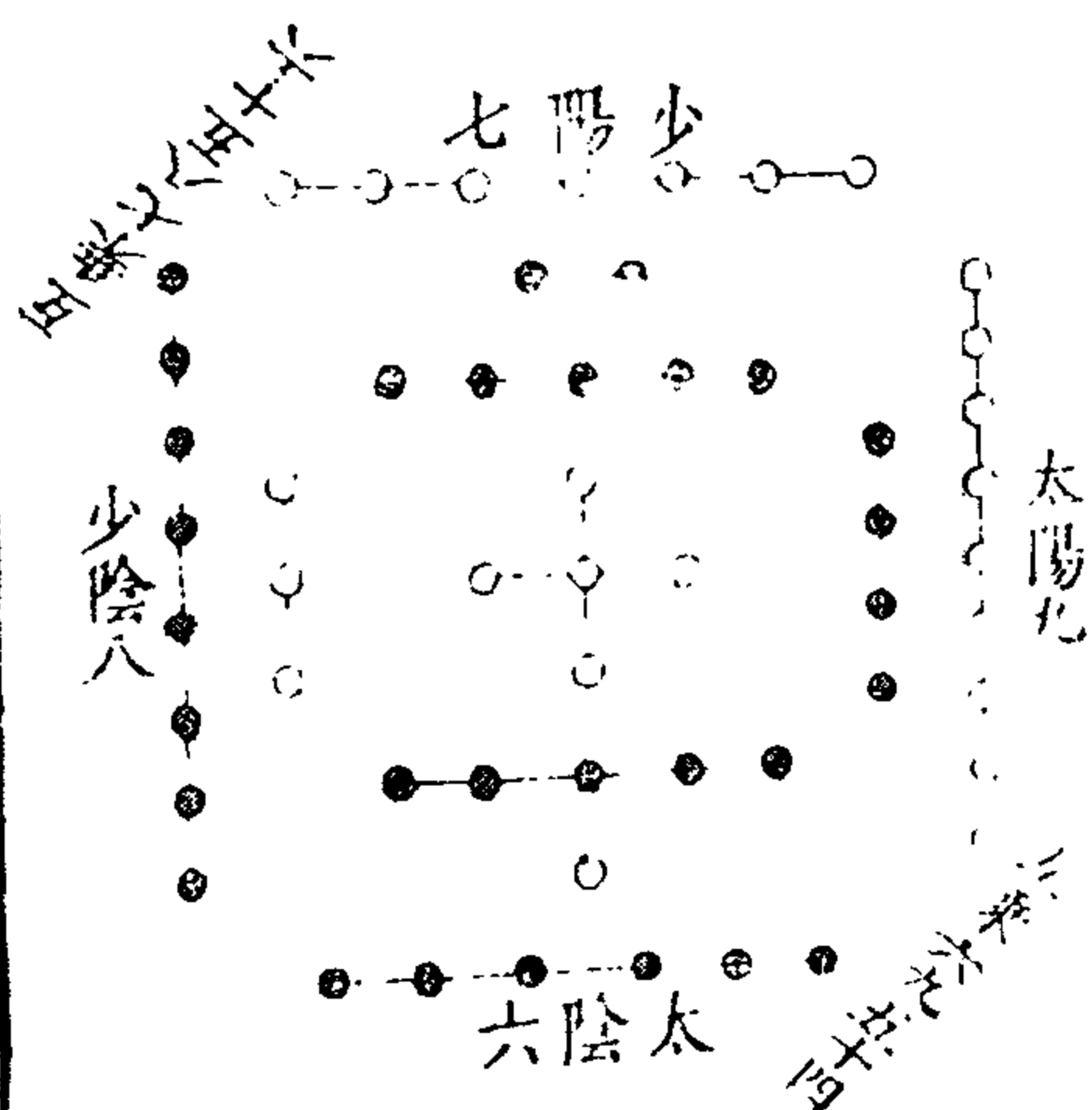
十五

河圖五倍圖

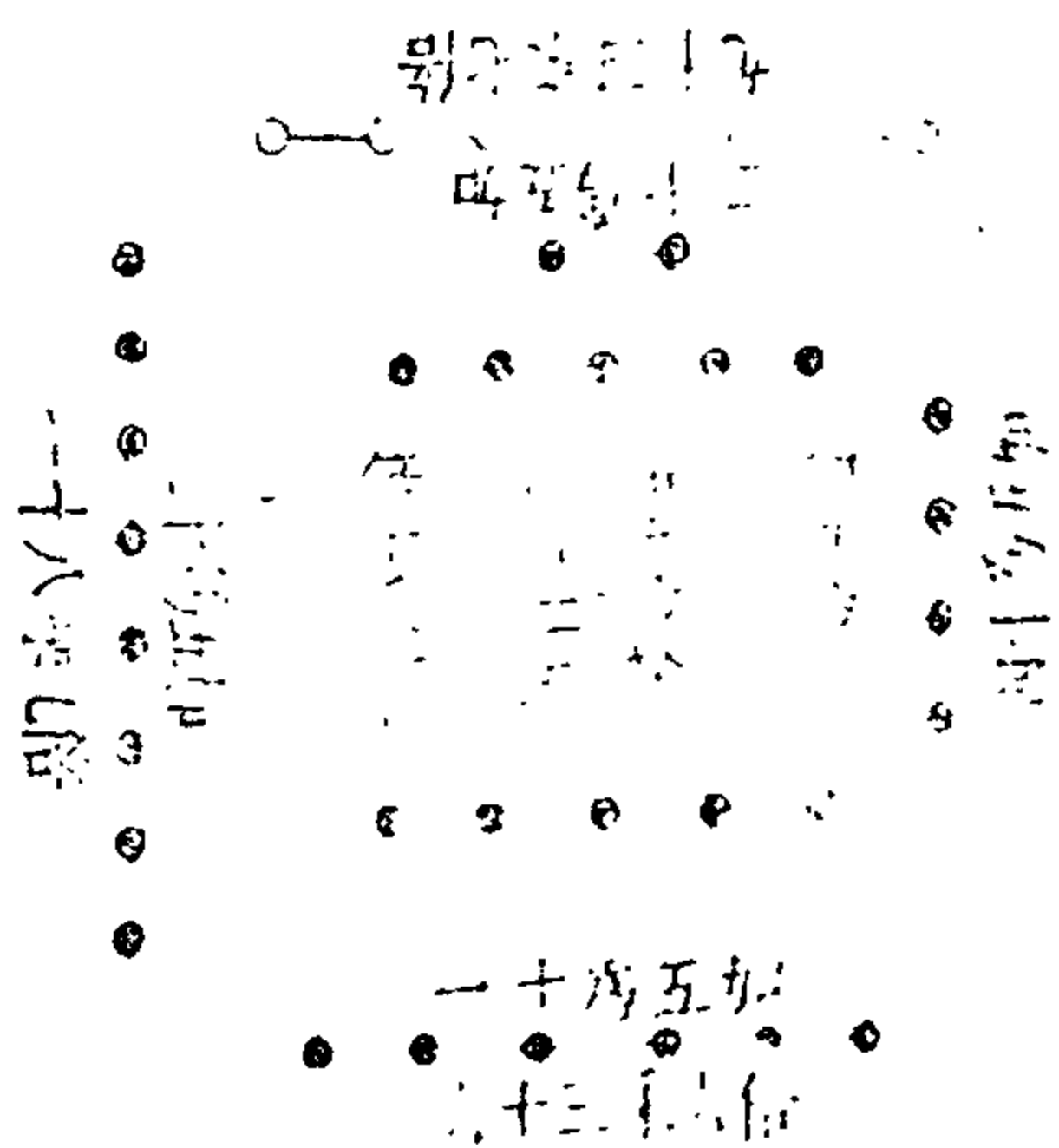
五者先天之體數也體立而用無不備故卽中五而倍之而卦具矣蓋五之所包者有一二三四一者太極也二者兩儀也四者四象也五無八以三五綜之則八八者八卦也寧非一極倍爲兩儀兩儀倍爲四象四象倍爲八卦乎此自然之數也至于八則三才具而卦成矣八卦成而六十四卦備矣邵子曰一而二二而四四而八倍卦也圖之先天也

河圖太少互乘圖

太陽之數九也太陰之數六也少陽之數七也少陰之數八也六九互相乘皆得五十四七八互相乘皆得五十六然較圖之五十有五二太則之一二少則贏一者何蓋陰陽之數至二太則有餘至二少則不足餘則退一爲乏不足則進一爲贏皆以立太極也以此知二太二少之陰陽俱足以盡一圖之全數而一圖之全數其卽生於二太二少之交乎

河圖一加一倍法圖

河圖之數皆加一倍法也其主統于中宮之五以
中宮之五加一倍于中宮則為成五之十二五合
十也中宮生數之五加一倍于二宮則為四生數
之十一與四二與三合之皆五也合中宮生成十
五之數加一倍于三宮則為四成數之三十六與
九七與八合之皆十五也蓋中五之所含原有無
窮之蘊一倍二二倍四四倍八三五合八是所謂
太極也故以中宮倍之為五奇是奇數之二十五
倍之為五偶是偶數之三十兩儀之數備矣以中

易學圖書

太

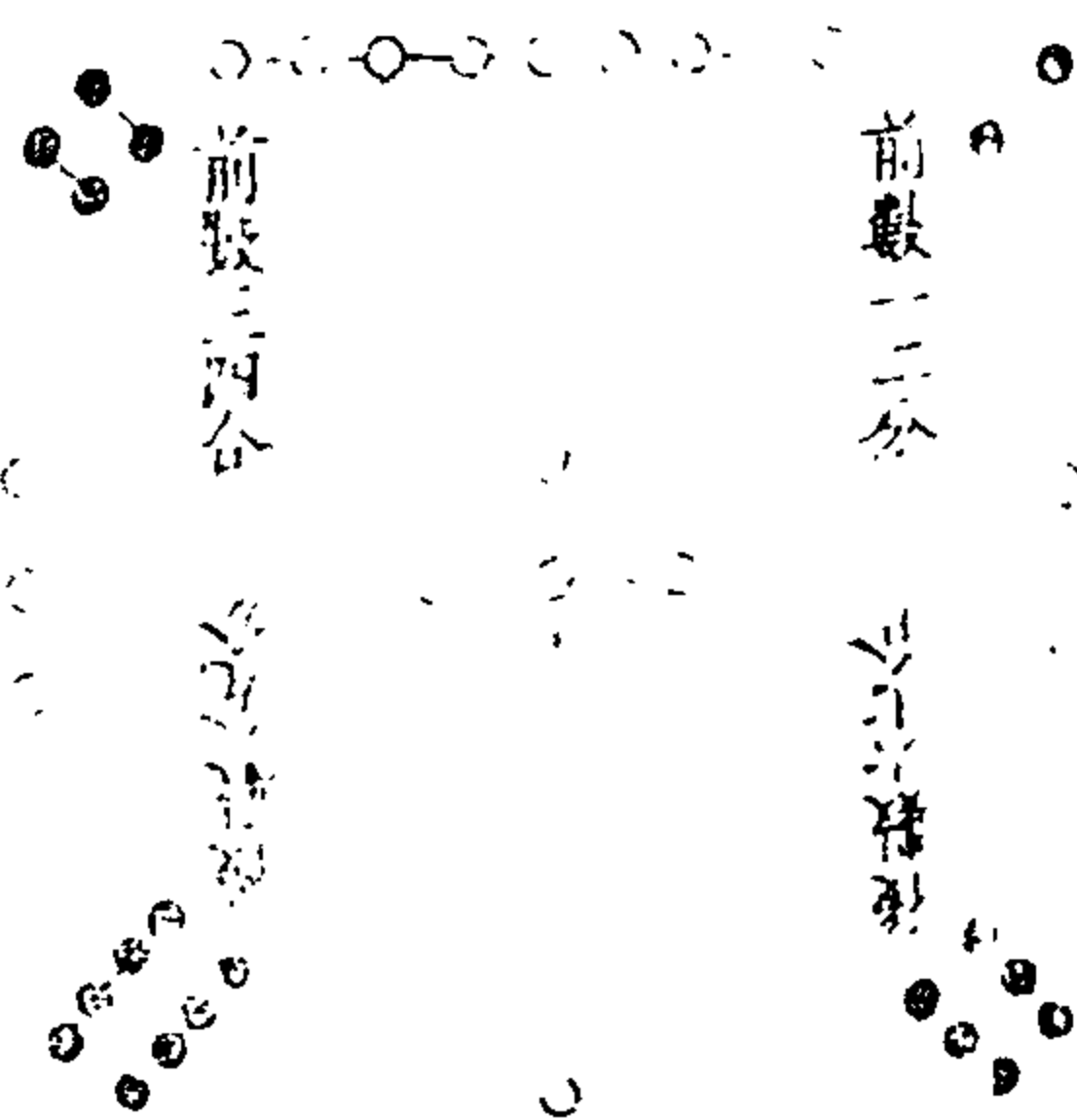
宮之五倍于東南之交則少陽之三七少陰之二
八皆二五也以中宮之五倍于西北之交則太陽
之一九太陰之二四皆二五也而四象之數備矣
以中宮之五倍于三三之太陽則為乾兌倍于二
二之少陰則為坤艮倍于三七之少陽則為巽坎
倍于四六之太陰則為艮坤皆為二五八皆合四
十也八卦之數備矣以是五加六為十一加七為
十二加八為十三加九為十四加十為十五合之
得六十五除一為極而六十四卦之數備矣總圖

之全數而各倍之則一為一矣二二為四三三為
九四四為十六五五為二十五六六為三十六七
七為四十九八八為六十四九九為八十一十
為一百合之得三百八十五除一為極而三百八
十四爻之數備矣天下之萬物萬計何莫非中宮
之數加一倍哉

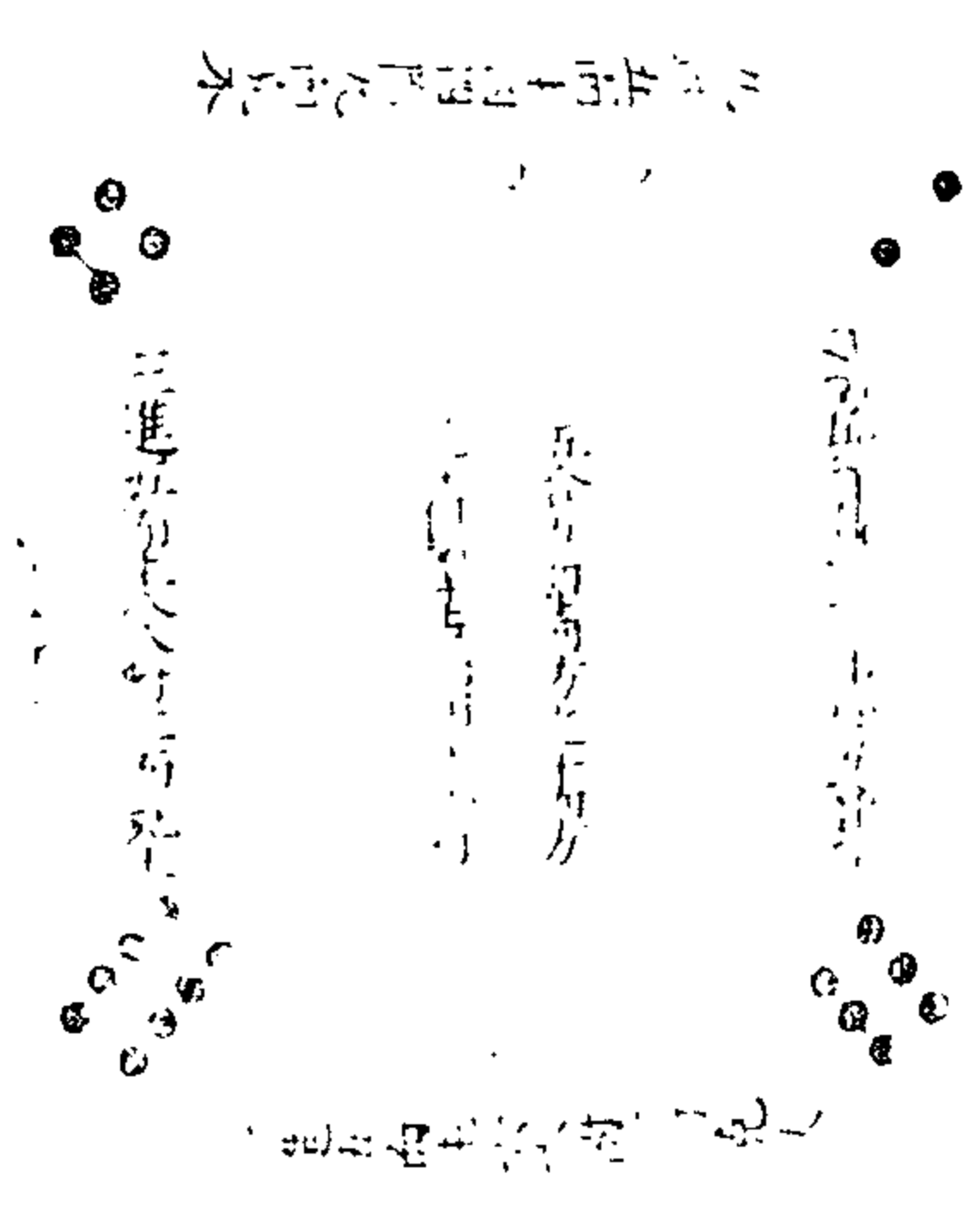
易學圖書

九

洛書前後分合圖

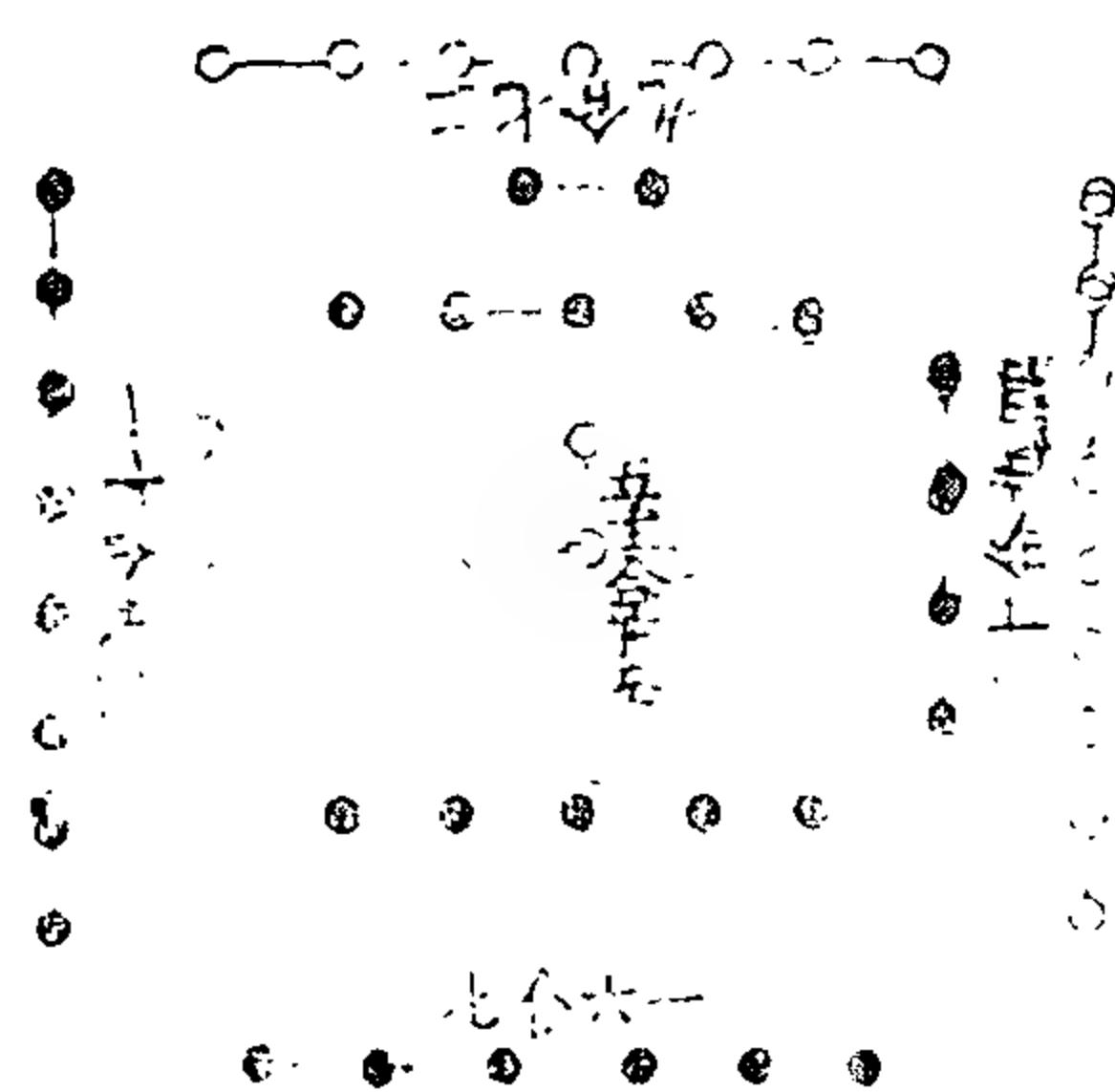
洛書陰陽統附圖

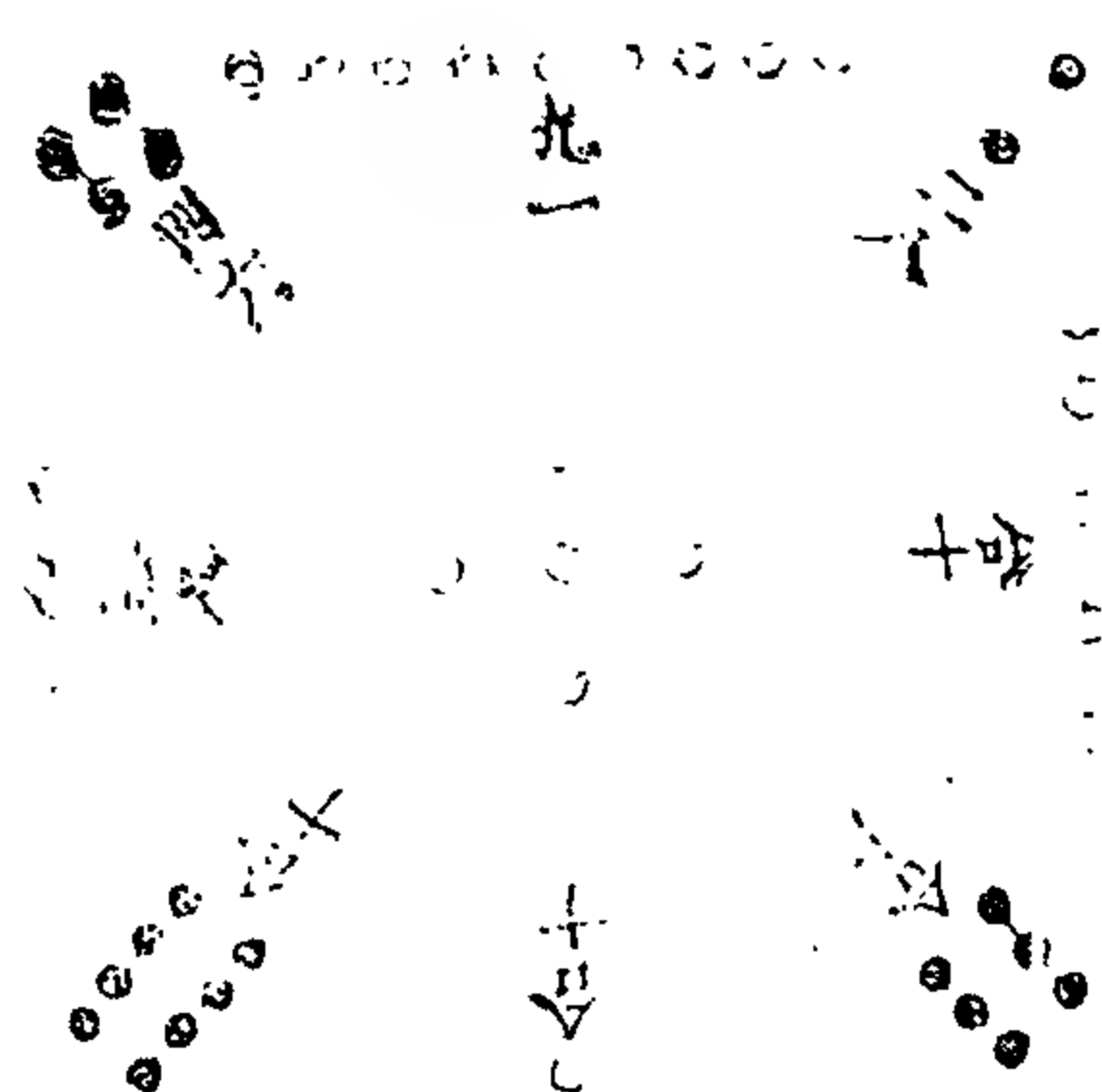
書之數止于九以五居中則前數有四一二三四
是也後數亦有四六七八九是也前數主進而前
所進者以三四為極故三四相連于東南而一二
分處于西北後數主退而後所退者以六七為極
故六七相連于西北而八分處于東南其八九
之分處者則包三四言之同為止以三四之
數相連也其一二之分處者則包六七言之同
為金正以六七之數相連也餘則相照而各以

大凡天下之物有所統而權始尊有所附而用始
行此陰陽之義也中五之下一點為天一之水一
進五為六西北六之就統于一也六附一而水之
用行火之所繇尅乎中五之右一點為天七之火
七退五為二西南二之就統于七也二附于七而
火之用行金之所繇尅乎中五之上一點為天九
之金九退五而四東南四之就統于九也四附于
九而金之用行木之所繇尅乎中五之左一點為
天三之木三進五為八東北八之就統于三也八
附于三而木之用行土之所繇尅乎中五之中一
點為天五之上五合九為十四方十之俱統于五
也五不統斯无不附而上之用亦无不行故為水
之君為木之臣為火之子為金之母其衆統之統
乎至尊先附是以位之于中宮
或問何一二則云進七九則云退耶曰前數主進
後數主退亦陰陽之義也

河圖奇偶圖

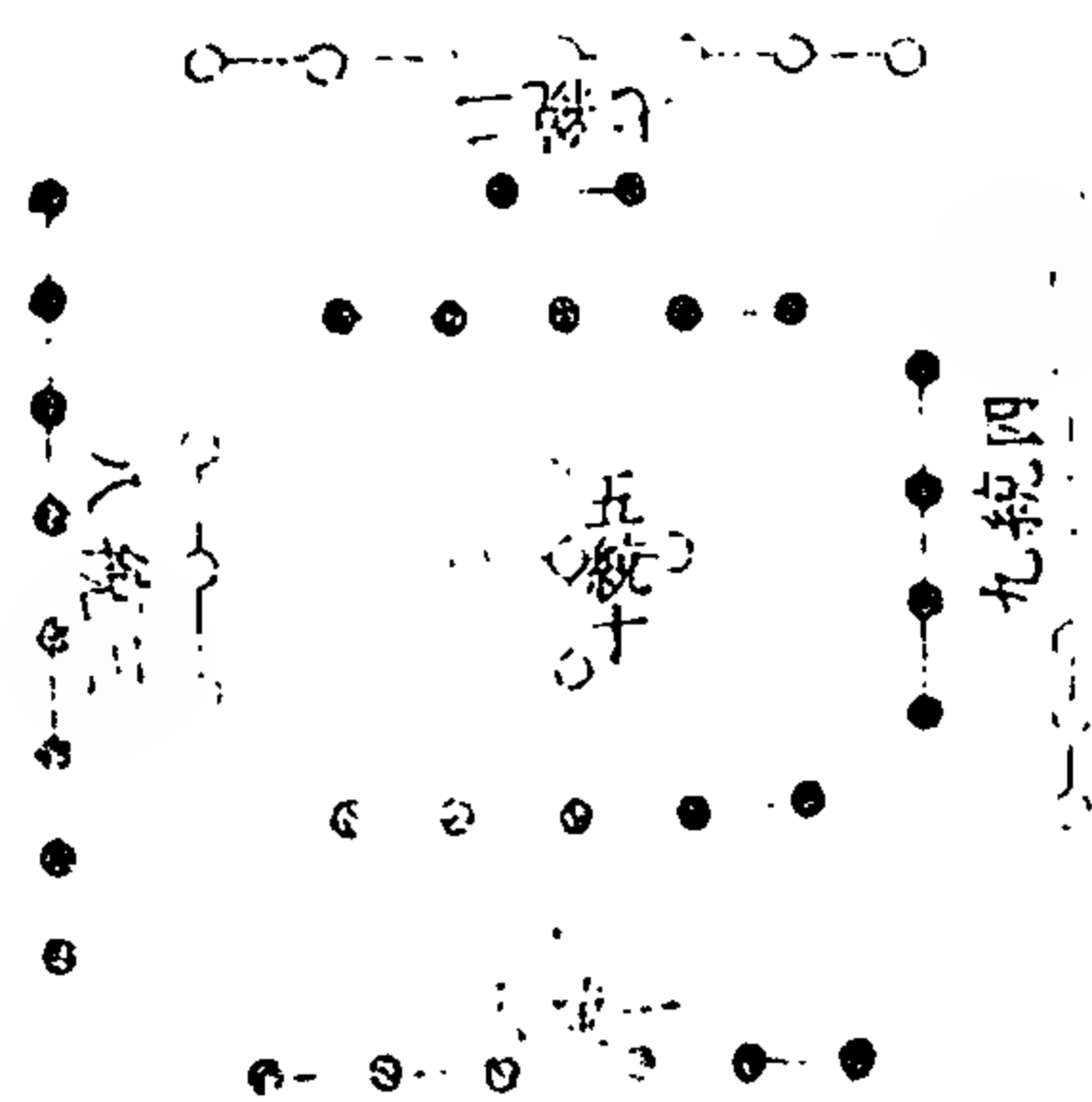

洛書奇偶圖

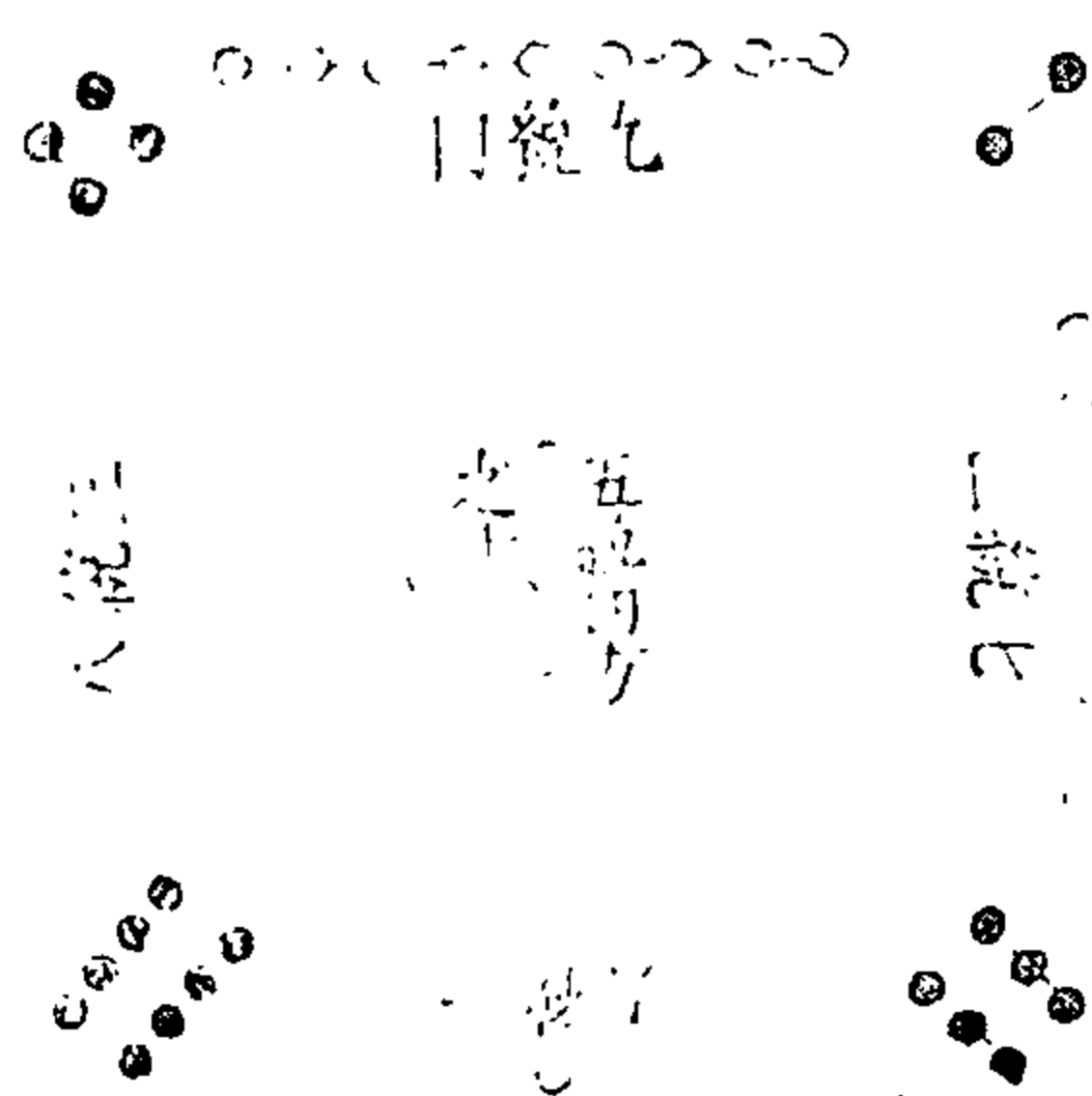

圖之數十偶也偶之體方方則靜靜必以動為用故其用皆奇書之數九奇也奇之體圓圓則動動必以靜為用故其用皆偶圖之一與六合七二與七合九三與八合十一四與九合十三五與十合十五合之皆奇是體方而用圓也書之一與九合十三與七合十二與八合十四與六合十合之皆偶是體圓而用方也本其方者以立卦本其圓者以倚數此又圖書合一之理也

河圖統馭圖

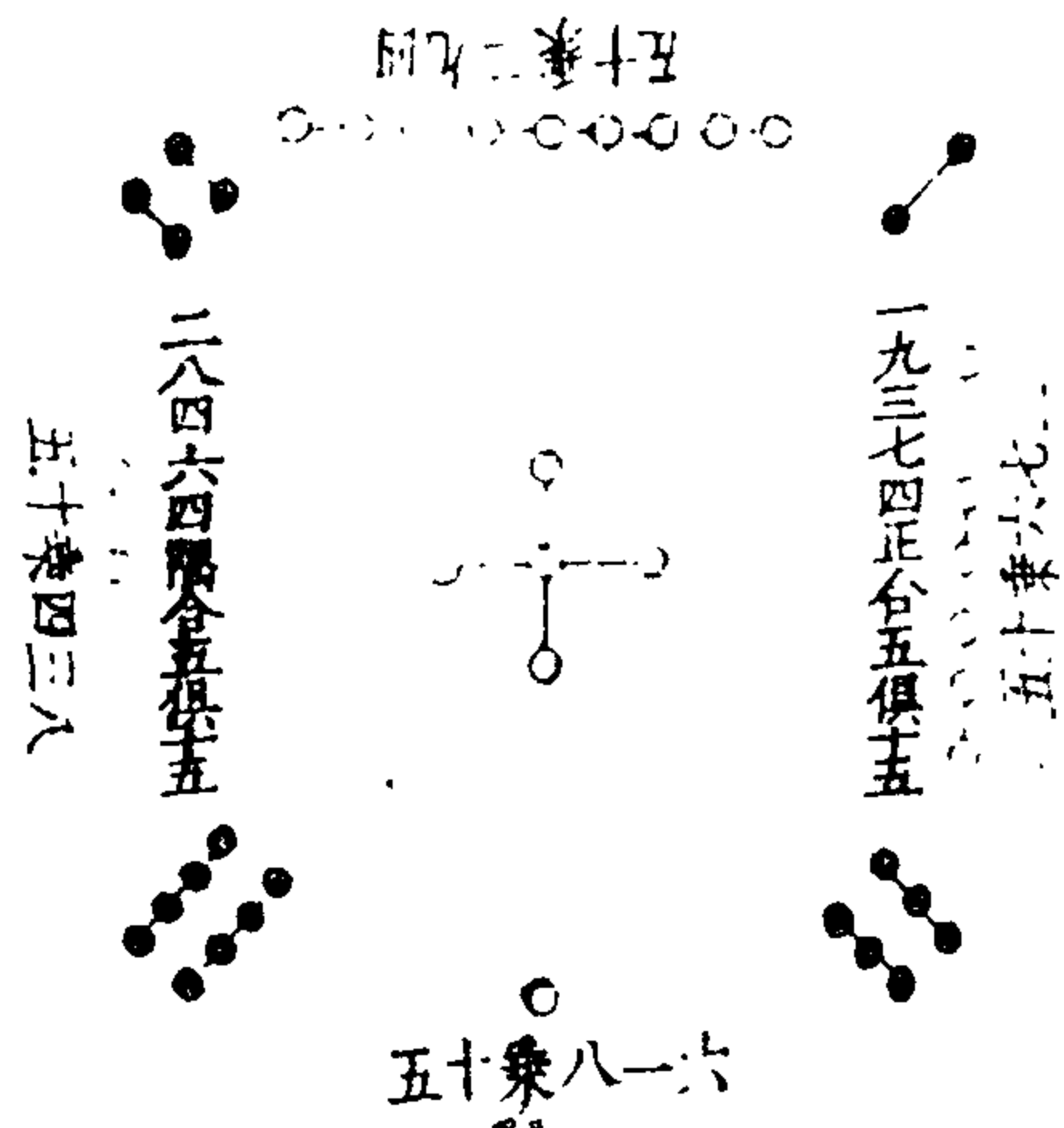
洛書統馭圖

一三四五... 五生... 太其... 各異其位... 相對... 則制而不過生... 道也... 自然之功用豈期然而然哉

書

洛書縱橫五十圖

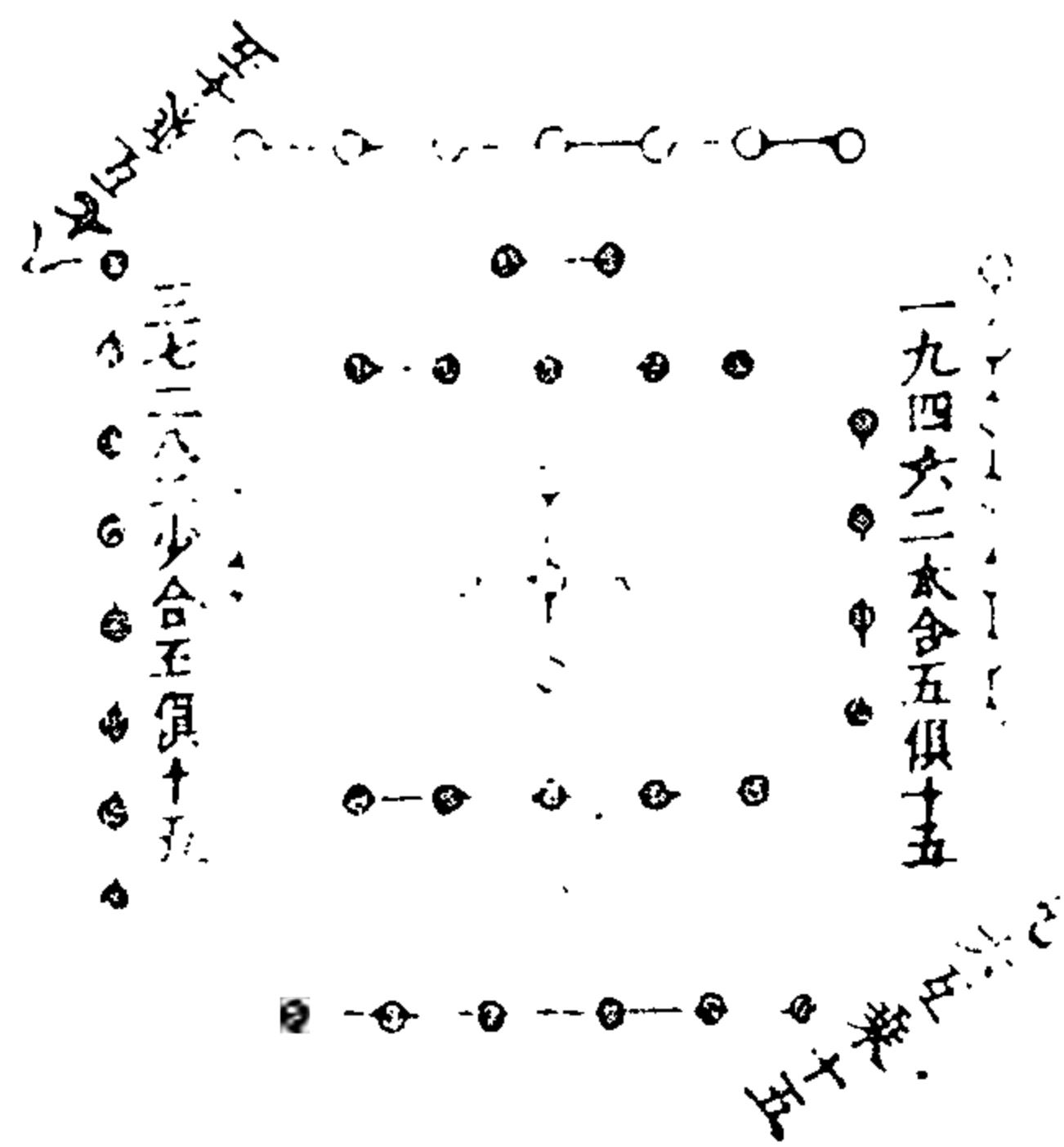

易學

圖書

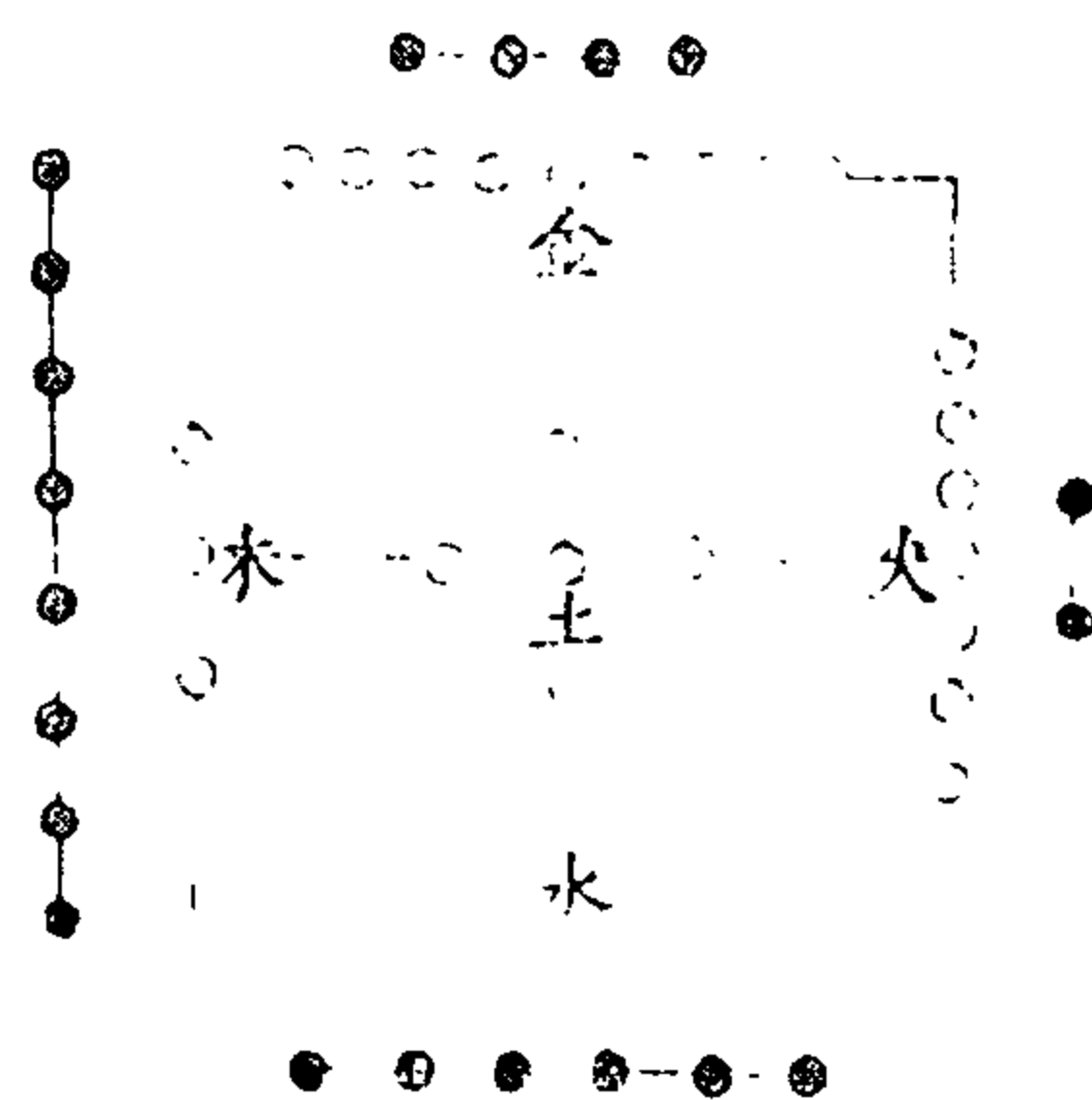
書

河圖縱橫五十圖

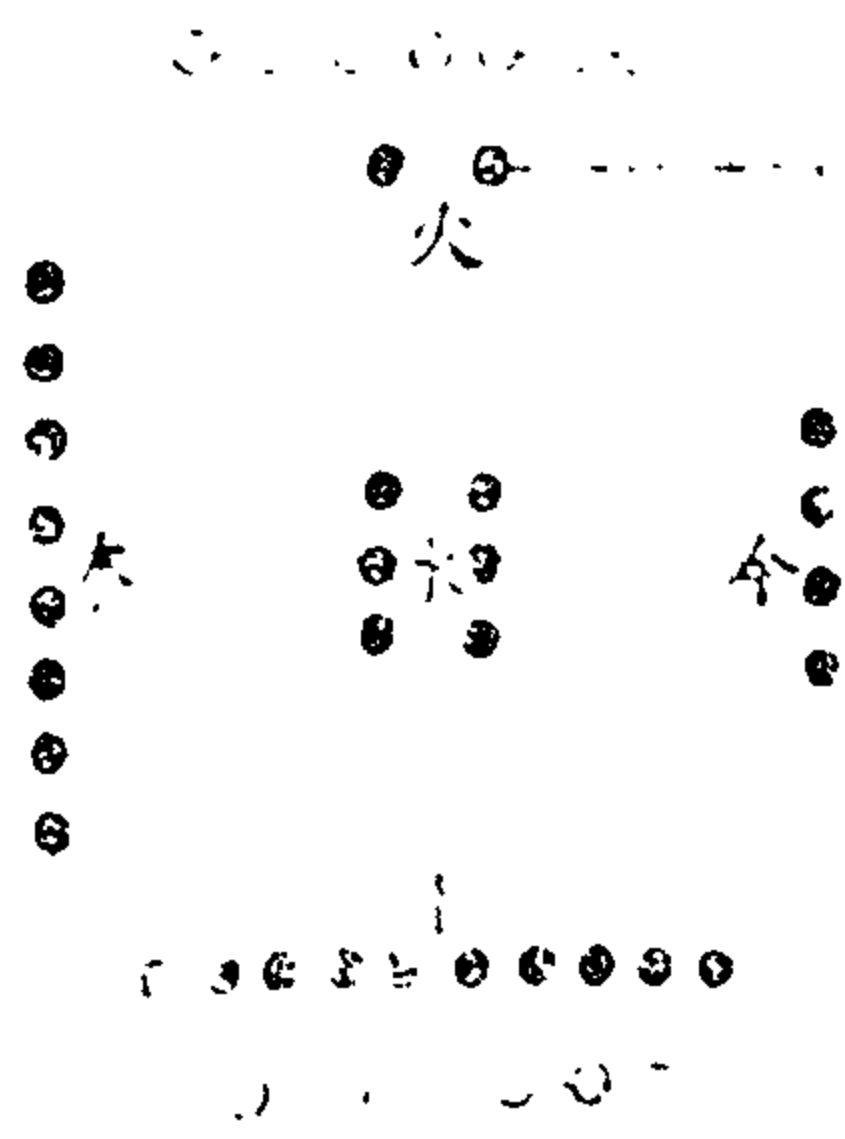

縱橫十五者如河圖之中五而外環以十此原定之十五也外如一九之太陽合為十而係以中五則十五二八之太陰合為十而係以中五則十五三七之少陽合為十而係以中五則十五四六之少陰合為十而係以中五則十五內而合一二三四為十而係以中五則十五外而七八相連為十五九六相連為十五縱橫內外第一處而升十五也此河圖之縱橫十五也若洛書亦從原定之中五而一九相貫則十五三七相貫則十五二八相貫則十五四六相貫則十五虛其中五而下之一六八為十五上之二四九為十五左之四三八為十五右之二七六為十五縱橫內外亦第一處而非一五也此洛書之縱橫十五也如以洛書生成于五十之義于此思焉

天數十二有圖五

地數十三有圖十

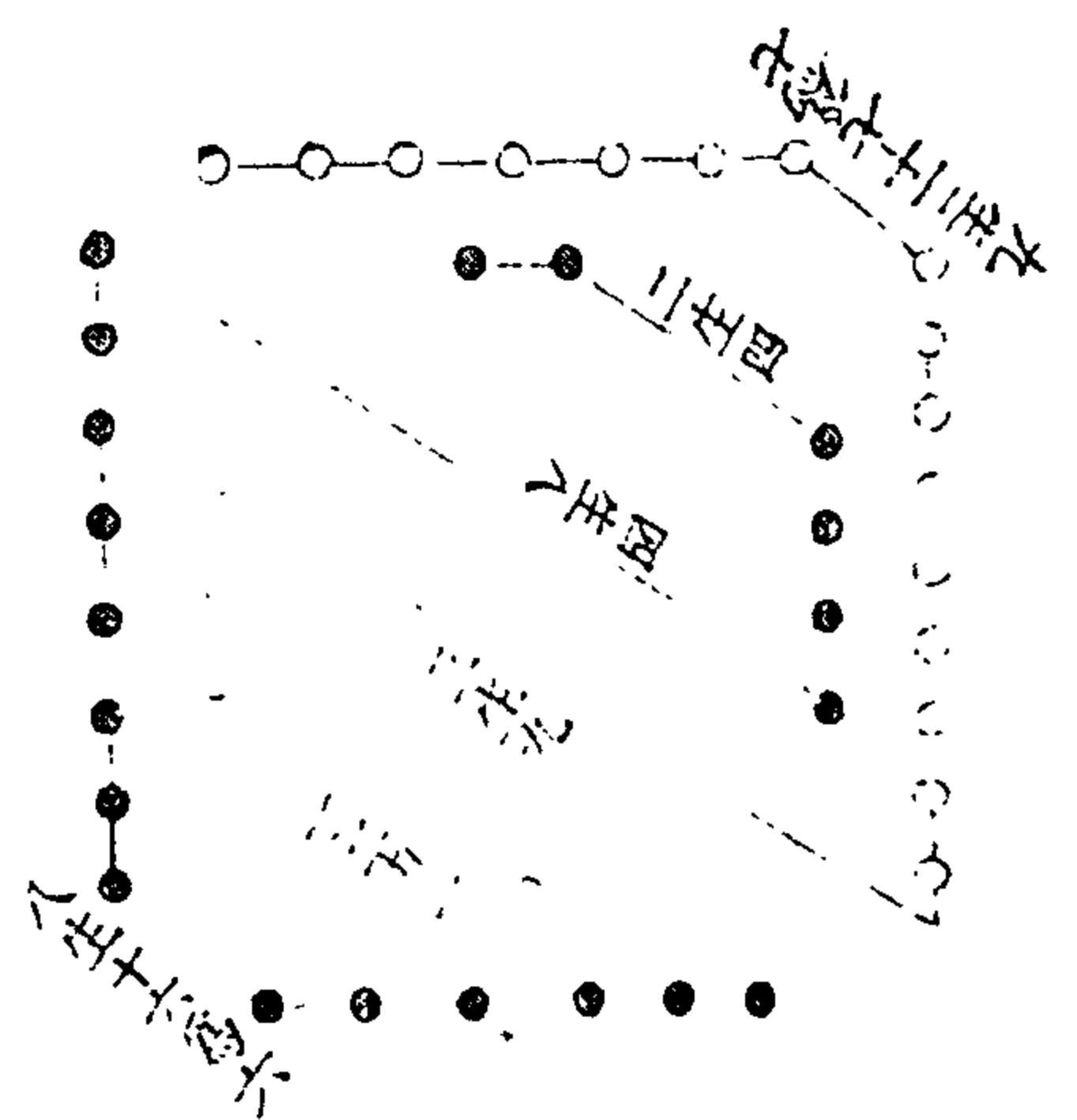
天數一三五七九合之五五二十有五始自北之一而歷于東之三中之五西之七而極于南之九自下而上自左而旋于右者也地數二四六八十合之五六有三十始自南之二而歷於西之四中之六東之八而極于北之十自上而下自右而旋于左者也河圖金居于西而水則金易位而居南矣河圖土居于中而水則土易位而居北矣蓋以陽氣上升陽之數盡于九故金自然居上陰氣下降陰之數盡于十故土自然居下此天之金火地

易學圖書

素

之水土所以自然易位者也况天以下上以左旋地以上下以右旋必一易位而自然之數始不例置此又非可以意爲者 劉牧氏

河圖序數圖

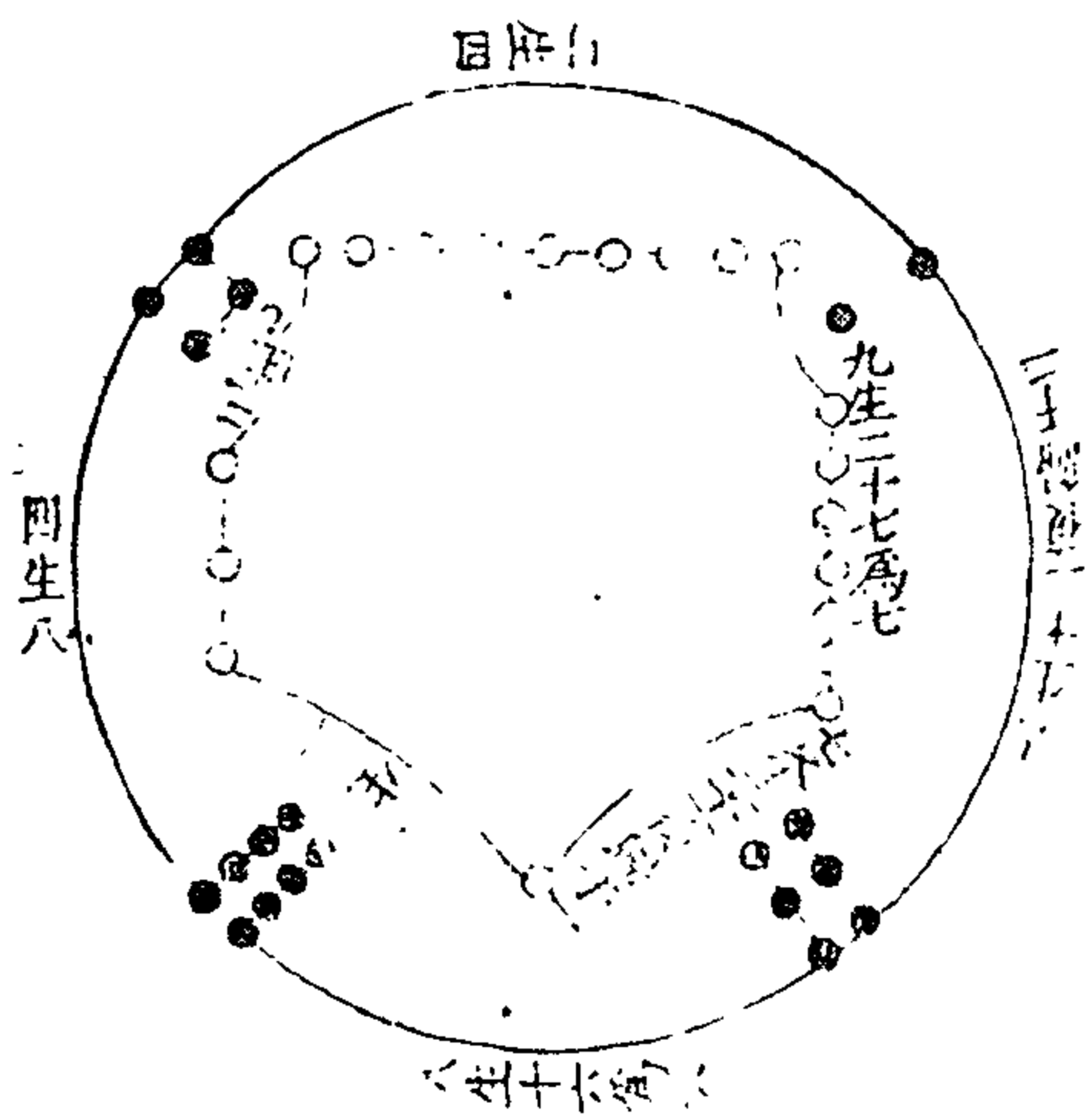

易學圖書

素

河圖一得五而爲六故生一而成六二得五而成七故生二而成七三得五而爲八故生三而成八四得五而爲九故生四而成九五得五而爲十故生五而成十生數左旋或數右轉一生三三九生五二十七除二十爲七又生二十一除二十則復歸于一矣二生四四生八八生十六除十爲六六又生十二除十則復歸于二矣 車若水氏

洛書序數圖

洛書陽在左旋陰皆右轉陽不可以從二而陰可
以從三故二生六六生十二八爲八八生二十四爲
四四復生十二爲二二爲九右旋從陽而又左轉也
外之數以中爲數故皆虛中虛中者太極也數至
十而盈盈則復矣故不爲數數於十之外者耳洛書
一合六而爲七故七繼之右旋七合二而爲九故
九繼之九合四而成十三故三繼之三合八而成
十一故一繼之皆自然之文也 車若尔氏
車氏之洛書序數以二四六八爲陰皆右轉故二

生四四生八八二乘之生十六除去十數餘六爲六六二乘之生十二除去十餘二故復歸于二以一三九七爲陽皆左旋故一生三三生九九三乘之生二十七除去二十餘七爲七七三乘之生二十一除去二十餘一爲復歸于一此內陽外陰左旋右轉之定數也其曰陽不可以從二者謂陽之生數定然一生三三生九九生二十七七七生二十一皆從三乘而得之者也若從二則便當二一成二二三成六二九成十八二七成十四矣則陽而乘于陰矣不可也其曰陰可以從三者假如二數三乘之則生六六三乘之則生十八爲八八三乘之則生二十四爲四四三乘之則復生十二爲二從二至六從六至八從八至四從四復至二如是右轉亦未嘗不可故曰陰本右旋從陽而又左轉也是陽不可以從二而陰則可從三也 蔣秋氏

坤艮坎巽震離兌乾

陰太陽少陰少陽太

儀陰義陽

極太

昔者聖人觀象以立卦見天地之間一本萬殊雖
昆蟲艸木之微而其自身而肢自本而枝莫不皆
然是太極兩儀四象八卦之形于未嘗登載書冊
之先固已散布于萬物之上矣然其顯而易見者
莫過于河圖之數卽其圖而觀之冲漠无朕之際
而五十有五之數已具于十五之中蓋以五而言
之下一點合天一而合地六上一點合地二而合
天七左一點合天三而合地八右一點合地四而
合天九中一點合天五而合地十以十而言之順

序而往卽天一地二天三地四天五地六天七地
八天九地十之象也是所謂太極之本然者也及
其五十有五之數盡皆形布錯互于五之外于是
乎陰陽之理燦然黑白之分明一三七九四奇則
爲陽二四六八四偶則爲陰所謂兩儀者也蓋兩
儀太極之所生者也繇是而分之一九爲太陽二
八爲少陰三七爲少陽四六爲太陰所謂四象者
也蓋太陽少陰陽儀之所生而少陽太陰陰儀之
所生也繇是而分之一爲乾九爲兌二爲離八爲

震三爲巽七爲坎四爲艮八爲坤所謂八卦也蓋
乾兌者太陽之所生而一九乃太陽之數也離震
者少陰之所生而二八乃少陰之數也巽坎者少
陽之所生而三七乃少陽之數也艮坤者太陰之
所生而四六乃太陰之數也其配合分支莫非自
然之妙豈人爲私智安排布置以成之哉今乃
以一六爲少陰二七爲少陽三八爲少陰四九爲
太陽六七八九是矣一二三四何爲者哉夫一六
二七三八四九乃五行生成之數非陰陽老少之

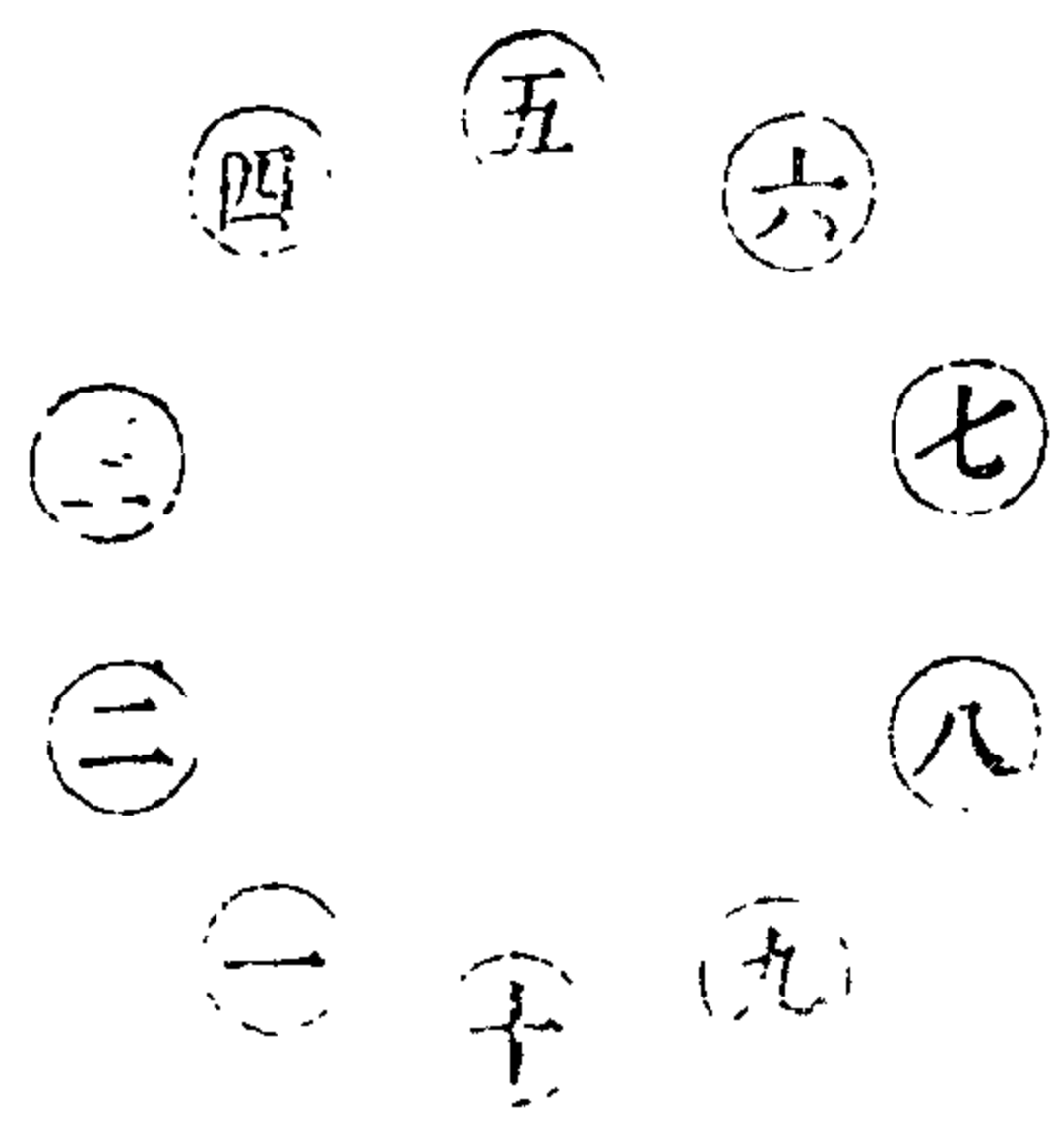
數也至于乾兌一九老陽之所生而係之二七之少陽巽坎二七少陽之所生而係之一九之老陽乾何取義于七兌何取義于二巽何取義于四坎何取義于九哉多見其支離破碎不倫之甚矣大抵昔者伏羲則圖以畫卦也見河圖之數陰陽具備有太極之象焉乃分其奇偶以爲兩儀又以中分之爲四象又自中分之爲八卦自本而末絲幹而枝脉絡分明各有統屬莫非自然之妙也若謂離震艮坤以陰之老少主靜而守其嘗乾兌巽坎

易學圖書

三五

以陽之老少主動而通其變斯乃以卦義而配圖非則圖以畫卦也若乃規橫而爲圓不能合其本生之數易數以就位斯爲後天之圖而非聖人則圖畫卦之本然此乃道之大原理之極致不容下不辨學者詳之 韓世奇氏

河洛合圖

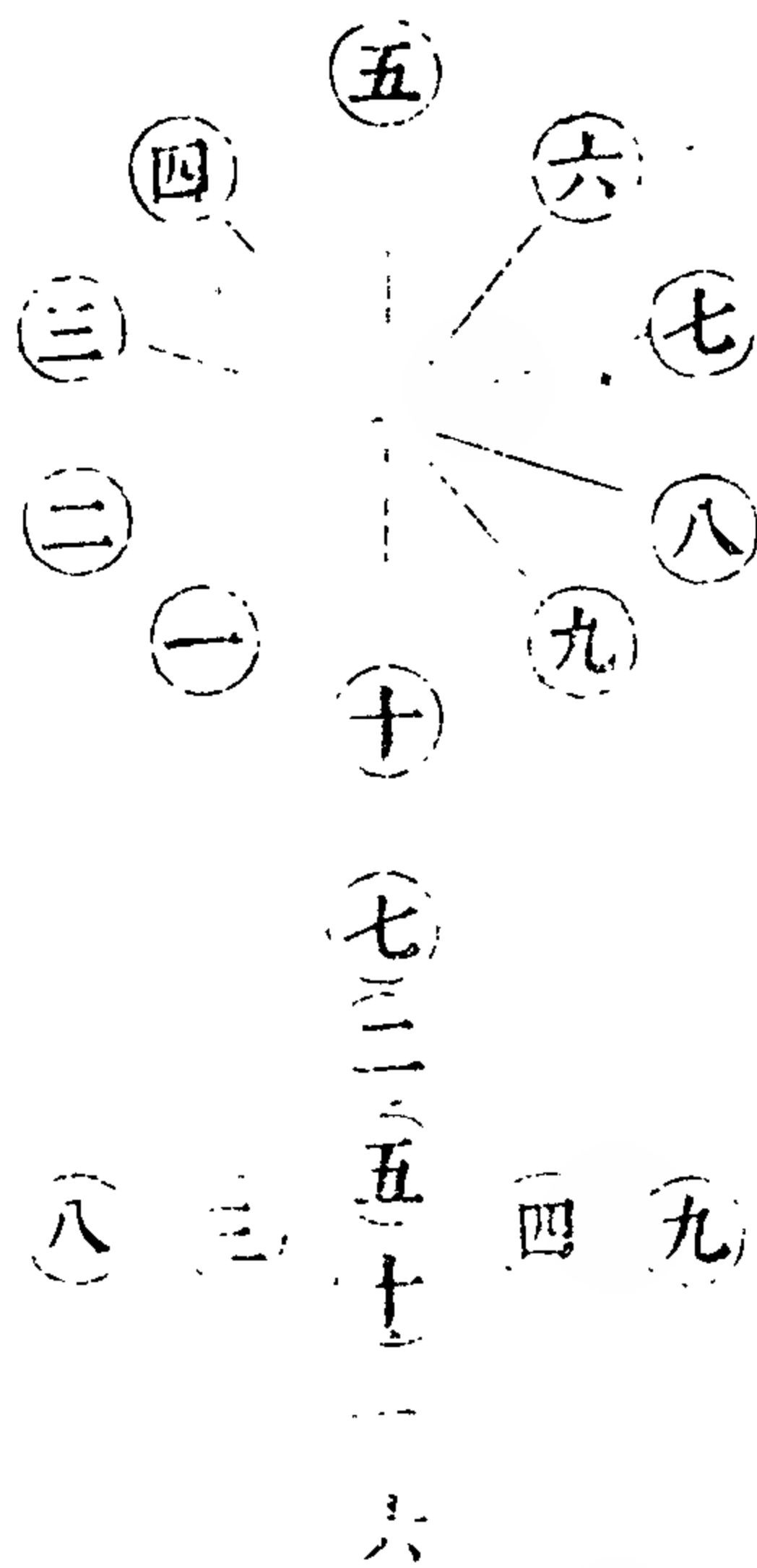
易學圖書

三五

一數至十數環列爲圖河圖洛書之總括也平衡取之而八宮交午相對則書也交午取之而五位內外相合則圖也圖書所出聖人得之於時所託異特五位與九宮其象異五十五與四十五其象異然而一圓一方一虛一實一左旋而相生一右轉而相克相與爲用而不可相无者則以其原同出于此故也 朱升氏

交午取用

五位內外相合為河圖

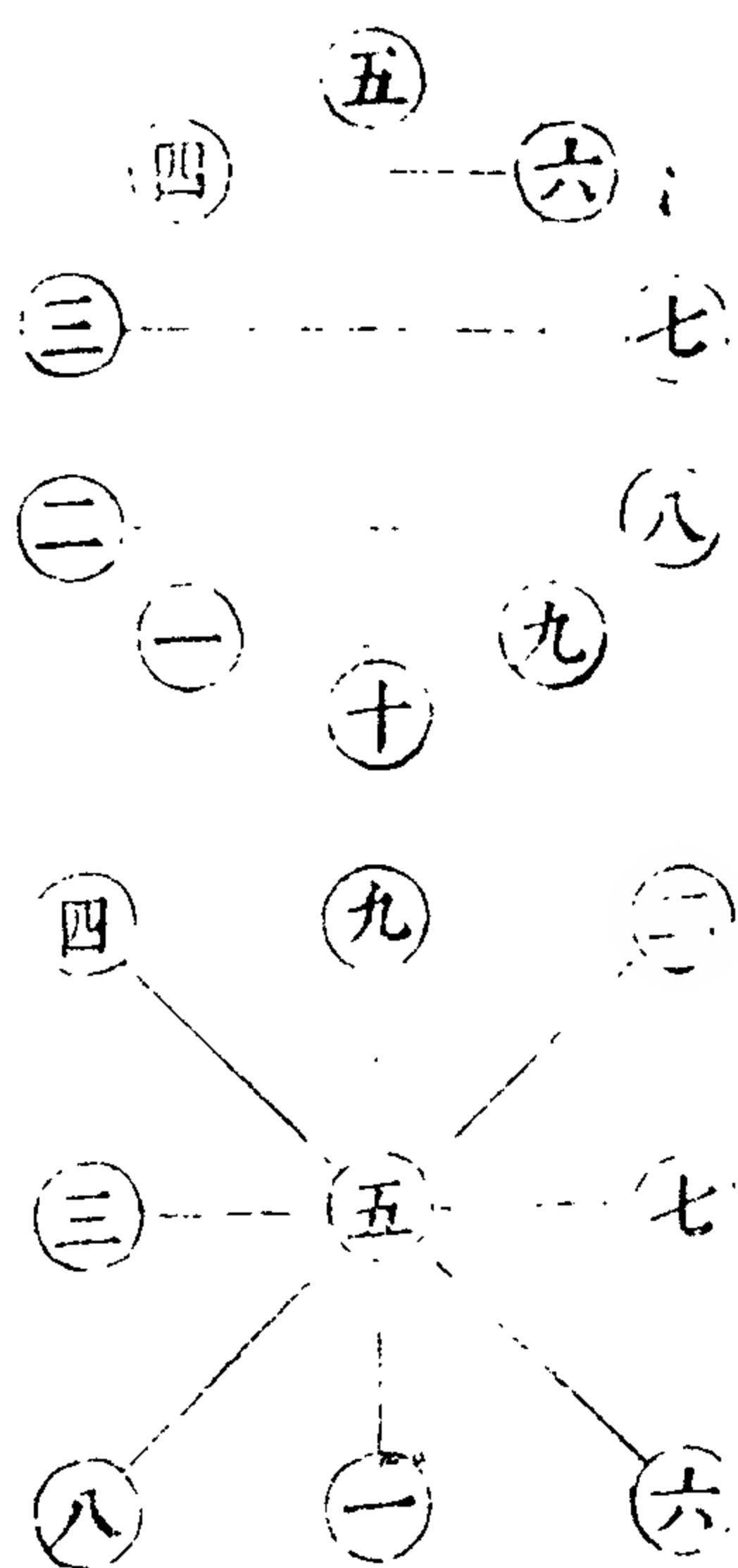

易學圖書

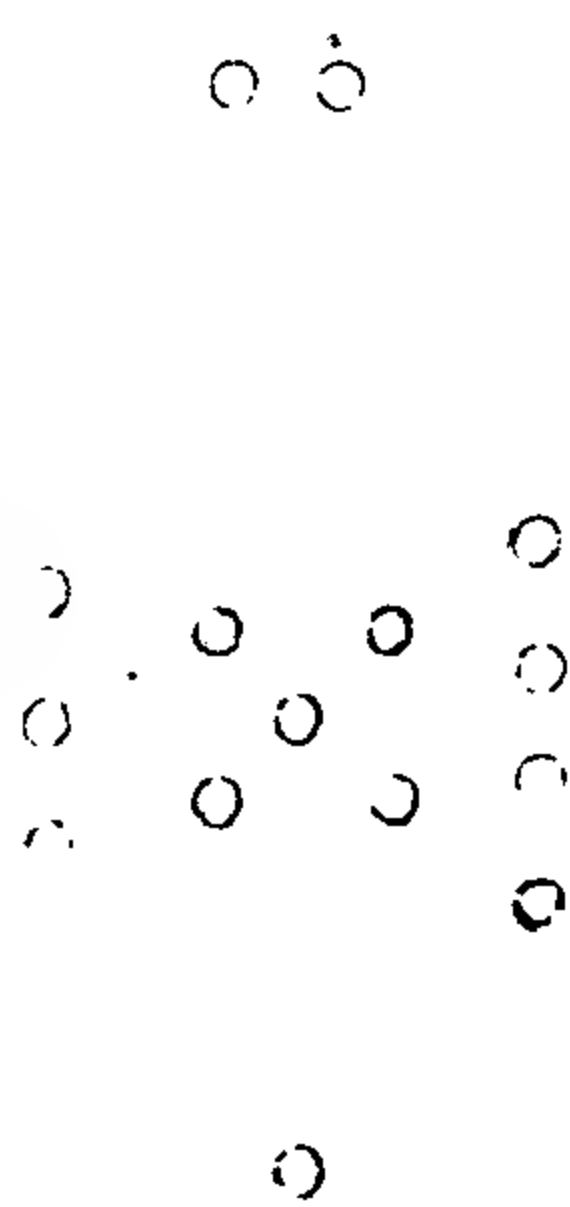
素

平衡取用

八宮交午相對為洛書

天地自然十五數圖

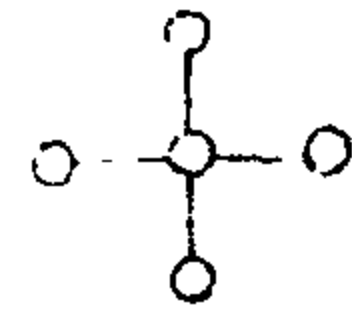
易學圖書

素

其旨有六一者河圖縱橫皆十五數二者天一至地十凡十五數三者太極渾然一也一判而為儀二也二儀分而為四象也四象生八卦此十五數也五者五行之數中分以象陰陽七為少陽八為少陰亦十五數也六者八為少陰陰動而退為盛陰故稱六七為少陽陽動而進為盛陽故稱九六與九合亦十五數是皆天地自然之數也 聶麟氏

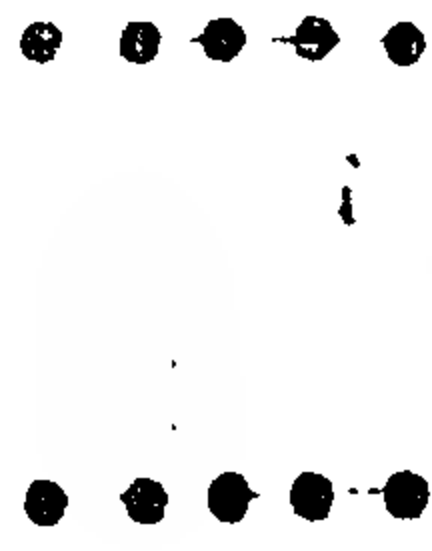
河圖數圖

韓邦奇氏

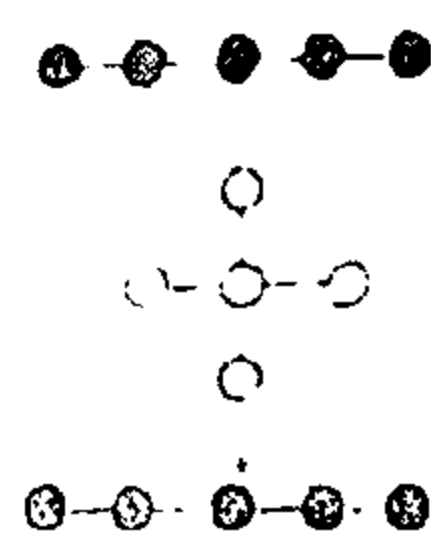
此陰陽之總會居中以包四方者也凡數之始一陰一陽而已陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所謂參天兩地者也三二合之則爲五矣此以

五言之

此陰陽之原也此十中除一爲太陽之位餘九則爲太陽之數除二爲少陰之位餘八則爲少陰之數除三爲少陽之位餘七則爲少陽之數除四爲太陰之位餘六則爲太陰之數蓋九者一之餘也八者二之餘也七者三之餘也六者四之餘也四

方之數皆括于此圖中

此陰陽之合也以太陽之九合太陰之六十五以少陰之七合少陽之八十五亦包四方之數者也以上三圖圖中之十五也分而言之五具乎四象十亦具乎四象合五與十亦具乎四象此十五所以象太極

此太陽之位也

此少陰之位也

此少陽之位也

此太陰之位也

一二三四五爲太陽少陰少陽太陰之位也太極而後具象于陽儀上加一奇爲太陽太極而後具象于陽儀上加一偶爲少陰少陽太極而後具象于陰儀上加一奇爲少陽太極而後具象于陰儀上加一偶爲太陰

一偶爲太陰太陰次四得之故四爲太陰則一二三四爲太陽少陰少陽太陰之位者以所得之先後爲次耳

此少陰之數也

此少陽之數也

此太陰之數也

九八七六何以爲太陽少陰少陽太陰之數也數
十而巳五爲衍母十爲衍子以象太極之无爲而

易學

四

一二三四又陰陽老少之位所餘止有六七八九耳故七九陽也陽主進自七而進至九九爲老陽七則少矣六八陰也陰主退自八而退至六六爲老陰八則少矣夫太極一氣太陰居左陽居右陰所連則八三位左陽所連則七四位右陰所連則六蓋氣之自然之妙太極聖人以義而進退之哉

一五積爲九反退爲七
二四積爲六反退爲八

太陽
以太陽居太陰之宅

少陰
 少陽
 太陽
 太陰

九太陽之數居西四太陰之位亦居西一居北三
居東五居三之西五之西則九也一自北而東三

易學圖書

四

自東而五又西積一三五共爲九九自西退至南則七也而二亦在南此爲九以太陽居太陰之位七以少陽居少陰之位也六太陰之數居北一太陽之位亦居北二居南四居西西之北順六也二自南而西四自西而北二四共積爲六六自北進至東則八也此爲六以太陰居太陰之位八以少陰居少陽之位也九至七爲逆六至八爲順者何也凡數之數先少後多陽主進自七進九爲太陽主退自八退七爲少陽主進自九進十一爲太陰主退自十退九爲少陰

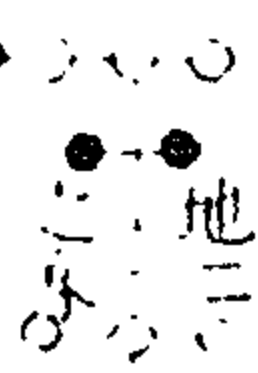
六為太陰八則少矣故繇六至八為順數也散而觀之若无統紀合而觀之河圖自然之位也妙矣哉

五之下一點為天一之象合下一為六一合上五為六然則下之六即上一五之積也

易學圖書

四十一

五之上一點為地二之象合上二為七上二合下五為七然則上之七即下二五之積也

天三之象

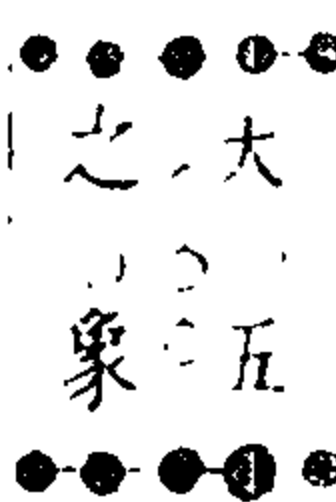

五之左一點為天三之象合左三為八左三合右

五為八然則左之八即右三五之積也

地四之象

五之右一點為地四之象合右四為九右四合左五為九然則右之九即左四五之積也

五之中一點為天五之象合中五為十外五合中

易學圖書

四十二

五為十然則外之十即中五五之積也

伏羲則河圖衍數為大衍之數圖

一與二合為三 合三五七九為二十有四
二與三合為五
三與四合為七
四與五合為九
五與六合為十一 一居中中合前後二十四
六與七合為十三 共四十有九
七與八合為十五

易學圖書

四十四

八與九合十七

九與十合十九 合三五七九為二十有四

十一之十三之十五之十七之十九之

十凡為十者五大衍之體數也前後

四十八一居其中通四十有

置其體數不用但用其用數

再揲之法象又出于天數之純无陰健之數無伏

幾所以取之以前民用也與

夫子贊河圖數之妙曰此所以成變化而行鬼神

又曰知變化之道者其知神之所為乎又曰神方又曰陰陽不測之謂神又曰幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數又曰通神明之德皆未有言則之以畫八卦者乃劉歆之妄而先儒誤從之耳故特為此圖以發明夫子之意讀者宜致思焉

梅鶯氏

此法授自宋末丁易東氏是程朱諸子所不及見也河圖之數五十有五中五居无事外自天一至地十實得五十合而大衍之得九位共數四十有

易學圖書

四十五

九而一居中左右皆三三五七九為奇內合五十為

偶今除五十還河圖本數蓋十陰數也陰體靜而

氣濁靜則不用濁則不神故五十不用而所用四

十九者皆純奇之合陽清而無雜奇圖而能動是

故生成變化行鬼神也今觀一居中則五退位亦

太極也掛一分二揲四皆自然妙合以百計之曰

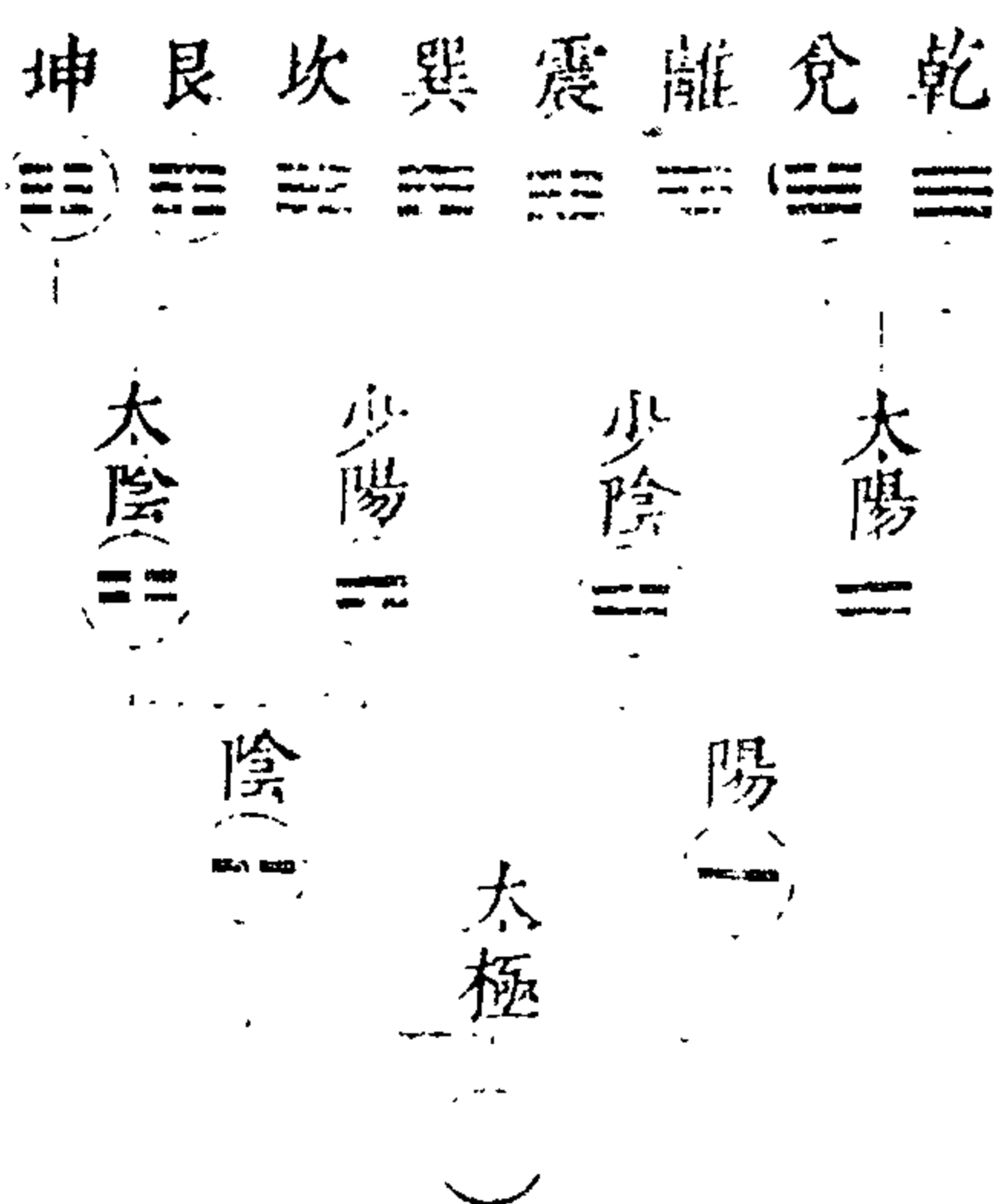
然虛一非置一策不用如今之筮法也在四十九

中則又含一蓋十二個四餘一也莫測其所以然

而然梅鶯氏居之以為已有何也 郝敬氏

大衍之目十五圖

俞琰氏

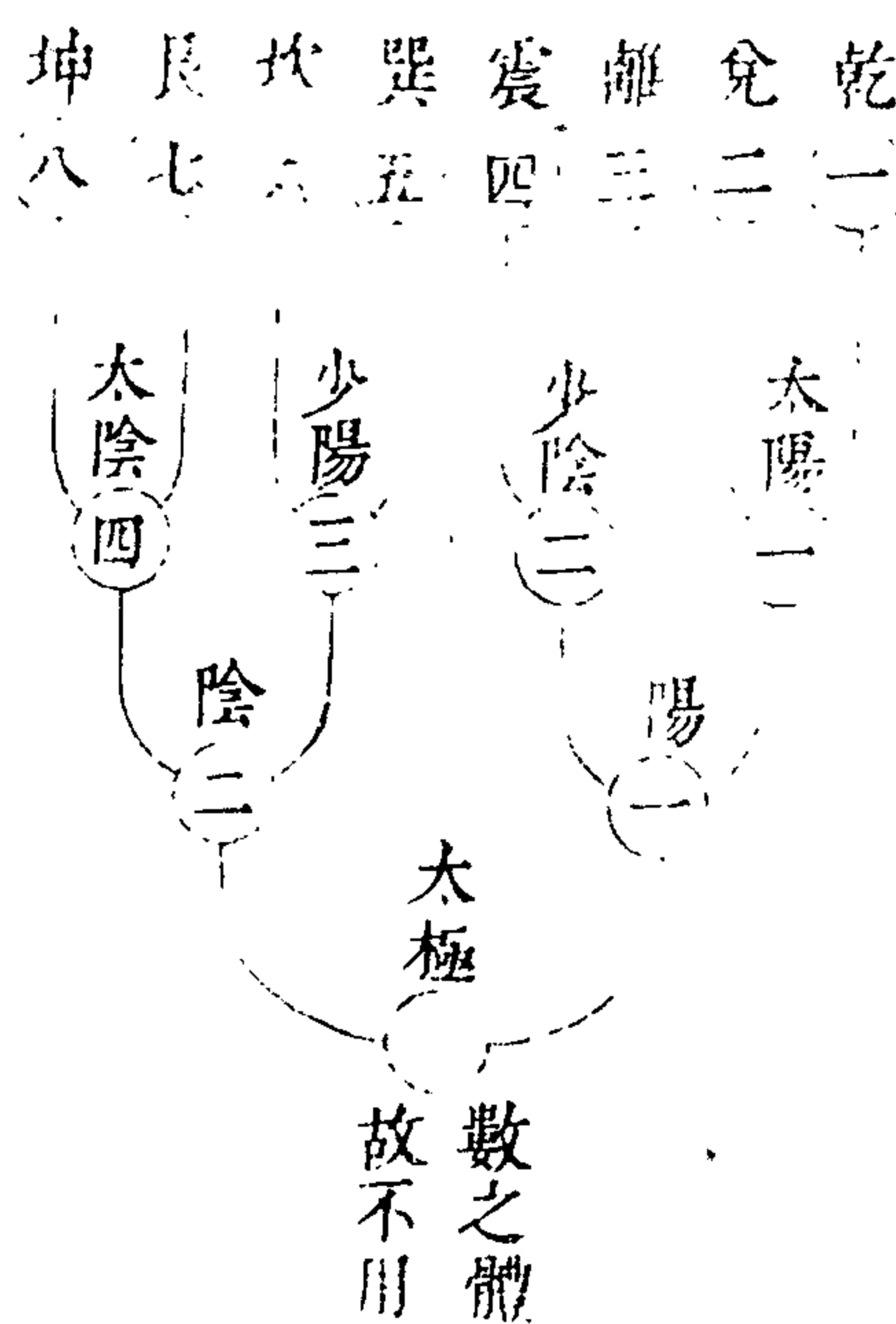

易學圖書

四十六

單畫為儀復畫為象三畫為卦
太極一兩儀兩四象四八卦八共十五數實為大
衍之目 蔡時中氏

大衍之數五十用四十九圖

易學圖書

四十七

天地之數是自然之數大衍之數是推衍之數
兩儀衍而為三四象衍而為十八卦衍而為三十
六通太極之一共五十是為大衍之數 蔡時中
氏

宋咸氏

著數四十九用四十八圖

一
四十八

- (十二) 去三 四(三)十二歸奇之策
存九 四(九)卅六過揲之策
- (十二) 去六 四(六)廿四歸奇之策
存六 四(六)廿四過揲之策
- (十二) 去五 四(五)二十歸奇之策
存七 四(七)廿八過揲之策
- (十二) 去四 四(四)十六歸奇之策
存八 四(八)卅二過揲之策

四十八

著數四十有九而其用也 有八者去初掛之一也 八卦之數亦四十有八 六十四卦則八其四十 八也

著之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也 四其十二為四十八也 十二去三而用九四三 十二所去之策也 四九三十六所用之策也 十二 去五而用七四五二十所去之策也 四七二十八 所用之策也 十二去六而用六四六二十四所用之 策也 四六二十四所用之策也 十二去六而用六

八四四十六所去之策也 四八三十二所用之策 也 邵雍氏

五與四四去掛一之數則四三十二也 九與八八 去掛一之數則四六二十四也 五與八八九與四 八去掛一之數則四五二十也 九與四四四五與四 八去掛一之數則四四十六也 故去其三四五六 之數以成九八七六之策也 邵雍氏

易學 圖書

四十九

八卦

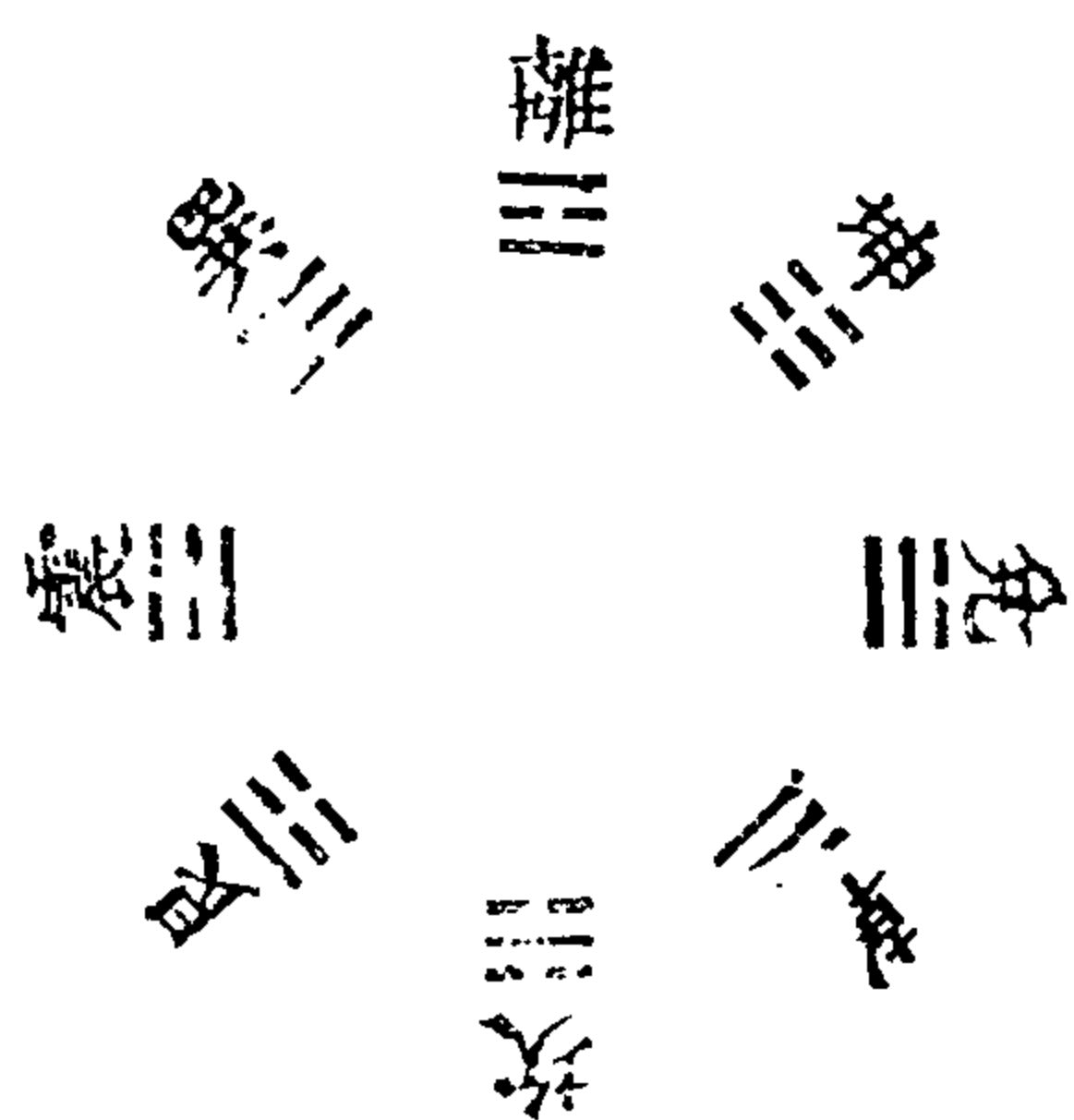
文王八卦夏商不具論自稱周易以來四正四隅
儼然成列歷聖遵之无有異議卽玄門外氏亦稱
之爲天上八卦自宋邵堯夫出得陳希夷之秘別
出伏羲四圖以爲先天而遂寅文卦爲後天焉伏
羲四圖俱有至理予何敢訾乃文王八卦則天地
之大用庖羲之始祖終古今茲不敢後也予特仍
首列之并不加後天字及文王字周字以光復舊
物表章一尊焉 爾康識

易學八卦

五

十

八卦方位圖

易學

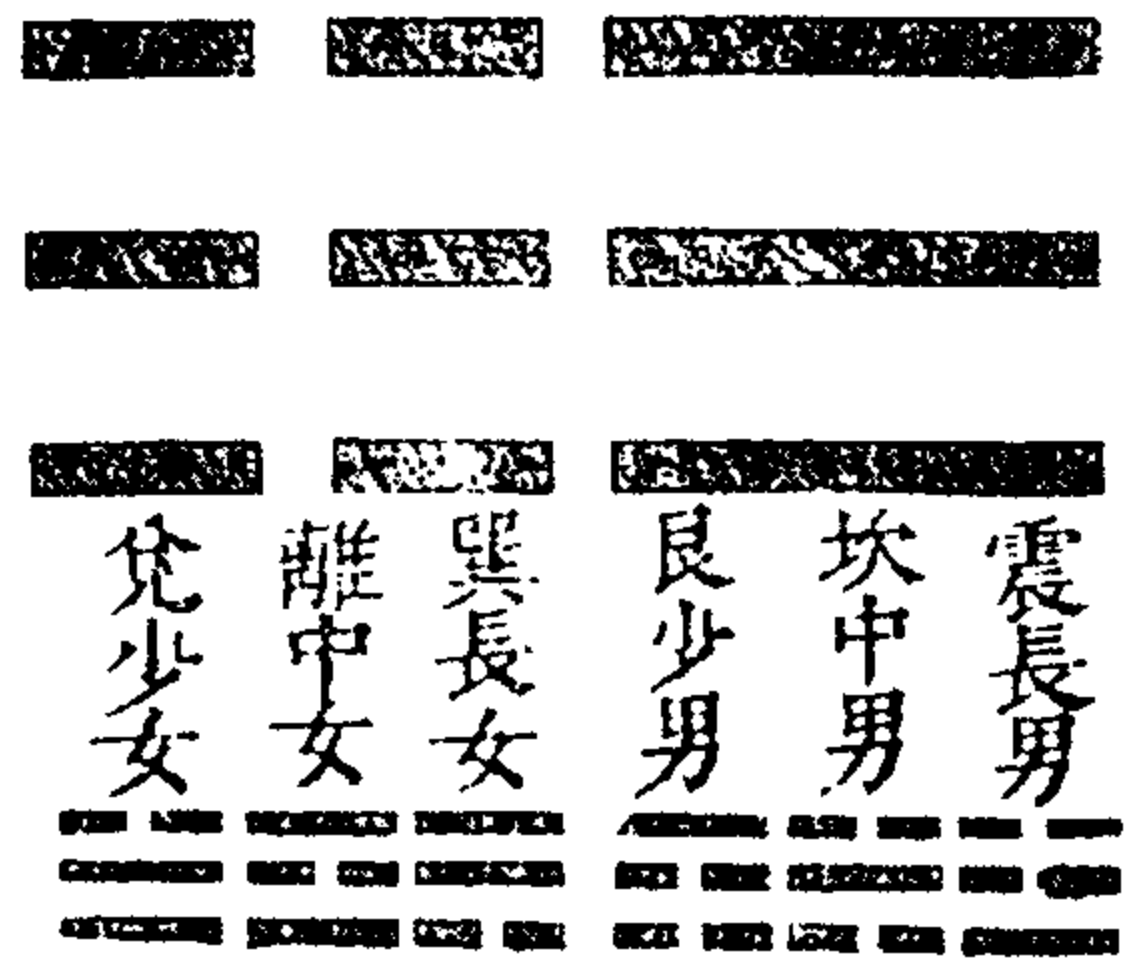
八卦

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤
說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震
震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔
齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人
南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地
也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物
之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也
言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也
萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦萬物之
成終而所以成始也故曰成言乎艮

八卦次序圖

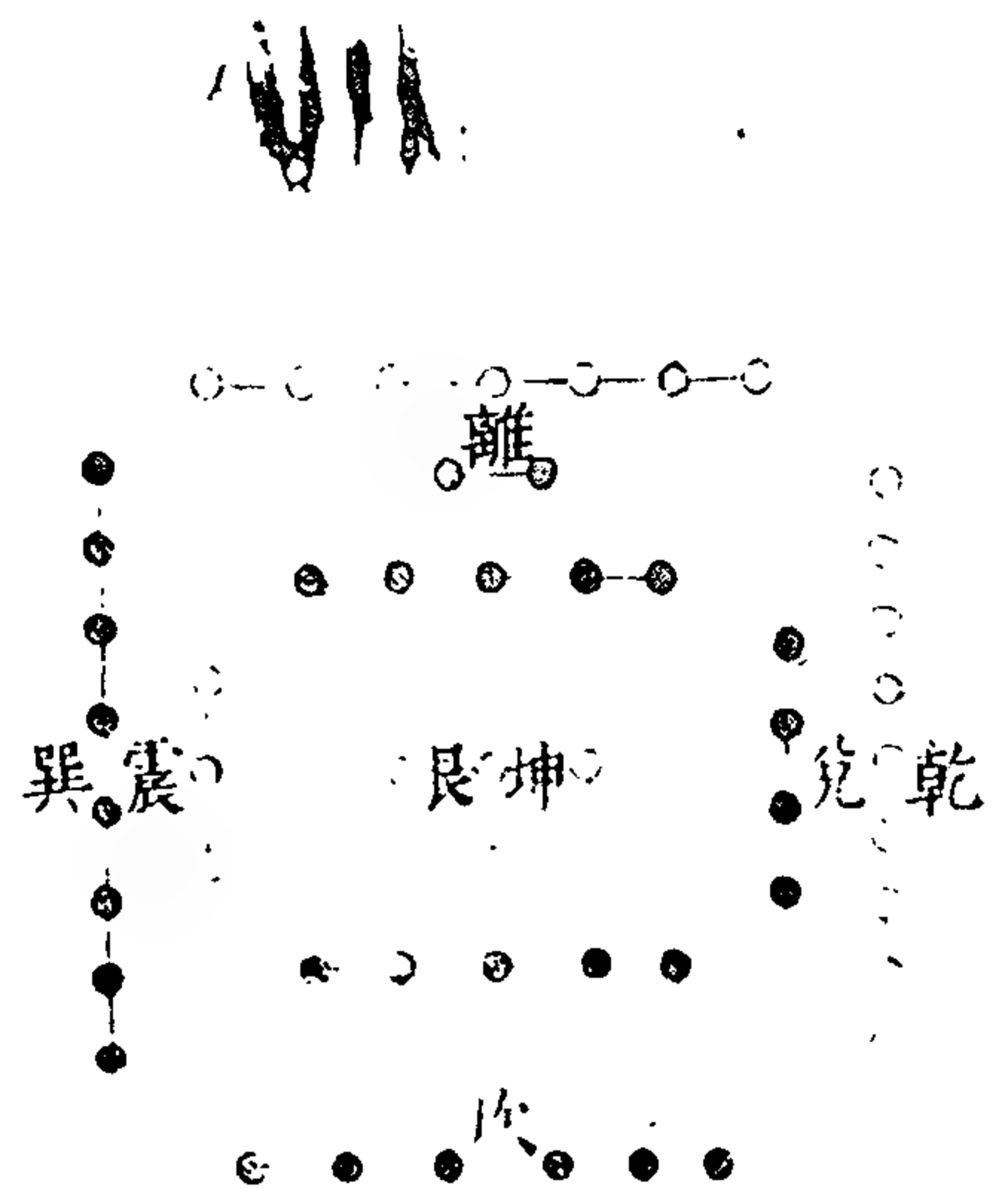
乾父

坤母

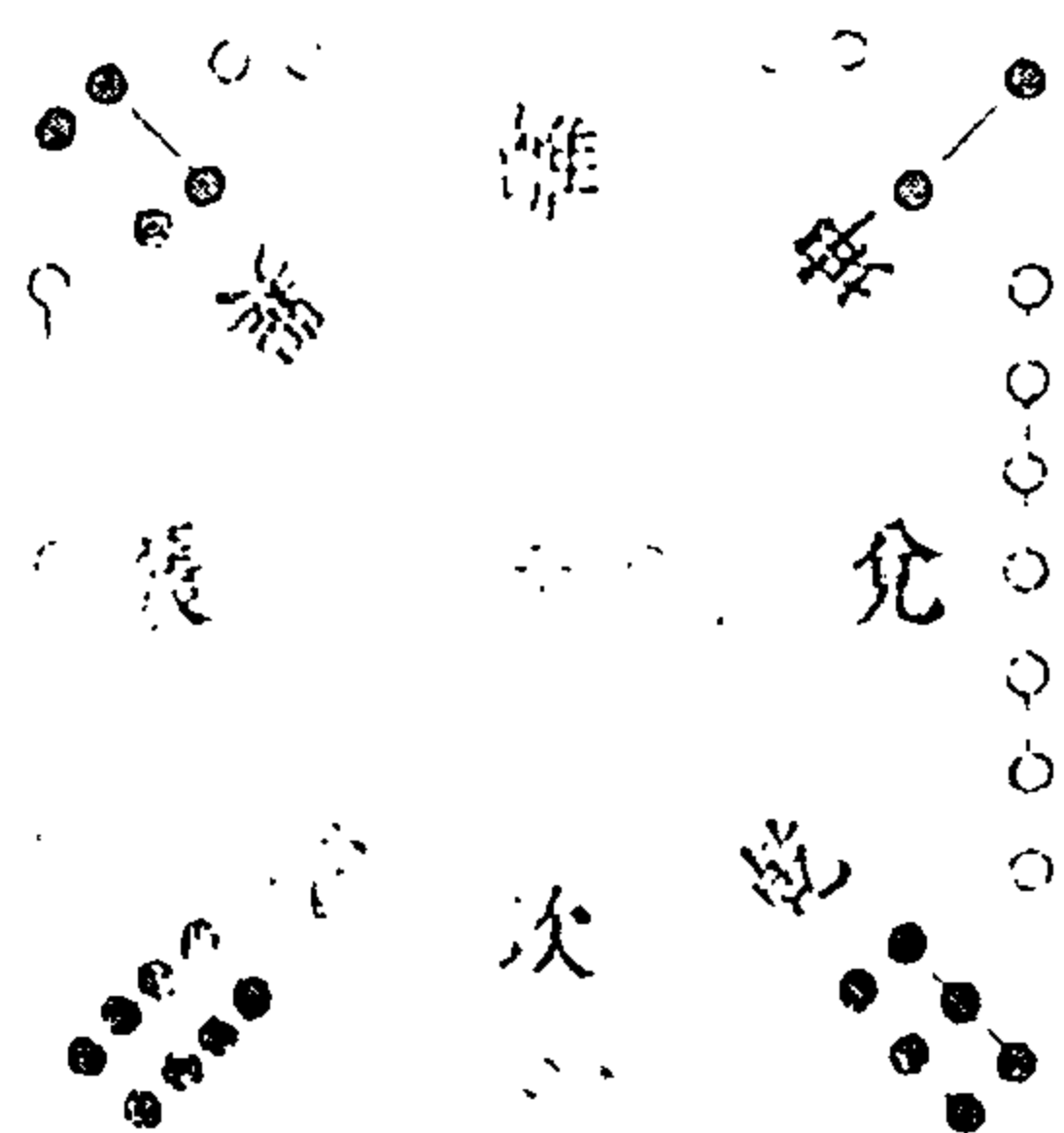
說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

八卦合河圖

八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也此八卦方樣乃一六坎水云云也此之黑白二四乃以河圖數配合後天八卦也蓋後天八卦乃明道右轉流行之序也即四時之運可知

八卦合洛書圖

易學

八卦

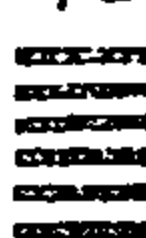
五十四

五十四

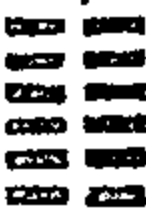
儒者之于圖書也八卦五行无所不能配无不可合獨以文王卦于洛書不能強配然亦可不作一圖以見之至以九疇記洛書蓋不可解矣胡玉齋傳有一圖亦備覽焉

序卦圖

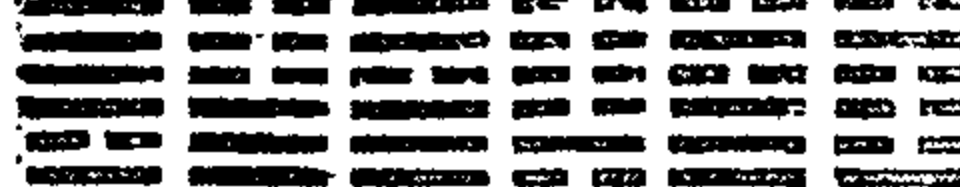
乾

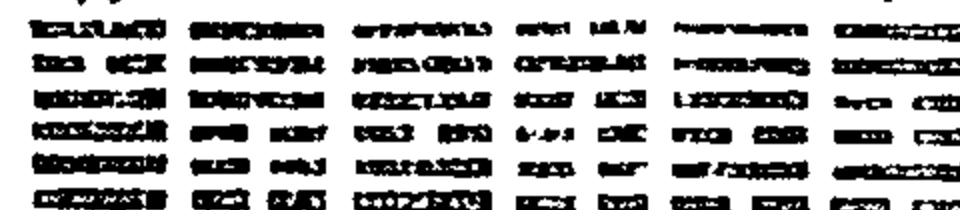
坤

屯 需 師 畜 泰 夬

蒙 訟 比 履 否 畜

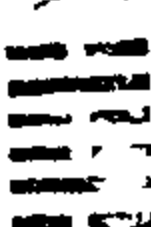

易學

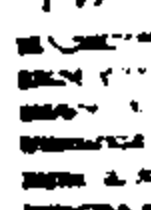
八卦

五十五

坎

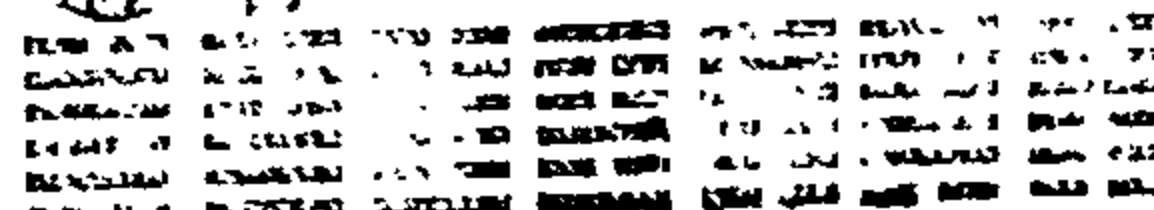
離

謙 隨 臨 噬 賁 屯

豫 蠱 觀 賁 復 畜 大

上經以乾坤坎離為主以震巽艮兌為客主卦

乾坤為君坎離為臣乾統坤坎先離

咸 ䷞

恒 ䷟

遯 ䷠ 晉 ䷢ 蹇 ䷦ 損 ䷨ 夬 ䷪ 萃 ䷬

大壯 ䷡ 睽 ䷥ 解 ䷧ 益 ䷩ 姤 ䷫ 升 ䷭

困 ䷮ 革 ䷰ 震 ䷲ 漸 ䷴ 豐 ䷶ 巽 ䷸ 渙 ䷺ 寧 ䷚

井 ䷯ 鼎 ䷱ 艮 ䷳ 蹇 ䷦ 兌 ䷹ 節 ䷻ 小過 ䷽

既濟 ䷾

未濟 ䷿

易學八卦

五十六

下經以兌巽震艮為主以離坎坤乾為客主卦中兌巽最貴而兌猶貴于巽

易學八卦

文王序卦相綜圖

序卦一上一下相綜

上下開列于後

䷶	䷴	䷱	䷲	䷳	䷥	䷦	䷧	䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	䷭	䷮	䷯	䷰	䷱	䷲	䷳	䷴	䷵	䷶	䷷	䷸	䷹	䷺	䷻	䷼	䷽	䷾	䷿
蒙	訟	比	履	否	大	漸	歸	姤	升	解	益	夬	萃	蹇	漸	豐	渙	寧	困	革	震	巽	渙	寧	困	革	震	巽	渙	寧	困
蒙	訟	比	履	否	大	漸	歸	姤	升	解	益	夬	萃	蹇	漸	豐	渙	寧	困	革	震	巽	渙	寧	困	革	震	巽	渙	寧	困
蒙	訟	比	履	否	大	漸	歸	姤	升	解	益	夬	萃	蹇	漸	豐	渙	寧	困	革	震	巽	渙	寧	困	革	震	巽	渙	寧	困

恒

無故也

謙

隨

臨

噬嗑

利

災

連

則

避

晉

內

難

損

大

用

漸

巽

兌

豫

忘也

蠱

則飾

觀

或求

賁

無色也

復

反也

大

時也

恒

久也

大

則止

明

誅也

睽

可錯可綜然文王

以為綜也故五十六

卦止有二十八卦向

上成一卦向下成一

卦共相錯之卦三十

六卦所以以上經分十

八卦下經分十八卦

其相綜自然而然的

妙亦如伏羲圖圖相

錯自然而然的妙皆

不假安排穿鑿所以

孔子贊其為天下之

至變者以此漢儒至

宋儒止以為上下有

之次序不知緊要與

圓圖同諸書皆教

二圖錯綜之中皆大

下卦序之緊要之妙

則易不得其門而入

易

卦

八

卦

睽

外也

錯

自然

而然

之妙

皆

不

假

安排

穿

鑿

所

以

孔

子

贊

其

為

天

下

之

至

變

者

以

此

漢

儒

至

宋

儒

止

為

上

下

有

之

次

序

不

知

緊

要

與

圓

圖

同

諸

書

皆

教

二

圖

錯

綜

之

中

皆

大

下

卦

序

之

緊

要

之

妙

則

易

不

得

其

門

而

入

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

圖

錯

綜

列

矣

因

此

將

二

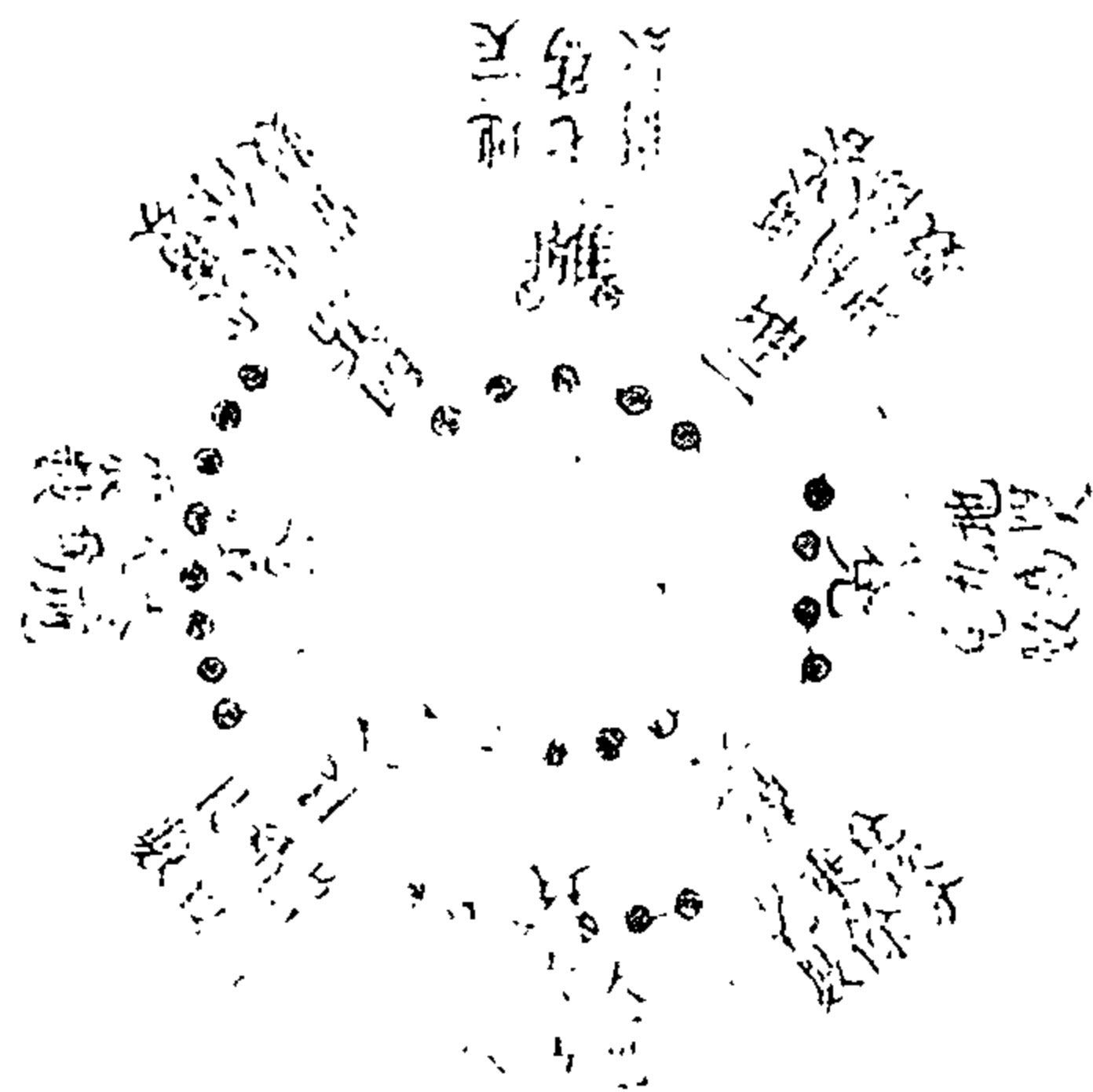
圖

錯

綜

列

八卦河圖

合積

天一地六為次共七數天三地八為震共十一數
七合十一共十八數除去十之成數餘八數為艮
也

天七地二為離共九數天九地四為兌共十三數
九合十三共二十二數除去二十之成數餘二數
為坤也

分乘

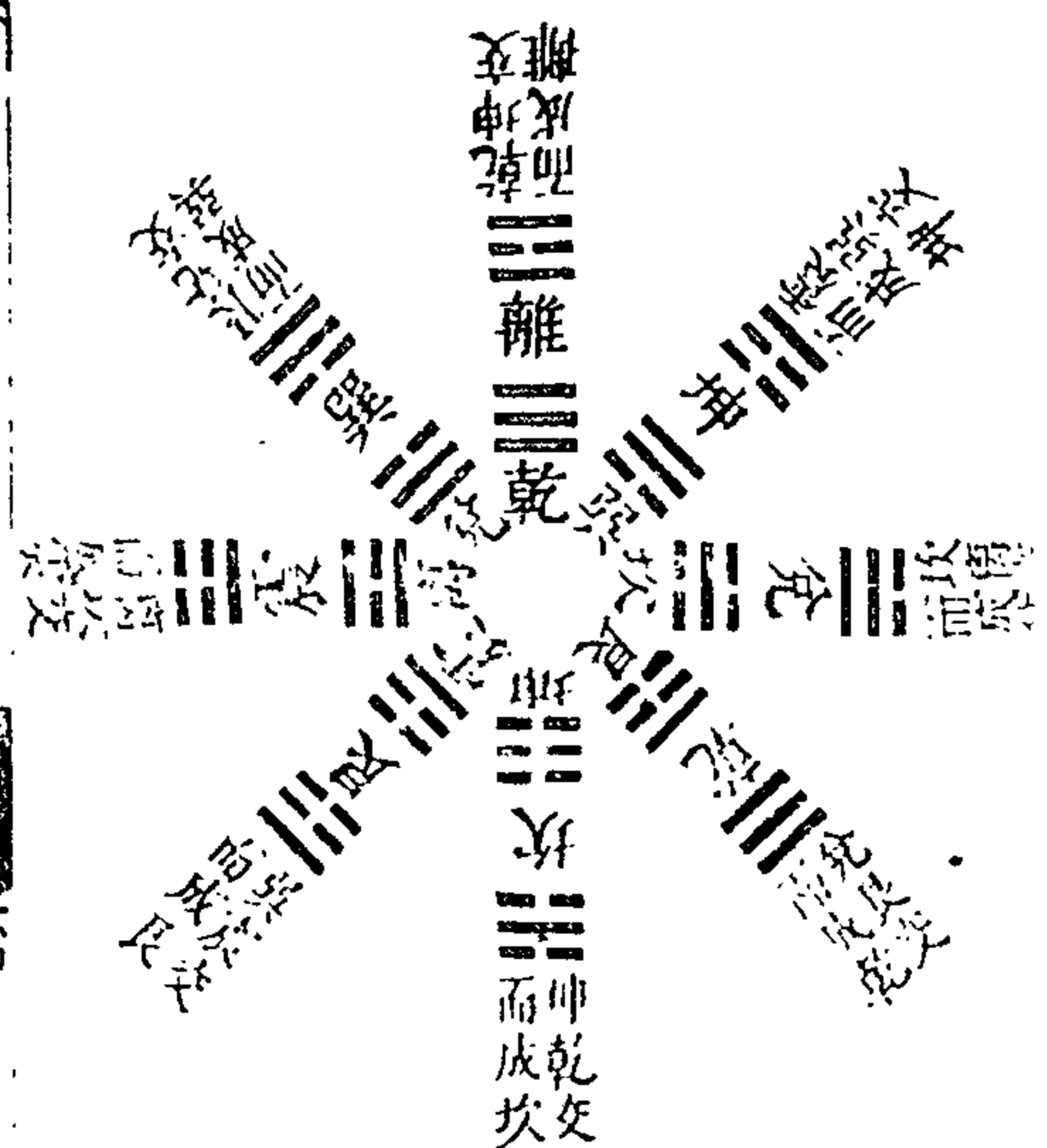
也四九為兌四九三十六數除去三十之成數

餘六數天一地六為坎一六如六亦餘六數為乾
也

天三地八為震三八二十四數除去二十之成數
餘四數地二天七為離二七一十四除去十之成
數亦餘四數為巽也 蔣秋

易學八卦

八卦合先天成象圖

易學八卦

後天之離坎即先天之震兌也。先天乾對坤而後天之坎居焉。故曰坤乾交而成坎。乾坤交而成離也。後天之震兌即先天之坎離也。先天坎對離而後天之震居焉。自先天離對坎而後天之兌居焉。故曰離坎交而成震。坎離交而成兌也。後天之坤艮即先天之震巽方位也。自先天震對巽而後天之坤居焉。自先天巽對震而後天之艮居焉。故曰巽震交而成艮。震巽交而成坤也。

易學八卦

李五

後天之乾巽即先天之艮兌方位也。自先天兌對艮而後天之乾居焉。自先天艮對兌而後天之坤居焉。故云兌艮交而成乾。艮兌交而成巽也。乾坤坎離四正卦之交以逆震兌巽艮四隅卦之交以順先天八卦與後天八卦亦有暗相吻合者也。文王改易伏羲卦圖之意邵子發明之朱子釋之已詳見啓蒙可謂得王者之心矣。盤淵董先生又曰天地以中相易為坎離水火以上下相易為震兌澤雷以上下相易為巽艮風山以上下交相易為乾坤六子並以一爻變惟乾坤變其二爻陰陽之純故也。故震兌橫而六卦縱有自然之象矣。愚按後天四隅之卦先生蓋取先天艮巽震兌以縱相易為乾坤艮巽若皆就對宮取亦有說。先天兌與艮對以兌下二陽易艮下二陰則為後天四正角乾矣。故先天艮初三兩爻復往易兌初爻為陰三爻為陽則成後天東南角巽矣。先天震與巽對以震上二爻陰易巽上二爻陽則成後天西南角坤矣。故先天巽初三兩爻復往易震初爻為陰三

爻爲陽則成後天東北角艮矣亦未爲不可若又
以先天乾坤爲變之主推之以定後天八卦又有
可言者先天乾中爻既變坤中爻爲坎故天氣下
降而乾位西北坤中爻既變乾中爻爲離故地氣
上騰而坤位西南乾既當先天艮位故艮進位東
北當先天震位艮亦震之反也坤既當先天巽位
故巽進位東南當先天兌位巽亦兌之反也若後
天東西二方震兌二卦亦因離既往居乾位當後
天南方之卦離性炎上故先天離三爻變則爲後

易學

本七

天震矣坎既往居坤位當後天北方之卦坎性潤
下故先天坎初爻變則爲兌矣亦未爲不可大抵
易變易也橫斜曲直无往不通繇人是取但未知
其初意果如何耳祇恐愈巧則愈失其真也盤
淵先生此段不見梓才題元貞乙未往先生家已
其曾孫首蒙以遺藁此段見教因得推廣師說

胡一杜氏

三 十 六 卦 圓 圖

易學

本七

上經陽故環于左自北而南有上升之義
下經陰故環于右自南而北有下降之義
一經也而有上下一對也而有反正一卦也而有
內外其包含連貫橫圖中已具大畧矣而陰陽升
降之義終始循環之機有非橫圖所能盡者故復
規而圓之即以橫圖曲之使圓也无有異也但以
左右分陰陽南北明消長首尾連貫有引之莫得
其始究之莫得其終者是則發橫圖之所未發也
夫无始也而始于乾坤无終也而終于既未乾坤

不居于南而居于北者天開于子地闢于丑也不屯蒙則物生于寅矣自屯蒙以次相及有陽升而上之之義故以左居上經之陽陽極而一陰生此本體之離位于南而終上經也一陰生而兌開其先矣自咸恒以次相適有陰降而下之之義故以右居下經之陰陰極而一陽生此未濟之坎位于北而終下經也夫上經之上升下經之下降何以見之蓋上經則見之于屯蒙矣下經則見之于家人睽矣上經陽也三男用事之時也故屯以震陽

易學八卦

本大

之下達于坎陽之中蒙以坎陽之中達于艮陽之上陽包陰外也先屯後蒙是以知其升而上也下經陰也三女用事之時也故家人以上體之巽陰入于離陰之中以離陰之中入于下體之兌陰陰在陽中也先家人而後睽是以知其降而下也以日論上經之左下經之右猶夜也以歲論上經之屯震坎用事春之象也至離則夏矣下經之咸兌澤用事秋之象也至未濟之坎則冬矣以氣運論上經首乾坤天地一開闢也繇是風氣漸

開世運漸轉至于泰否則造化又一交會矣時事因之盛衰人才因之進退繇剝復以至坎離則理欲消長之機即身世晦明之界又人道一大交會也下經首咸恒即天地之造端也繇是而人類日眾志願日紛至損益則事物有乘除矣變態不可勝窮運化因而莫測絲震艮而至既未則人心動靜之端倪即造化綱緼之究竟又人世一大乘除也既未之終寧非乾坤之始乎此元會之无窮造化之不息也

易學八卦

本九

或問先天之圖一陰一陽之道也橫之有終始者謂陽始于乾陰終于坤也圖之无始終者謂乾始而姤先坤終而復繼莫不有自然之道焉今之橫圖本文王卦次之序無可議也今之圓圖左右分而終始連其取義非不鑿鑿但以六十四縮之爲三十六正對者以兩卦合一反對者又以一卦合兩若不齊也且先天圖有一定之對待此左右各自爲體不相對合似涉後人杜撰豈文王意乎曰此惟求其理不必逆其意也理之所在即意之所

在可無論矣六十四而含于三十六此又義文合
一之數也太極初分一陰一陽而已倍而為太陽
之乾太陰之坤三奇三偶之畫一陰一陽所生也
乾坤交而以六畫倍為六子六子之卦乾坤六畫
所生也合乾坤六子共得三十六畫復以一畫倍
一卦此三十六卦乃三十六畫所生也邵子之所
謂加一倍法亦邵子之所謂三十六宮也是以三
十六含六十四非六十四縮為三十六也正對者
彼此以陰陽相配合也故對以兩反對者爻位以

易學八卦

七十

上下相更置也故對以十八對中毫無錯雜寧
非一定之理乎至左右之對包義以陰陽文王以
意義未始不相合也如上經首乾坤天地之大夫
婦也下經首咸恒夫婦之小天地也以次田及而
上經之否泰造化之損益也下經之損益人事之
否泰也通而至土之剝復則理欲之消息亦動靜
也下之震艮則人心之動靜亦剝復也繇是以極
其終上經之陽動也故坎離靜存其體以啟下經
之先下經之陰靜也故坎離動致其用以開上經

之始上經主正卦故正對六而反對十有二下經
主偏卦故正對二而反對十有六上經始故乾坤
多而六子少下經終故六子多而乾坤少上經多
陽卦故陽爻五十二陰爻五十六陽卦多陰也下
經多陰卦故陰爻五十二陽爻五十六陰卦多陽
也默然相耦莫不有自然之對待不容少有牽合
與先天圖一陰一陽之理寧有異哉

易學八卦

七十一

卦主圖

卦主者謂此卦之成以第幾畫為之主也

乾上 夬五 大壯四 泰三 臨二 復初

坤上 剝五 觀四 否三 遯二 姤初

已上十二辟卦各以陰陽消長所極之畫為主

艮上 兌上 坎五 離五 震四 巽四

已上六子重卦六子三畫之卦震巽主第一畫

坎離主第二畫艮兌主第三畫乾坤所交媾也

今此重卦則以外卦本畫為主 六畫卦繇外

卦乃成

咸三 損三 既濟二 未濟二 恒初 益初

已上六子之合恒益雷風之合也既未水火之合也咸損山澤之合也各以內卦本畫為主

六子重卦主悔故六子合卦主貞

頤上 大過上 需南 小過南

已上四卦雷風山澤之互相合而無反對者以

外卦本畫為主 從六子重卦主悔例

隨初 蠱初 漸三 歸妹三

易學 八卦

主主

已上四卦雷風山澤之互相合而有反對者以

內卦本畫為主 從六子合卦主貞例

訟二 困二 解二 渙二 蒙二 師二

同二 革二 豐二 家人二 賁二 明夷二

需五 節五 屯五 井五 蹇五 兌五

大有五 睽五 蠱五 隨五 旅五 晉五

已上二十四卦以坎離為主主本卦中畫

之有坎離者必以坎離為主唯无坎離者然後

震巽艮兌為主

豫四 小畜四 升初 无妄初

已上四卦以震巽為主主本卦第一畫

萃上 大畜上 謙三 履三

已上四卦以艮兌為主主本卦第三畫

坤象後得主 坤主上故其占為後乃得主主在

卦之終也 明夷初九主人有言 明夷主二故

初九往則主人有言 睽九二遇主于巷 睽上

九五二正應故遇主于巷巷謂離之中畫 豐初

九遇其配主九四遇其夷主 豐主二與初九陰

易學 八卦

主主

陽相配故曰配主九四變則成明夷明夷亦以二

為主豐之主即明夷之主也故曰夷主 无妄象

傳剛自外來而為主于內 无妄自遯變剛居下

卦中畫之外自三來初居中畫之內而為主也

按經傳言主者五 朱漢上

八卦正位圖

乾在五 乾屬陽五以陽居陽位故爲正位
兌在六 兌屬陰六以陰居陰位故爲正位
離在二 離屬陰二以陰居陰位故爲正位
震在初 震屬陽初以陽居陽位故爲正位
巽在四 巽屬陰四以陰居陰位故爲正位
坎在五 坎屬陽五以陽居陽位故爲正位
艮在三 艮屬陽三以陽居陽位故爲正位
坤在二 坤屬陰二以陰居陰位故爲正位

自謂子未嘗指其爲一也。又曰：『審西此字乃
太極生兩儀由氣主陽中則象是陰
乾者中北雖事坎而
合於形。』
北在坤爲地正東則左以寅則在寅時
位也以太極言則北在子正極在坤復二
在下則在乾姤之位也。惟東南在亥
所謂南北而南者此也。此自測之大畧也。

先天八卦圖

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不
相射八卦相錯數往者順知來者逆

按天地理澤雷風水火皆先陽後陰八卦相錯實
論云：「四卦橫圖標之此易見耳」蔡清氏
說者以天地定位一條不說先天八卦圖然中
實巧合作一記註可也

先天八卦方圖

坤 艮 坎 巽

地地地
上中下

丁巳
丁巳

[Illegible handwritten notes]

廣益

१३३३

太陽	少陽
太陰	陰

謝 謝
謝 謝

乾元 離震

易學八卦

此伏羲方圖六十四卦生出成列次序此義易本圖
說卦雷以動之八句卽此此圖舊不傳今依說卦後

先天八卦次序圖

坤 艮 坎 巽 震 離 兌

太陰 少陽 太陰 少陽

陰陽

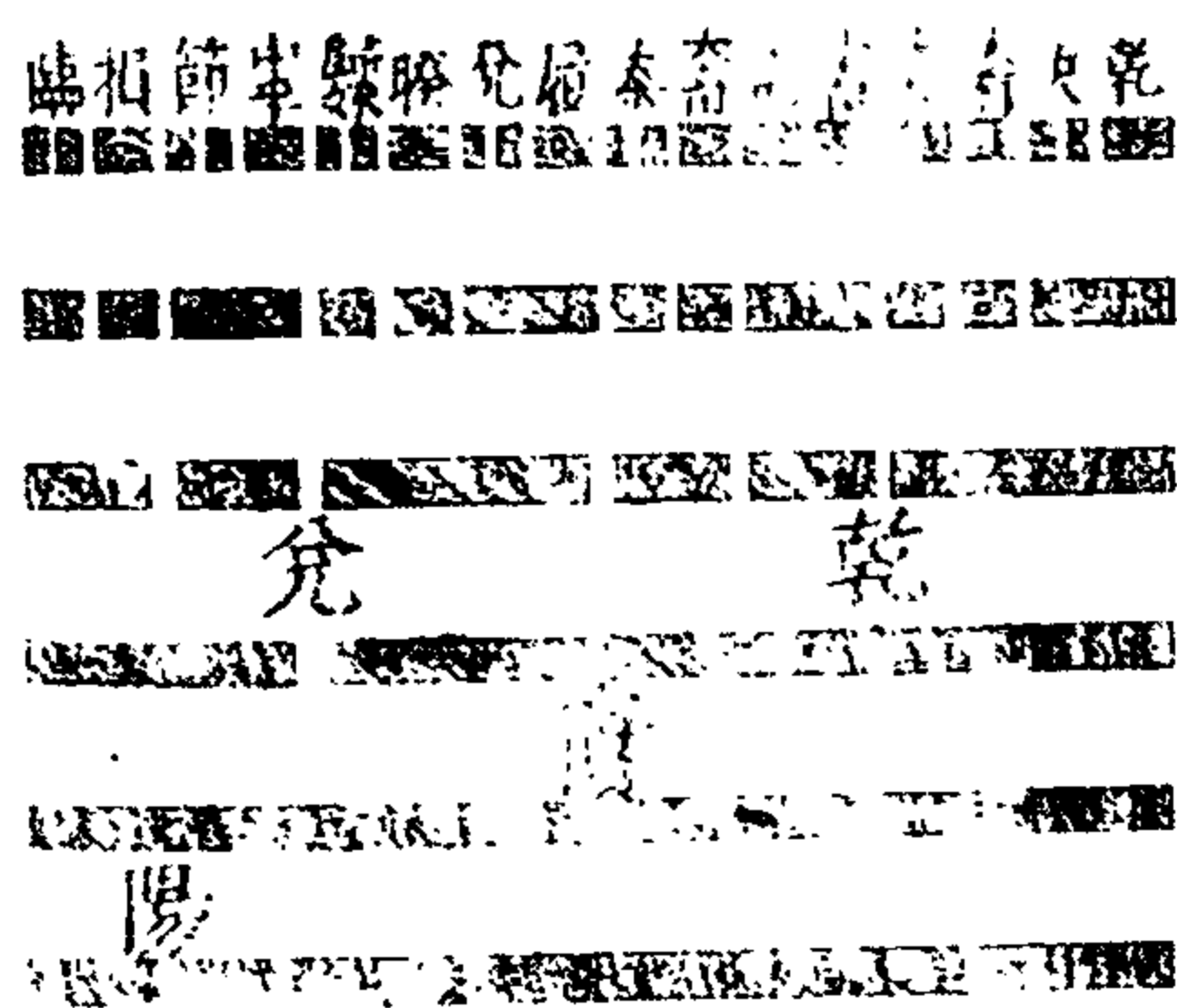
易學六卦

七
八

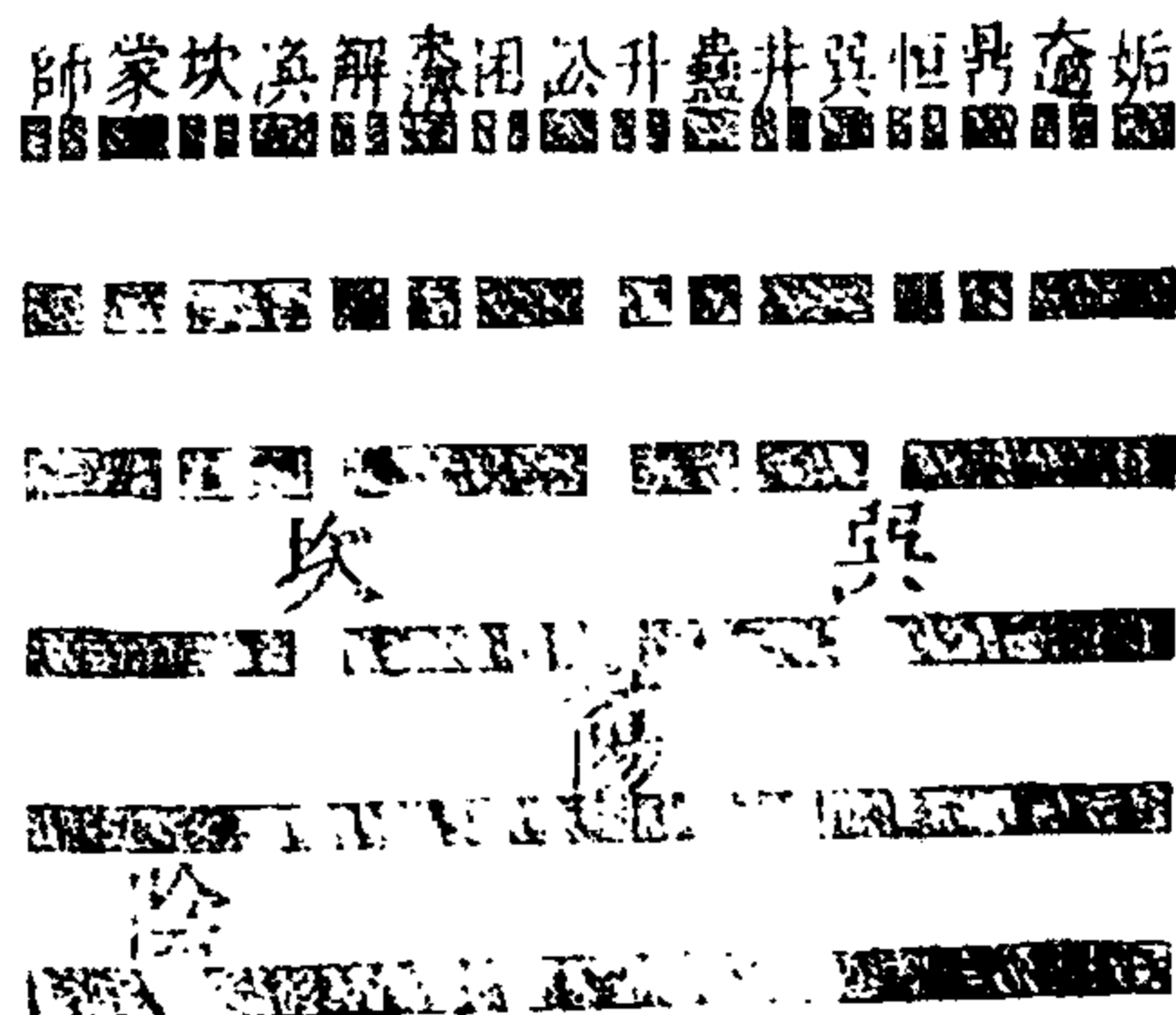
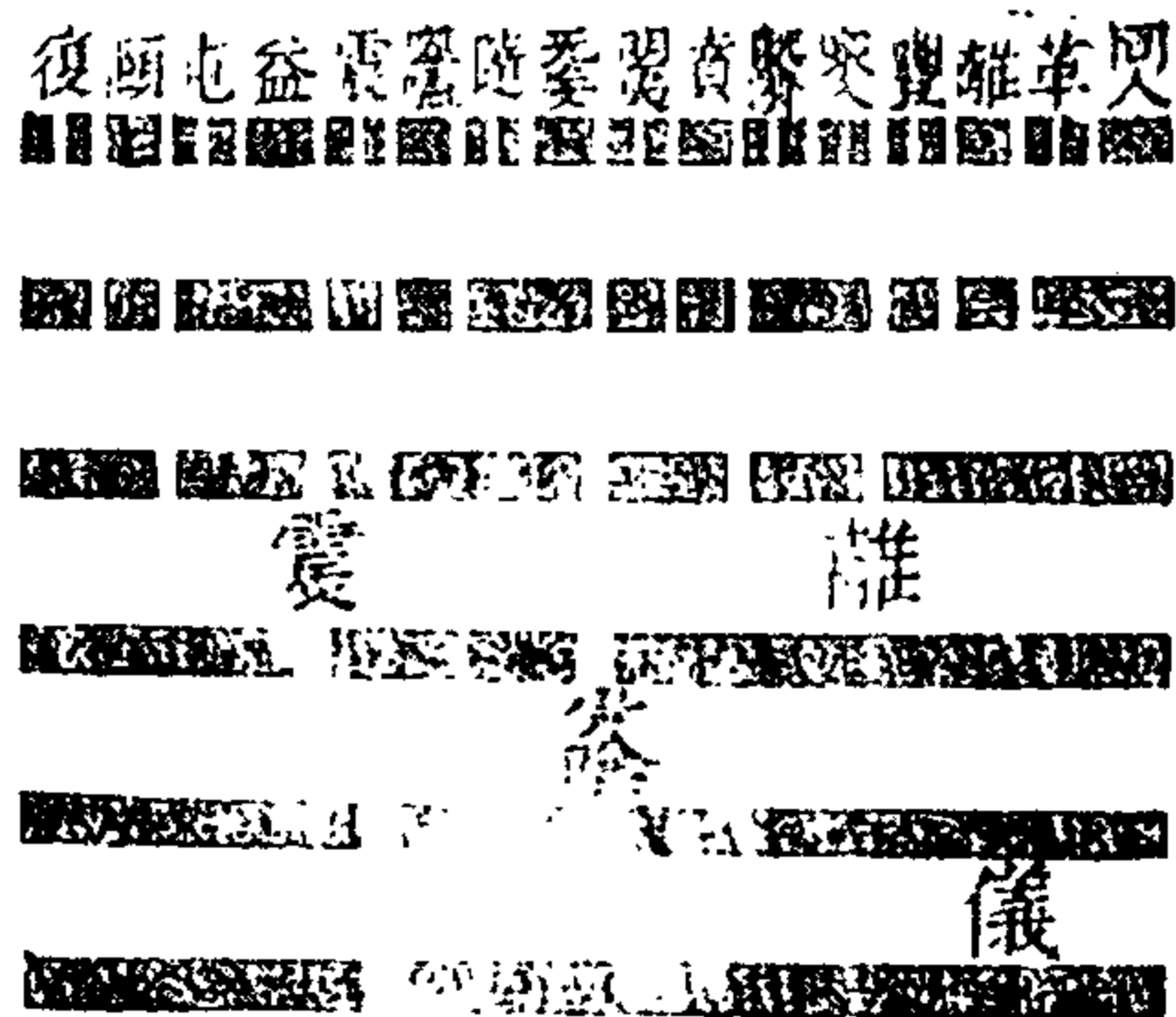
繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也又曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此

易學八卦

先天六十四卦次序圖

易學八卦

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 益 夬 咸 恒 遯 否 泰 大過 姤 臨 泰 否 乾

坤 艮 泰 儀

坤

艮

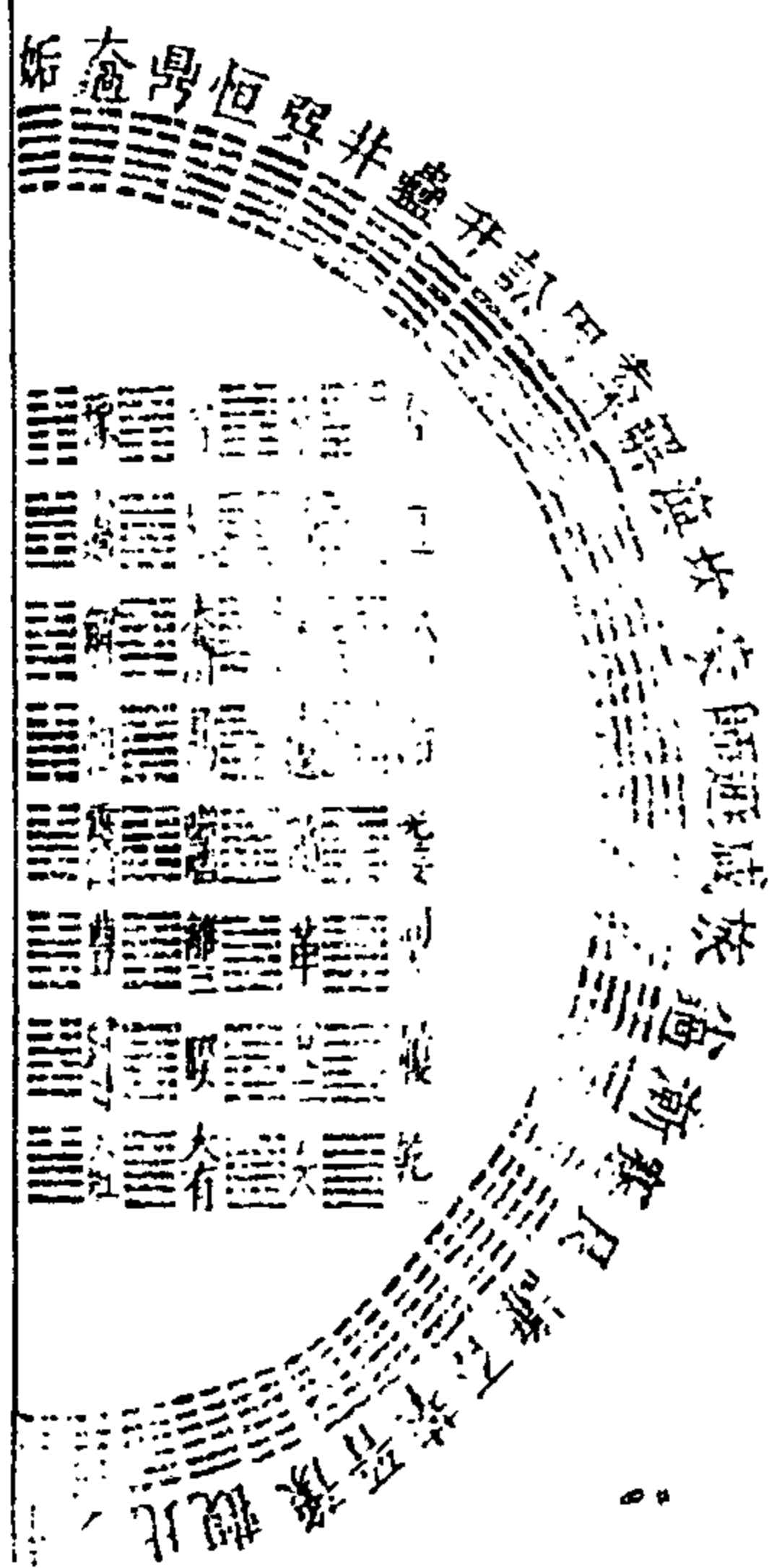
泰

儀

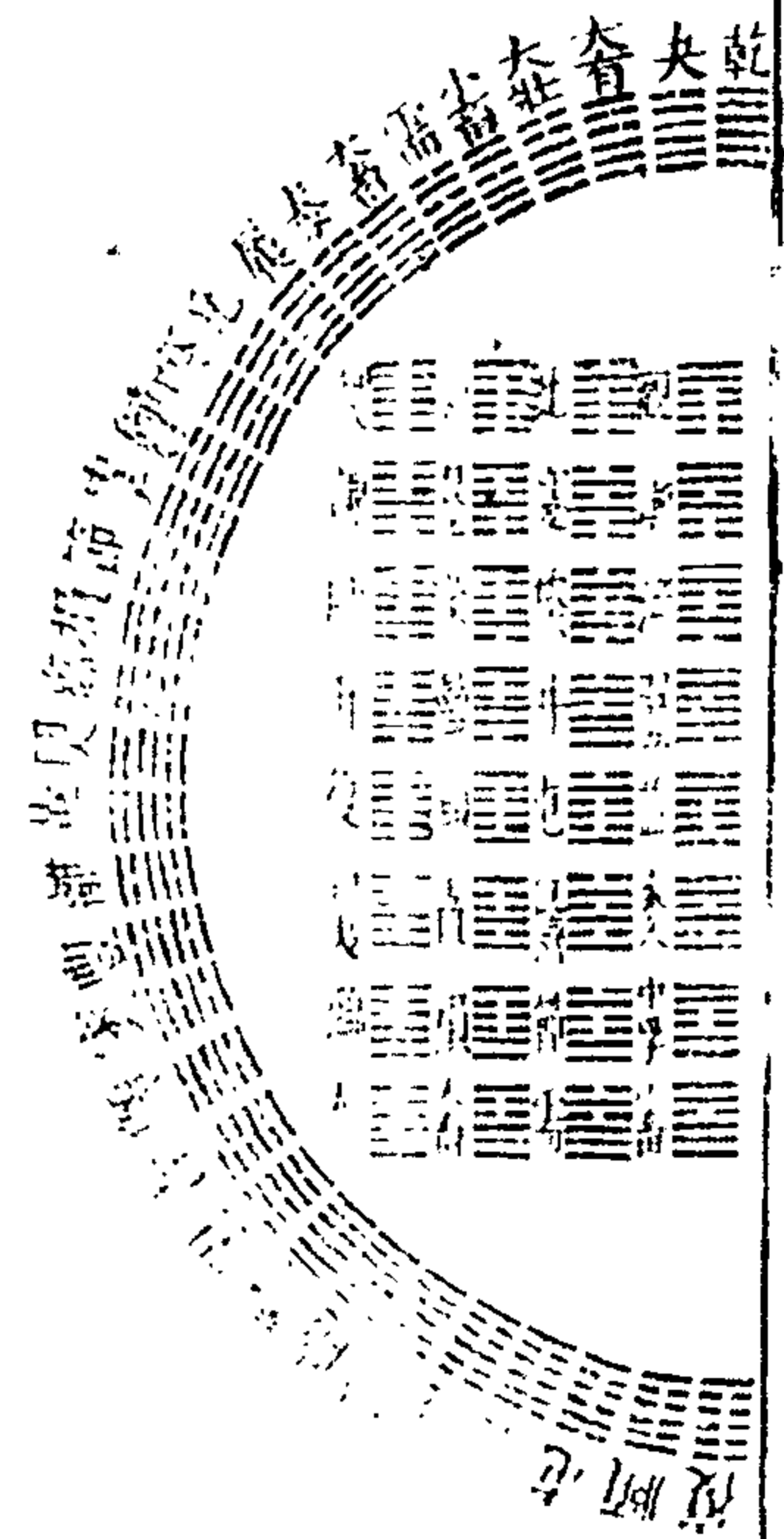
前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者九見法象自然之妙也

六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四此先天大橫圖蓋道惟太一一生二故太極生兩儀又一每生二

先天六十四卦方圓圖

故兩儀生四象四象生八卦推之至六十四卦而無窮邵子所謂猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈小則愈繁也繫辭下傳首章雖不專傳橫圖而用以玩圖精意躍然可見 朱子

易學八卦

乾坤縱而六子橫易之本也又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陰中陰順行此至理按圖可見又曰陽在陰中陽逆行至坤凡八十陰又曰坎離者陰陽之根故離當寅坎當申而數皆陰之者陰陽之溢也而用數不過乎中 邵雍氏

按此圖二儀從中渾然一極一本雙幹而大開渾成天高地下日卯月庚山起澤止風霆流行以至陽育于復陰孕于姤天地之大順造化之逆機指

掌爛然真天苞神規也

繫辭上傳首章雖不專傳圓圖而用以玩圖精意

然 邵元錫氏

六卦傳曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜

長以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相

盪恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十

六事八卦相錯為六十四 邵雍氏

按此圖震巽恒益四卦從中孕育為一小方坎離

易學八卦

以未一氣潤照十六卦為次方兌艮咸損止說通

象三十六卦為又次方乾坤否泰升降君藏六上

四卦之大方成焉真地尊神矩也

說者謂此卦傳雷以動之亦不覺方圓然中實以

合而一之証可也 邵元錫氏

按此四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之夢之書曰

之類之有之德也伯長伯長得之夢之書曰

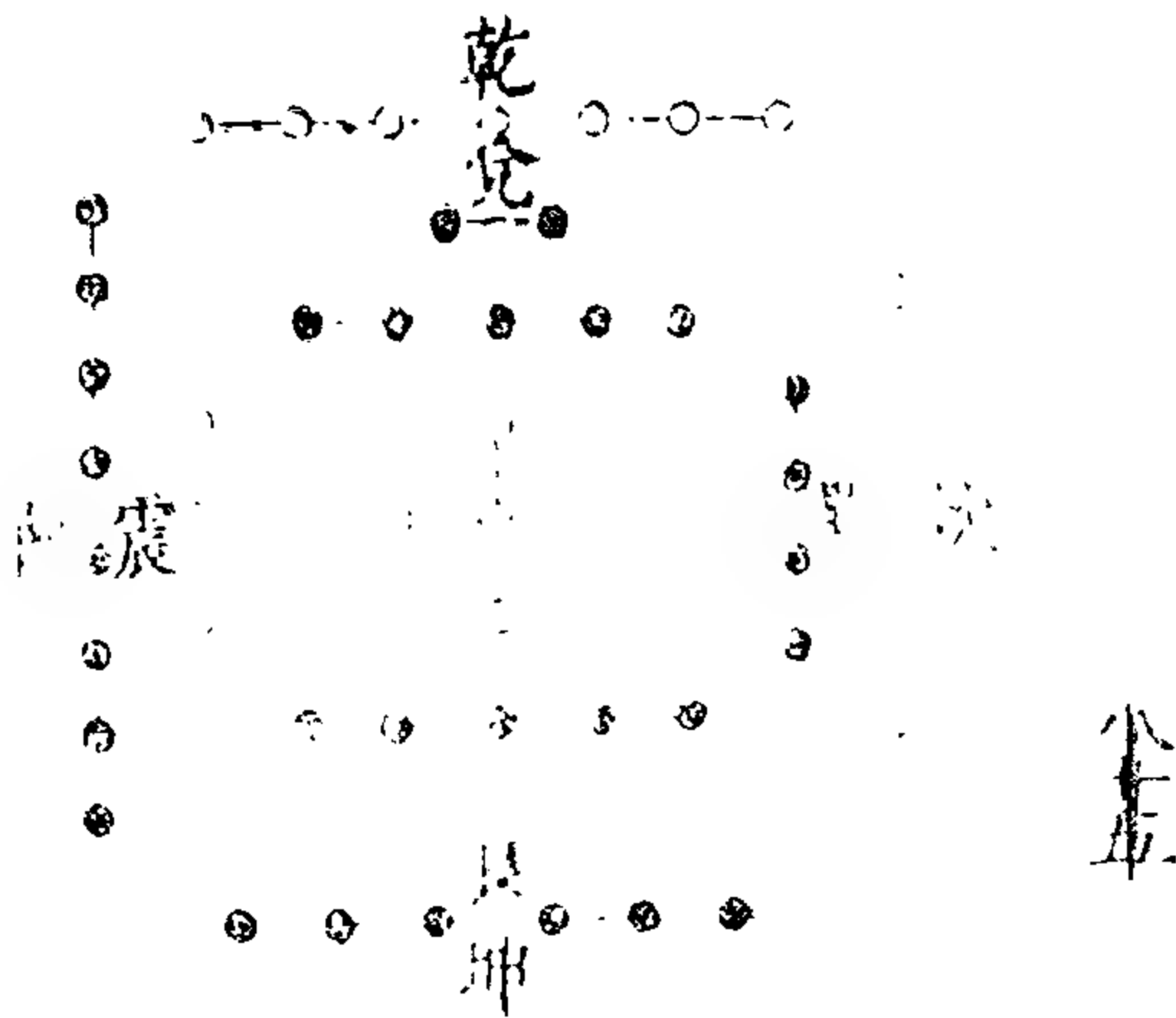
得之夢之書曰

得之夢之書曰

極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北六陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者為陽方于中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也

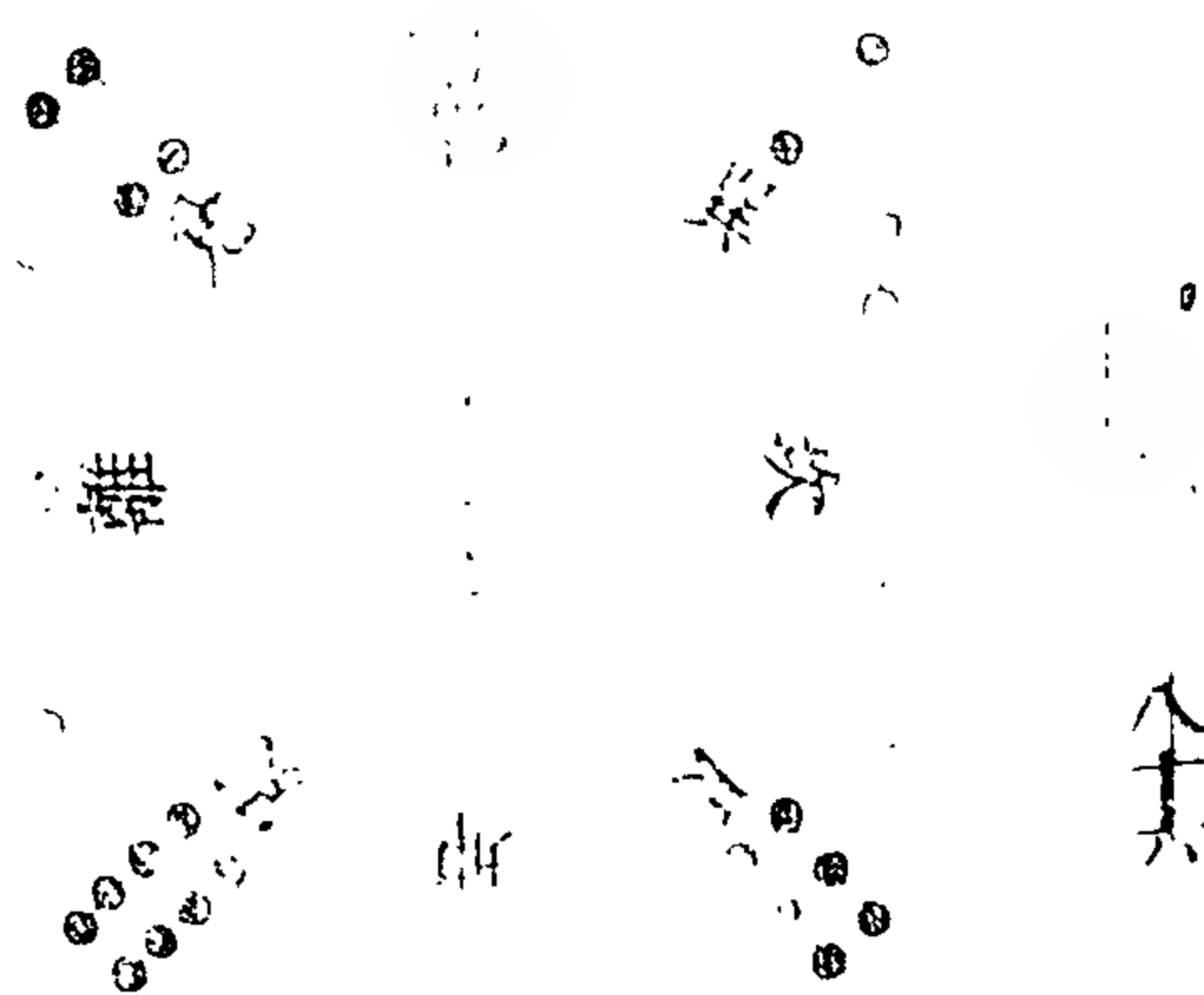
朱子

先天八卦合河圖數圖

此伏羲所畫先天八卦圖樣乃天一生水地六成之云云也其黑白二圈乃以河圖後天八卦之數配合先天八卦也蓋先天八卦乃天道左旋對待之序也

先天八卦合洛書數圖

易學

先天六十四卦方圖

全

[illegible]

易學

八景

圖者陰陽之方技家至謂之義始傳之邵堯大始
邵堯之所言殆不思之甚矣夫子之言聖人曰是
但言義陰陽用卦夫子則言象以發明
而陰陽之方技家又詳列其圖于左方
方技家之言也蓋皆出于夫子之言而
夫以三才卦之圖爲陰陽之圖者而
夫子亦初不建言今則刪之不以惑人也此二
圖有陰陽對待之義圓爲陽方爲陰同動爲天方
靜爲地

觀戰新上
比之亦三
月坤山其
則人衣離
艮中人以
身中其力

天大乾
澤夫
大有

天門
天門
天門

觀戰新上
比之亦三
月坤山其
則人衣離
艮中人以
身中其力

天大乾
澤夫
大有

天門
天門
天門

自天天至地天八卦言天定位于南自天地至地
 地八卦言地定位于北天山至地山八卦言山通
 氣于西北天澤至地澤八卦言澤通氣于東南天
 至地地雷八卦言雷相薄于東北天風至地風八
 卦言風相薄于西南天火至地火八卦言火不相
 射于東天水至地水八卦言水不相射于西此六
 十四卦之圓運皆自南而北自上而下故曰順雷
 八卦以動物風八卦以散物生物之春也雨八卦
 以潤物日八卦以暄物長物之夏也艮八卦以止
 物兌八卦以說物收物之秋也乾八卦以君物坤
 八卦以藏物藏物之冬也此六十四卦之方列皆
 自北而南自下而上故曰逆邵子所傳先天之圖
 其原蓋出于此

以上首橫圖次圓圖次方圖伏羲卦畫
 考如此 梅爲氏

伏羲圖圖相錯圖

圓圖一左一右相錯

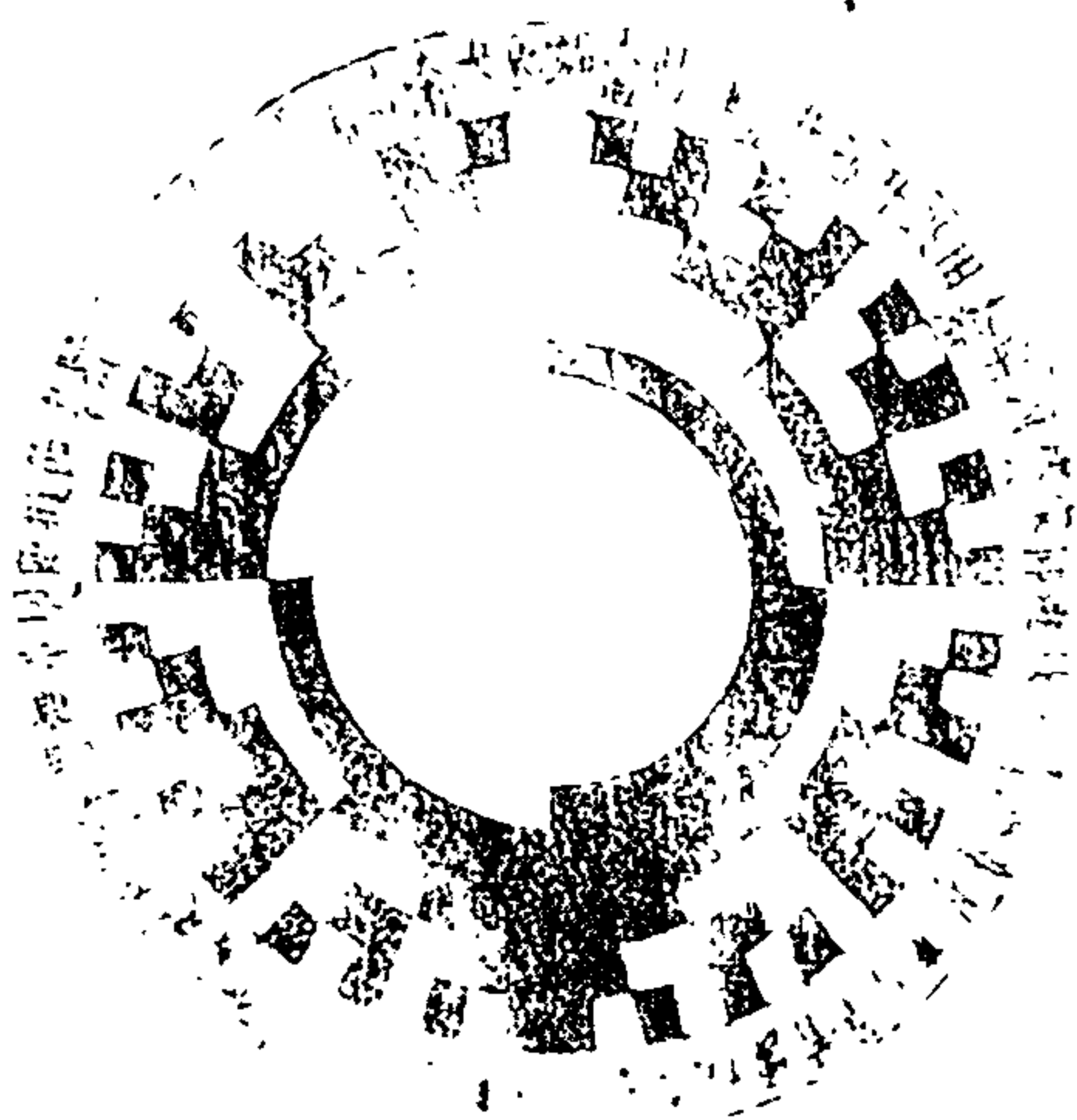
左右開列于後

坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離二	兌二	乾一
否	泰	萃	謙	比	比	比	比
錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯
坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌三	乾一
訟	困	蒙	渙	豐	坎	離	師
錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯

乾一	兌二	離三	震四	巽五	艮六	坎七	坤八
履	謙	兌	睽	蹇	歸妹	漸	坤
錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯
乾一	兌二	離三	震四	巽五	艮六	坎七	坤八
九	九	九	九	九	九	九	九
錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯

先天八卦重卦為十六卦圖

此即先天八卦圖也。陽向陰偶上下皆兩兩相對。如乾對坤，兌對離，震對巽，坎對艮。此十六卦圖，合于先天八卦之理。又曰此圖與和同音，當書詩他个為應，言欲其力見也。

張君仲內變通圖爲後人改作直圖方因重圖爲
王太古所用今皆取歸張氏母使又作郭象同季
一重公案也

爾康識

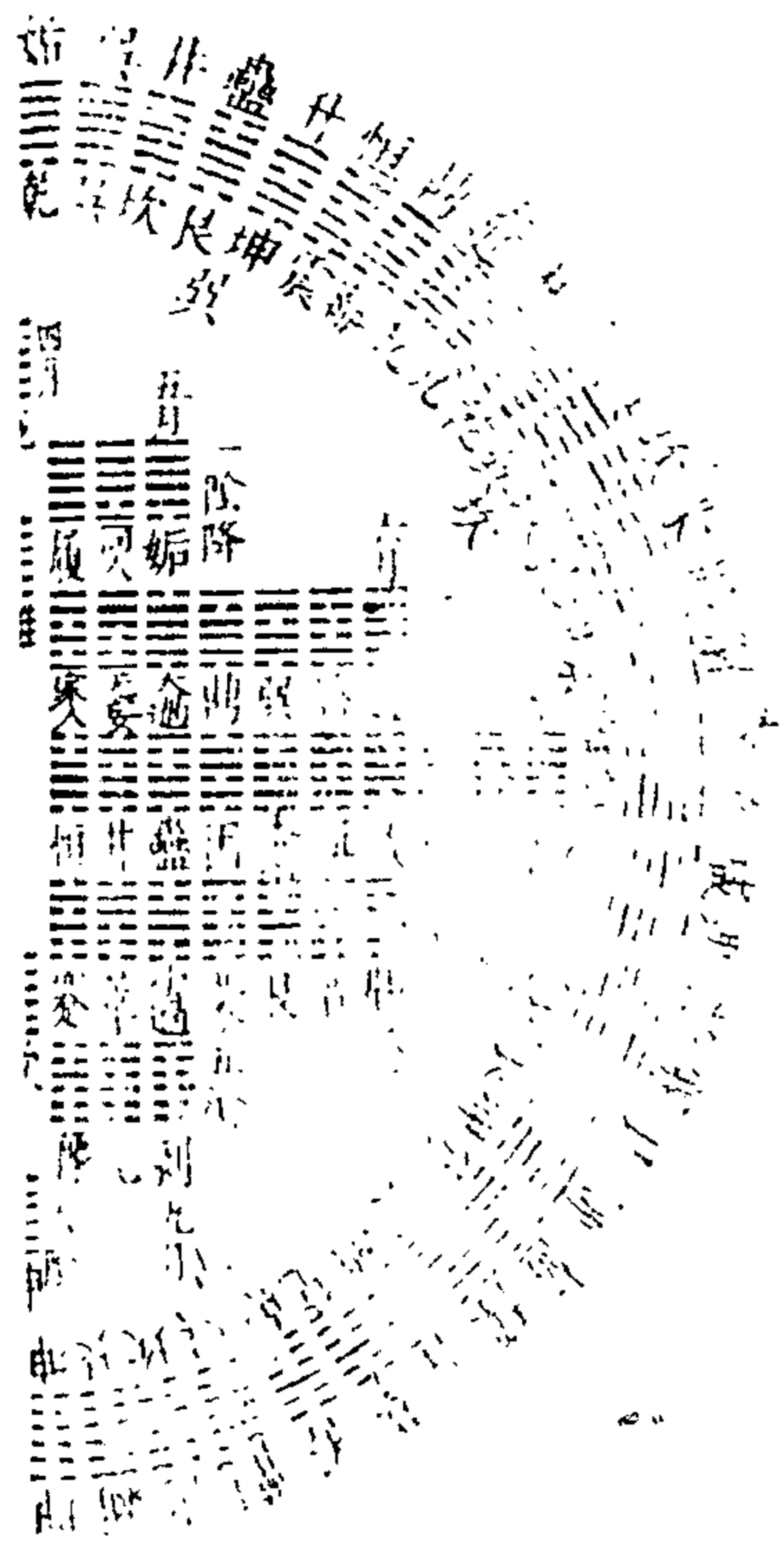
易學

八卦

九

九

先天六十四卦外循環內變通圖

易學

八卦

九

清江張君仲著易象圖說一編其極儀象其圖其
其上偶下各生陰陽剛柔內外交變而卦畫之原
四時之義性命之說圖書之數著其變古靡不周
備外六十四卦圓圖以乾兌離震坤艮坎巽循環
旋布而天地之動靜一歲周天之氣節一月陰陽
之行度皆可見方圖以乾兌離震巽坎艮坤逆順
上而下橫自左而右而參同契邵子太易吟十二
月之卦氣二十八舍之象皆可通內變通圖蓋
坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降而

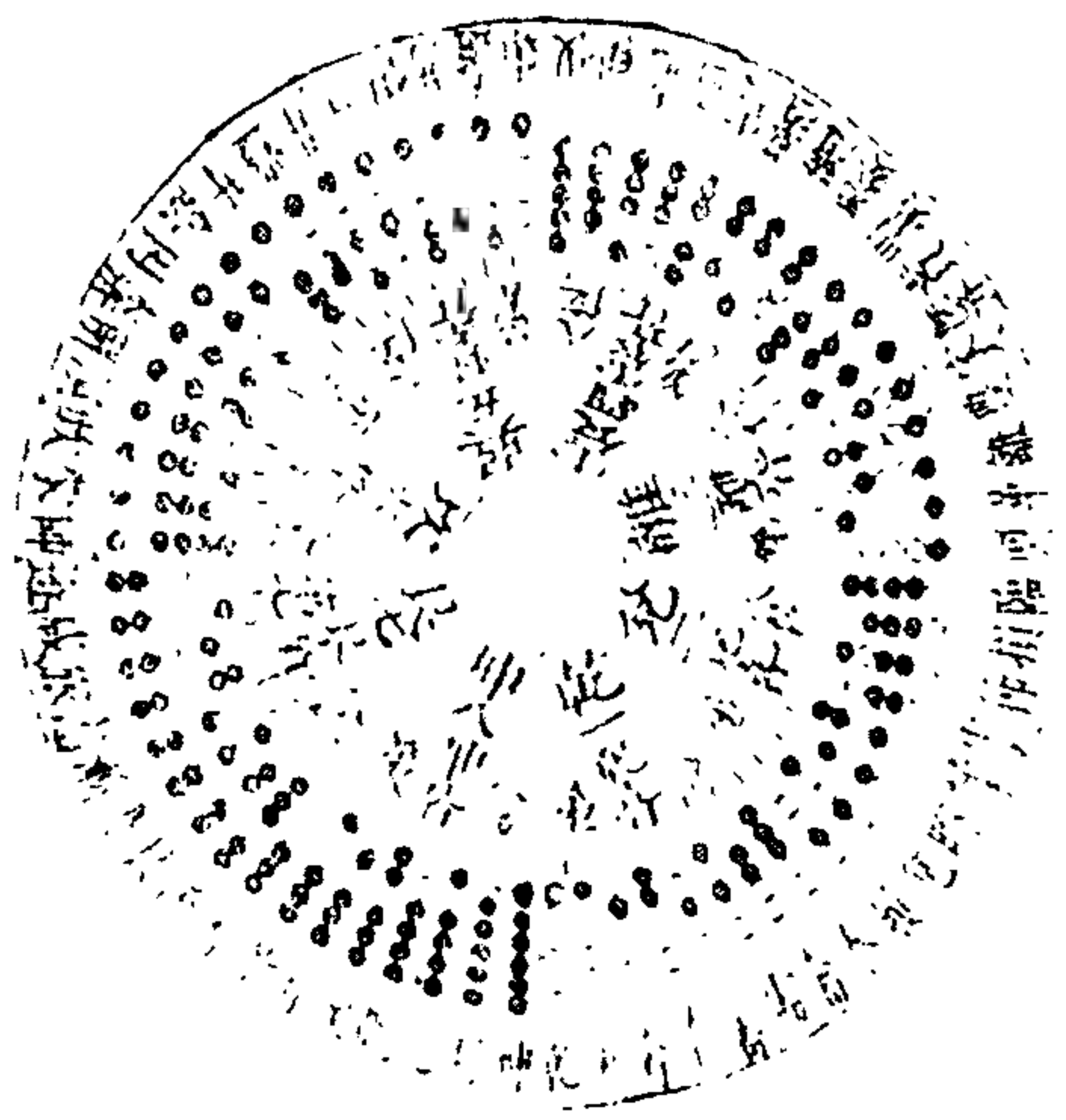
陰六陽羣卦之序燦然可考至用圖以後天八宮各變七卦而四正四隅反對之相秩然有紀何燕泉易約則以外循環內變通爲一圖內方因重外則倍乘爲一圖倍乘未知所自乃此四圖合爲二圖以內外合一言之張君仲循環圖以天地定位至逆數爲證變通圖以剛柔立本變通趨時爲說方因重以方動之章爲說此既與先天圖不同且改置卦畫大生成自然之序又以已意率易其說本非圖位之義今當置而不論然能觀變通圖說

易學八卦

九十五

亦得六陽生長之序是亦稍窺一斑姑存之以備說然謂之至理則未也 楊時喬氏

十六卦圓倍乘圖

易學八卦

九十六

如所謂一陽一陰之卦自復姤二陽二陰之卦自臨遯三陰三陽之卦自泰否即倍也四陽四陰之卦自大壯觀五陽五陰之卦自夬剝六陽六陰之卦自乾坤皆口乘倍則卦多乘則卦少陽少陰多則陰少爲乘乘則不可持久故卦少若論八卦爲經而五十六卦爲緯其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數亦同一也 張理氏

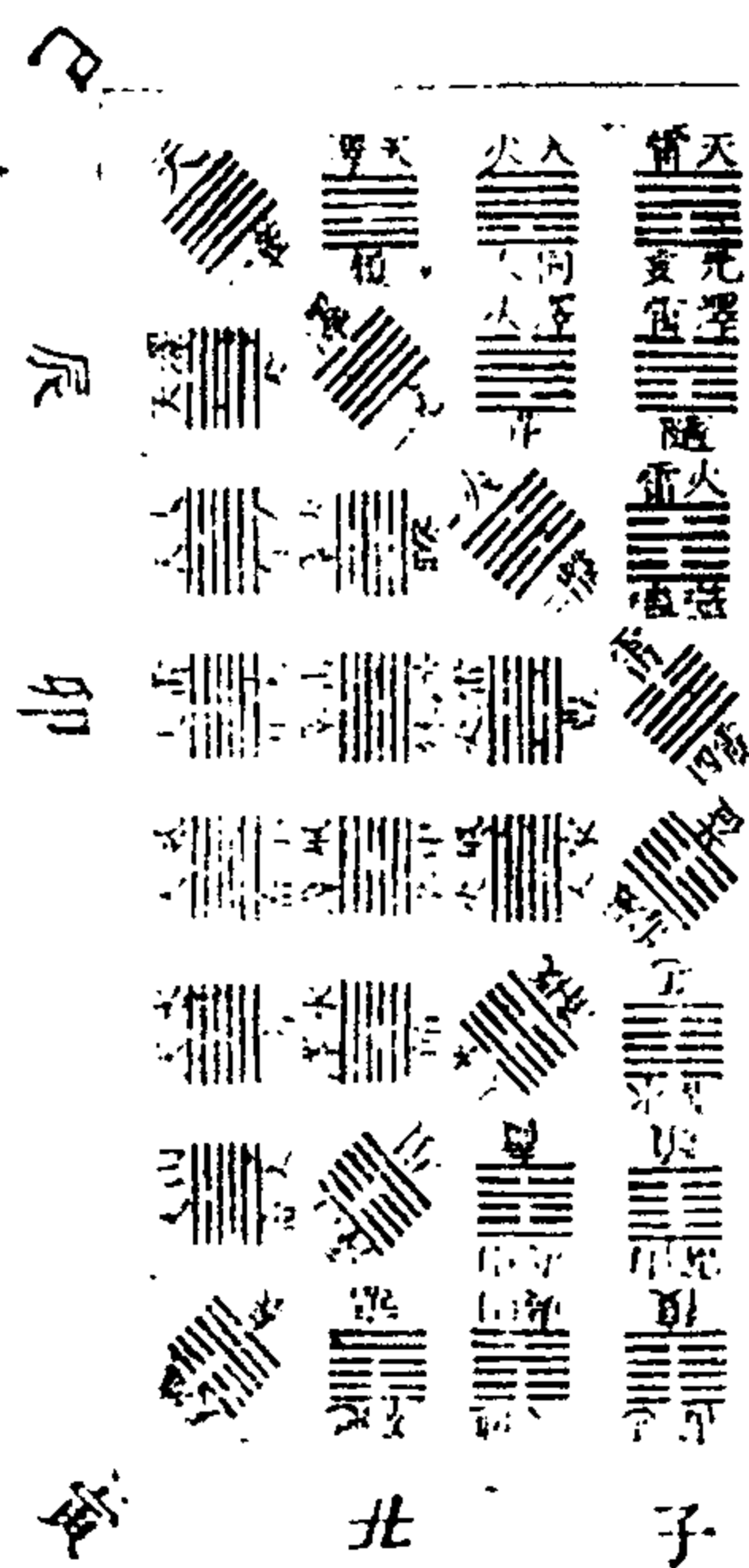
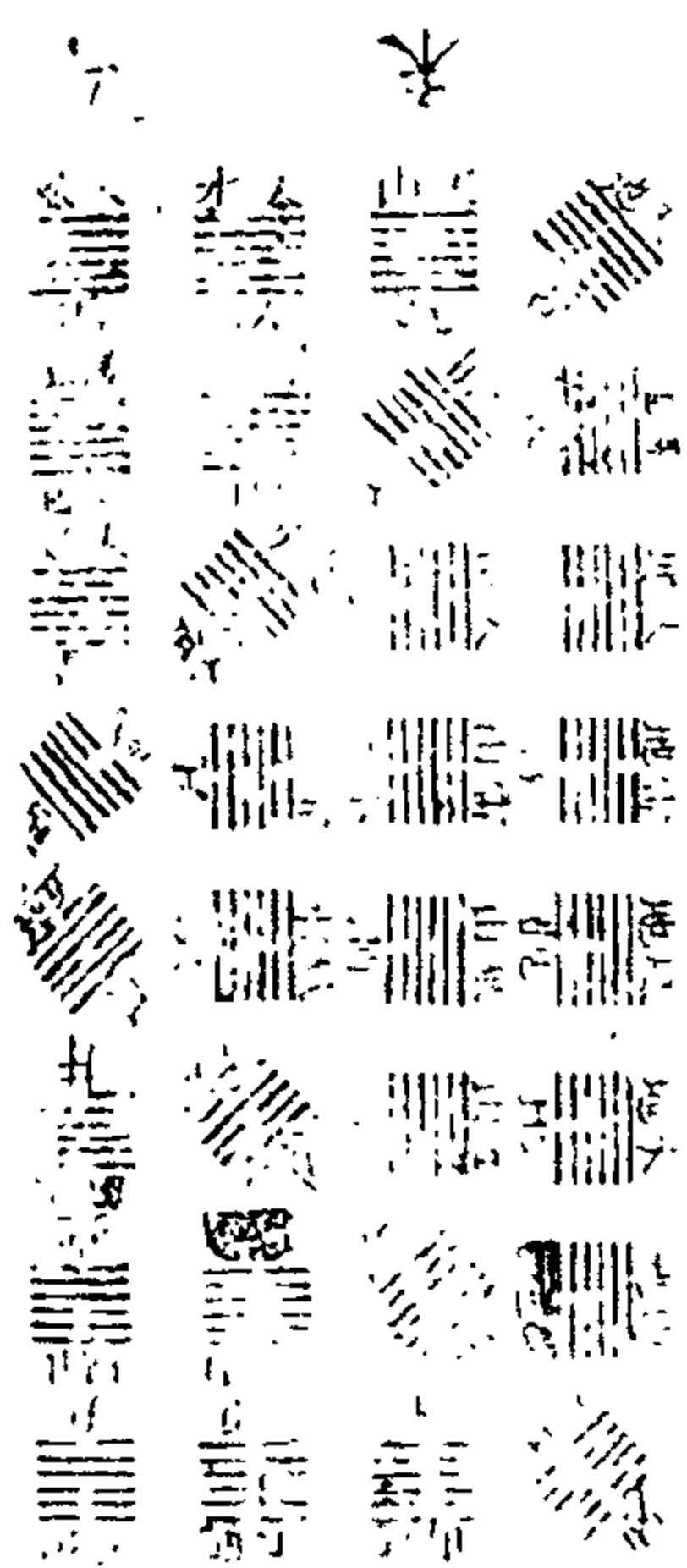
陰陽倍乘圖或云傳自洪紫微邁此圖一二三四五六七八故八位之序皆合先天圖一二三四八

七六五爲不同

此圖有二乾上坤下婚上復下皆邵康節之所傳也乾坤接連于下復姤接連于上者洪景廬之所傳也康節之傳得之李挺之李挺之得之穆修穆修得之希夷朱紫陽曰希夷以前未有只是秘而不傳耳

圖倍來圖出自張若仲但張圖則與方因重圖相合而此則分別之

六十四卦方因重圖

方圖以乾居東南角坤居西北角者此出自張君仲方因重圖張則與圓倍乘圖合而此則分別之

易學

九十八

舊圖惟可于正南一面看今圖則四方八面皆可觀也舊置乾于西北置坤于東南坤在上乾在下殊失人尊地卑君上臣下之大義張君仲此圖始改正之

外乾一兌二從南而北內體乾一兌二從北而南西坤一艮二從西而東東震一巽二從東而西謂此卦元所考今按此圖子復五臨十二月各循其方意初創者必如是後失之爾 俞琰氏

先天八卦月窟天根圖

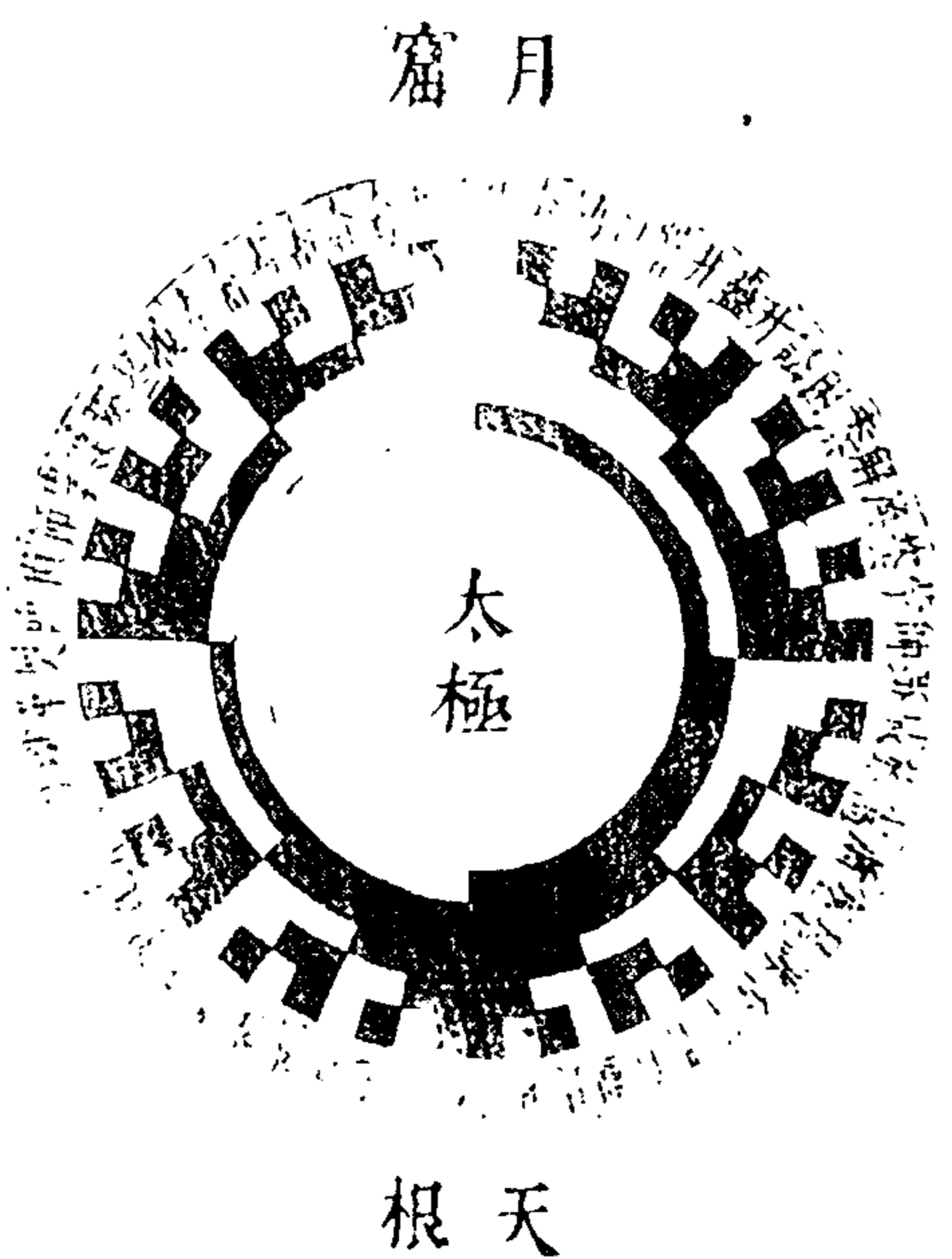

易學

九十九

邵子詩云耳目聰明男子身洪鈞說下爲貧因
探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月
窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮
都是春來子貴之亦云手探月窟是躡天根地陽
何口源問詩云貴云莫云貧云朱子答曰先
天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽土人陰土
物手探足躡亦无甚意義但復在下姤在上上故
言手探下故言足躡天根月窟指復姤二卦說耳

先天六十四卦月窟天根圖

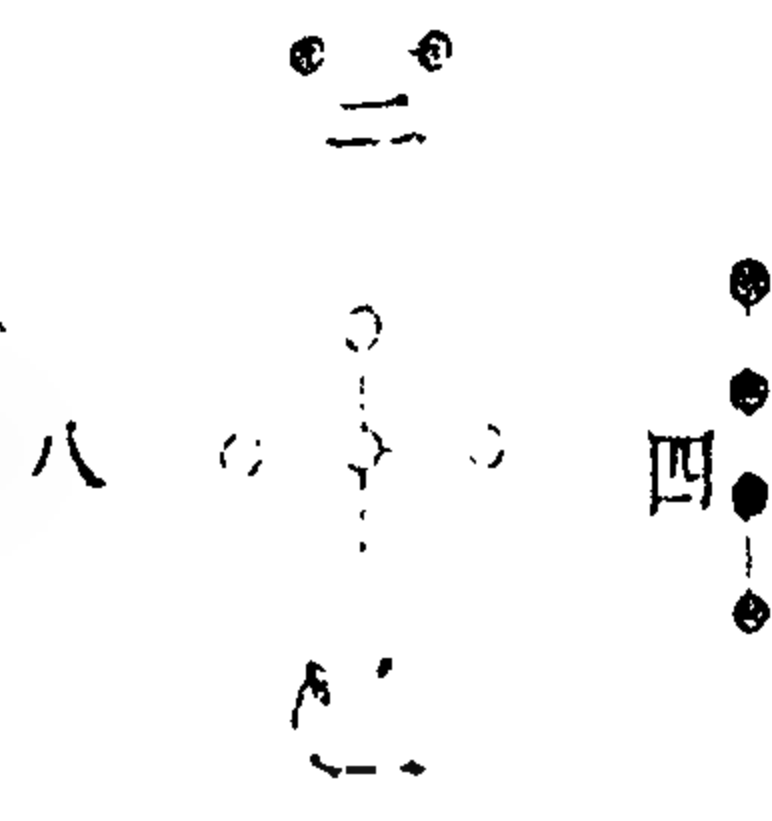

易學

一百

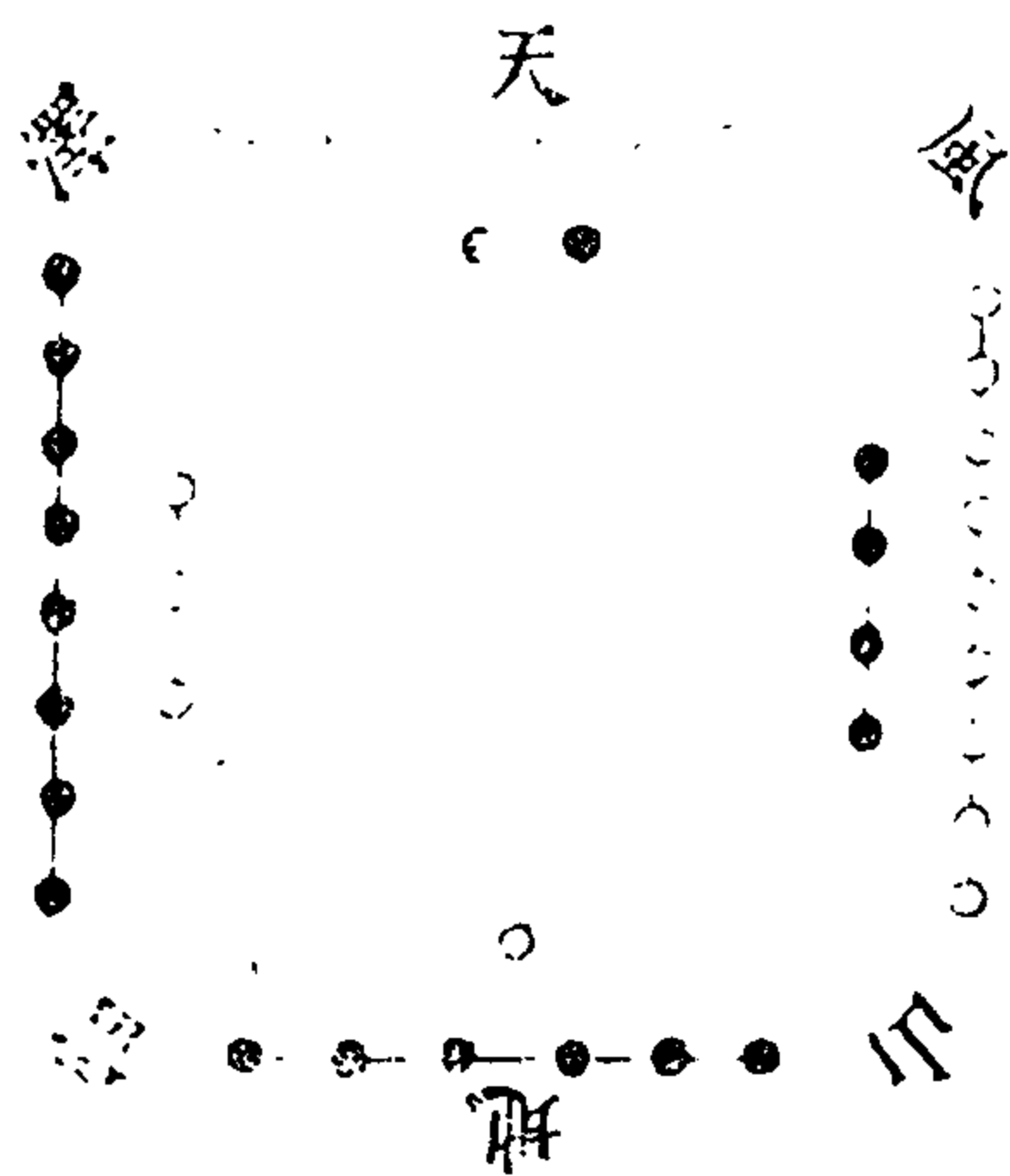
參同契云終坤始復如循環
邵康節詩云自從會得環中意開氣胸中一點無
點謂月窟在上天根在下往來手月窟天根之間
者心也何謂三十六宮乾一兌二離三震四巽五
坎六艮七坤八是也三十六宮節是春謂和氣周
流乎一身也如此則三十六宮不在紙上而在吾
身中矣是道也邵康節知之朱紫陽知之俗儒不
知也 俞琰氏

先天則河圖生數圖

易曰參天兩地而倚數又曰極其數達先天之
象一二三四五者倚數也一二四八者立卦也陽
九陰七者倚數也陽潛其一為太極而布其一于陰
音變也陽九者錯也五合三而為八者錯也
倚數者倚數之義焉而立卦則兩兩相當天數不
倚不足以為數數以奇而行也卦不對不足以為
卦卦以偶而立也卦以偶而立故陽當對陰陰當
對陽陰陽兩矣陽不能以獨立故五與三合而為
兩也凡此皆用生數而成數未有與也一而二二

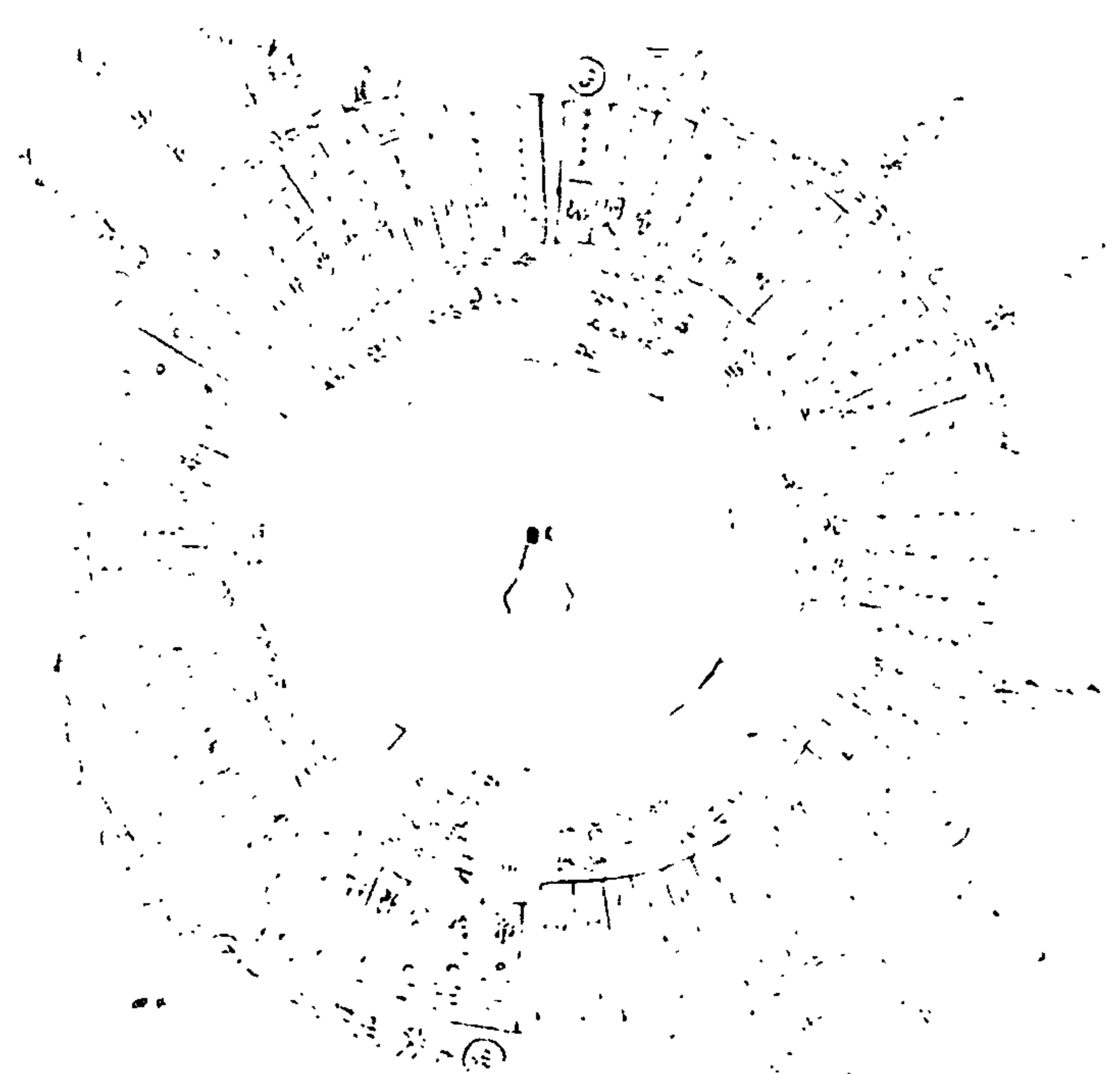
先天則河圖方位圖

而四四而八其生于八者生數止于是也故曰易
有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦止于
是耳至于八卦生六十四卦又以八卦為貞而以
生卦為悔所謂加一倍法者是已 車若水氏
其曰陽潛其一為太極而布其一于陰者謂一陽
附于二則成三一陽附于四則成五一陽附于六
則成七一陽附于八則成九是一陽潛于陰之中
為太極而又布于陰之中以變成三五七九之
也

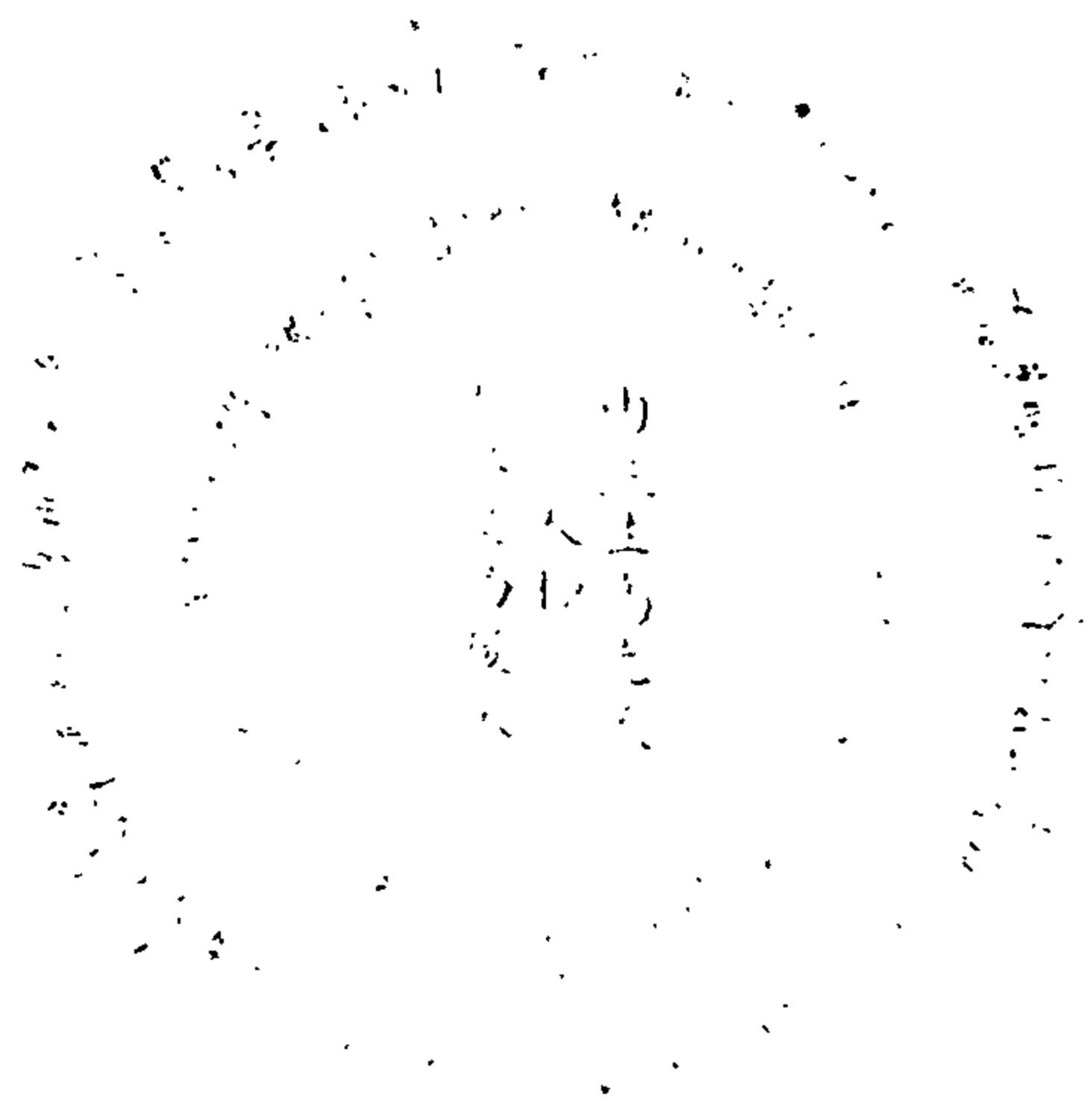
易曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
 八卦相錯數往者順知來者逆即子曰乾南坤北
 離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至
 乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此
 先天方位則河圖者天包乎地體嘗有餘故兼二
 七生成之數得九為天而在南地體不足得天一
 半故獨以成數六為地而在北南尊北卑故曰天
 地定位火以生數居東而為震水以生數居西而
 為坎水火乃天地交合所生也故曰水火不相射
 水以生數居東北而為雷以成數居西東而為風
 故曰雷風相薄金以生數居東南而為澤以成數
 居西北而為山故曰山澤通氣虛五土而不用者
 以為太極兩儀四象也 車若水氏

復 臨 泰 否 六 卦 生 十 四 卦 圖

此圖乃後漢時所創明于易卦之方本有之矣

此圖乃後漢時所創明于易卦之方本有之矣

自漢儒論易如京房大林以乾坎去其異離坤
先定序以爲易以乾爲主不當以震爲主亦以坎離
休前序言後天者殊不知後天以用言而還氣而此
爲至哉之言豈容託京房執言也且以爲自乾始
自震始即學易者以經傳爲主不亡拘止說後世不
知先天主死後天主震皆妄論後世不知易者震公
欲以震易陰在左陽在右而得消息之位不當震公
東至居東南而有說于文士之利焉何方者又有以
謂拘于一隅者非也欲以周易一陽生果在東一陰
生果在東南得月卦之位不當以乾居南坤居北而
有疑不得陰陽之正又謂出于方外之說非也又有
以爲學先天後后天者亦非也又以三畫爲天二
畫爲地離三爲火坎三爲水而至于至于二畫爲大
求其合又以一畫在南三畫在北而至于南北未其
行又以文圖三畫在東三畫在東南而七欲于東
東南求其生成而謂其有之所有定方真有非不可
拘而執之然後爲象焉此猶非也

邵子天地四象圖

邵子經世演易圖以太陽爲乾太陰爲兌少陽爲震少陰爲巽此四卦自陽儀中來故爲天四象少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤此四卦自陰儀中來故爲地四象

易學

八卦

百四

朱子天地四象圖

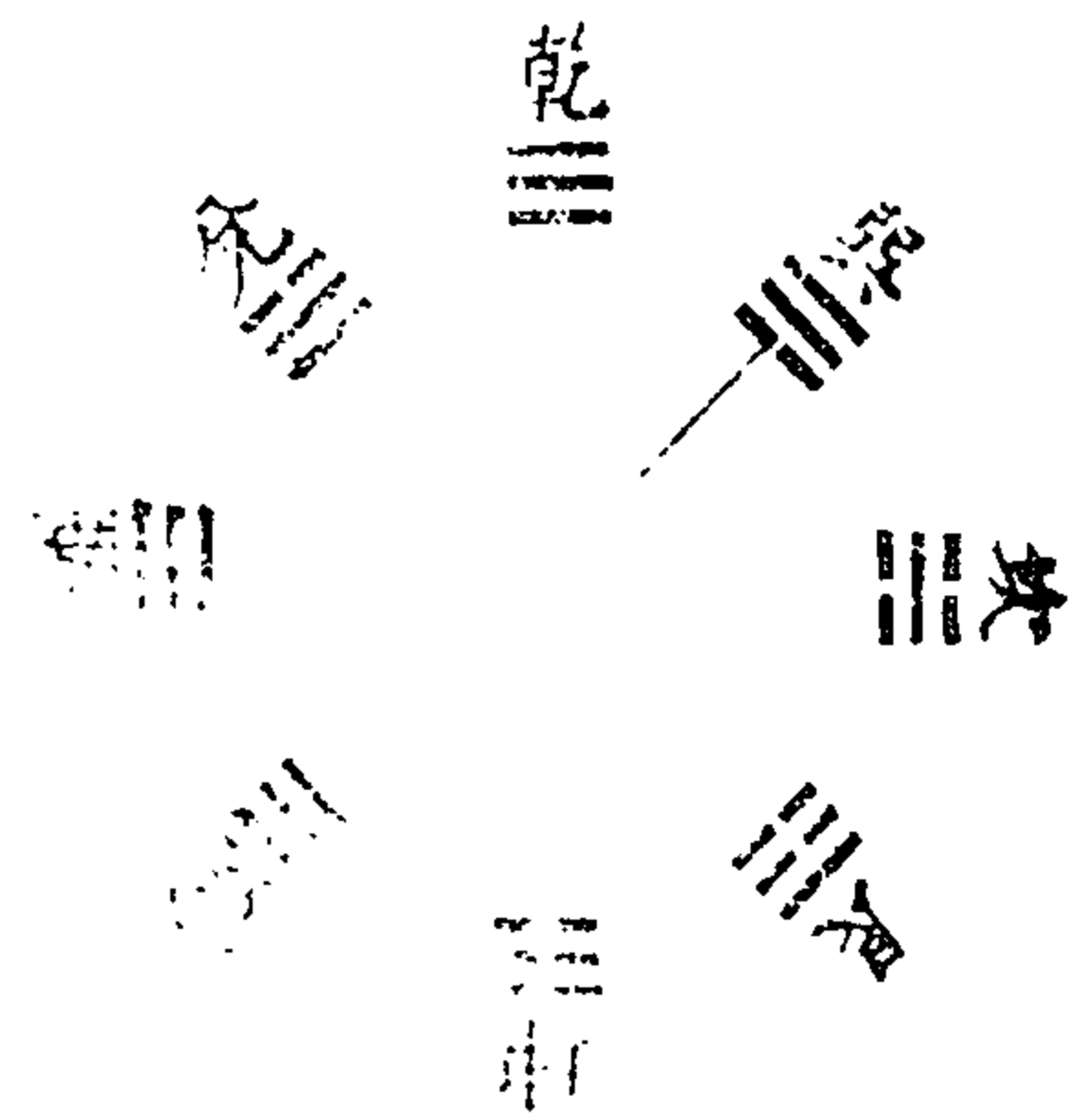
朱子釋邵子說以乾兌艮坤生于二太故爲天四象離震巽坎生于二少故爲地四象但以太陽爲陽太陰爲陰少陽爲剛少陰爲柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自爲一說也

易學

八卦

百五

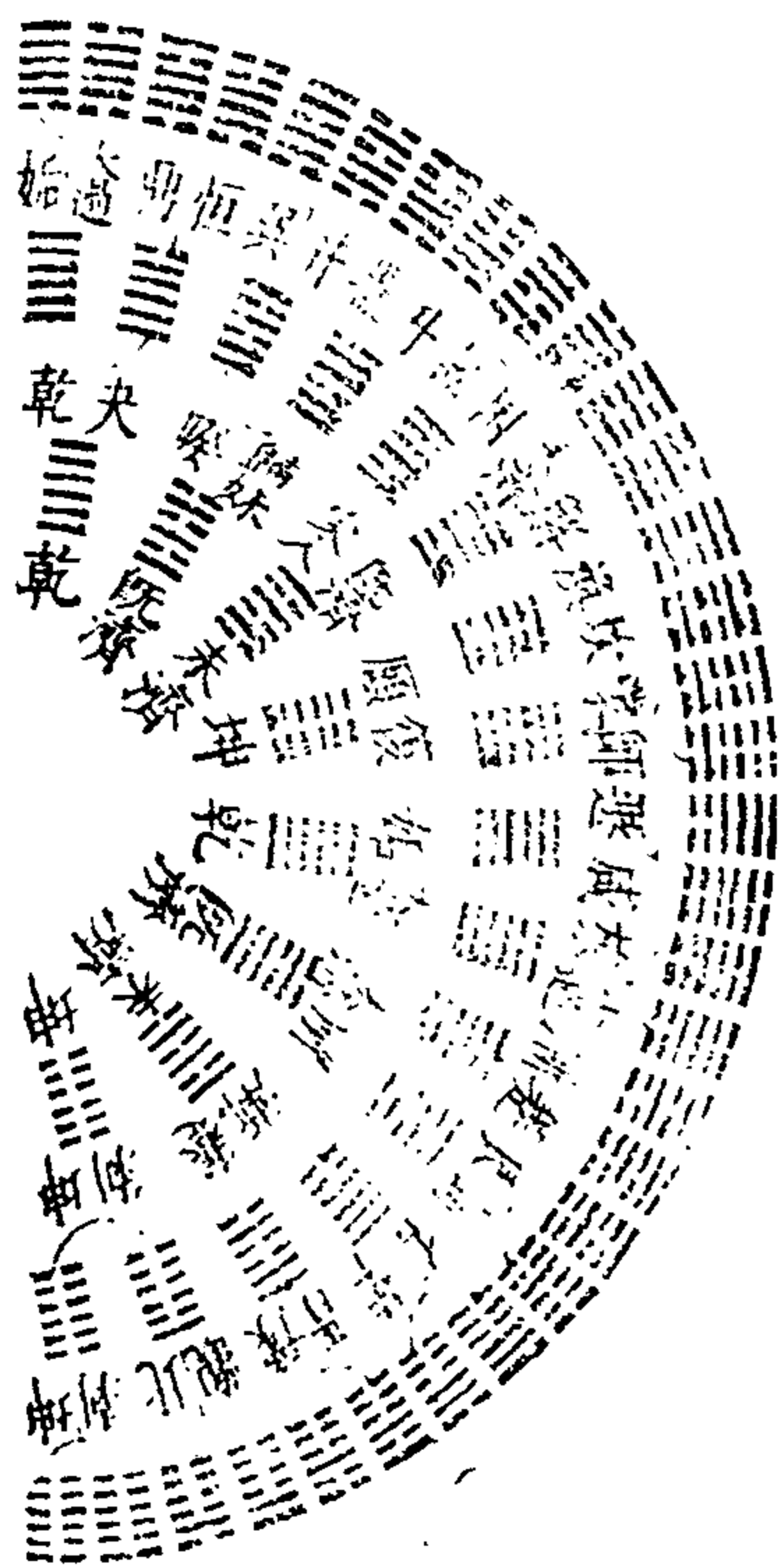
今先天八卦圖

高寒肅殺其氣最尊乾兌故在上也土魄然而墮
艮坤下矣離東為火原在乾兌之後今在東居乾
兌下矣坎為水原在艮坤之前今在西居艮坤上
矣天地之生物自微而著自輕而重則自水火而
著之重之以木故橫圖震巽在中而圓圖震在
東北巽在西南橫互于西南東北界辨自天壤扶
疎宇內者水也故五行之質惟水最為森挺五載
之物惟肝貴于疎通易爻凡有水處皆以才具言
可見矣邵子言文王八卦以上為主此稱先天八

百七

先天圖

卦則以木為主皆有所取也子為此說及讀胡一
桂氏有曰子觀河洛皆木數居東方伏羲卦畫自
下而上印木之自根而幹幹而枝也其畫三木之
生數也其卦八木之成數也重卦則亦兩其三八
其八兩三八木數大備焉蓋六十四卦大成一六
水二七火四九金五十皆在包羅中矣夫木行
也春其四時木德仁也仁包四端大哉易也斯
其至矣止 聖人蓋卦本旨未必合而所重在木
子與巧外不異矣 爾康識

百八

易學八卦

百九

易大傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非中爻不備中爻者即中之四爻自二至四自三至五春秋傳所謂互體也今考之成列之後卦有貞有悔貞悔各十六體此其著也計其互體卦各含二乾坤六子亦各有十六體此其藏也二八各均多寡不忒抑何奇乎然特其大畧也欲詳法象之精非觀先天圖互體有不能窮其妙者圖之左合乾之夫互而得乾合大有大壯而得夫合小畜需而得睽合大有而得歸妹合履兌而得家人合睽與歸

易學八卦

百十

妹而得既濟合中孚與節而得頤合損臨而得坤合同人與革而得姤合離豐得大過合家人既濟合賁與明夷合无妄與隨而得未濟得解得漸合噬嗑與震合益屯合頤復而得蹇得剝得坤圖之右自姤大過以至剝坤而互所得之卦亦如左之乾夬至剝坤之十六卦也左右皆合二而成一四八而得二而所互之十六卦其下體則以乾一坤八之序而兩比之其上體則以乾一坤八之序而四周之左右適均節次不紊又何奇乎復以所互之卦而再互之皆縮四而得一只成乾坤既濟未濟而已其下體則乾離坎坤為序上體則乾坎離坤為序乾坤立前後之體坎離致交錯之用周易首乾坤而終既濟未濟以此歟不特是也更有大奇者乾互皆乾坤互皆坤乾坤二卦无容互矣然夬也姤也大過也互皆二乾剝也復也頤也互皆二坤二乾之卦皆南二坤之卦皆北此又得六子所不能有也蓋六子之體他得而互之而其互于他者亦只一卦何也乾坤純而六子雜也故亦紛

處于左右之間而已多寡雖均尊卑不混夫誰爲之乎自然之道也吾以是而知天地之大也君臣之重也寧獨卜筮之取象已哉

互體前賢不取予尤不以爲然及觀梅騫氏所載互卦圖并繫以吳澄氏朱升氏之說而竊異之外中內共三層左右二方每方外層三十二卦中層縮爲十六卦內層縮爲八卦乾坤既濟未濟每卦以二止得四卦惟其止于乾坤既濟未濟四卦似若經之首乾坤終二濟頗甚巧合惟其巧合始終

車十

乾坤二濟四卦似若互體爲天造地設不可移易先怪于後儒之溺于象數讖緯而不可返也其法以八卦爲例如內層乾之一卦出而中層有乾夫二卦乾之互乾不必言矣如夫卦二三四乾也二四五亦乾也中層乾夫二卦之互乾上爲乾夫不必言矣其澤天夫之上爲大有人壯二卦大有二三四乾也三四五兌也大壯二三四乾也三四五兌也白外層乾夫大有大壯四卦而縮之于中層爲乾夫二卦又中層乾夫二卦而縮之內層爲乾

一卦而已又以右方言之如內層乾之一卦出而中層亦爲乾夫二卦中層乾出而外層爲大過姤二卦大過二三四乾也三四五亦乾也姤二三四乾也三四五亦乾也中層夫出而外層爲恒屯二卦恒二三四乾也三四五兌也屯二三四乾也三四五兌也白外層恒屯大過姤四卦而縮之于中層亦爲乾夫二卦又自中層乾夫二卦而縮之內層亦爲乾一卦而已推之坤與二濟皆然

爾康識

車十

易學
八卦

[illegible][illegible]

易學

[illegible][illegible]

包卦之說取每卦中包一卦其說曰易立包體絲互而來互雜其父取諸重卦包在其中取諸小成易曰原始要終以為質也有始則有中有終則有包有包則有生天地萬物未有不包而生長者也

楊時喬氏

林栗謂有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦就一卦言之全體為太極內外為兩儀內外及互體為四象又顛倒取為八卦朱子曰如此則不是生却是包也始畫卦時只是個陰陽奇偶一生

易學 八卦圖

百五

兩兩生四四生八而已方其為太極未有兩儀也絲太極而後生兩儀方其為兩儀未有四象也絲兩儀而後生四象方其為四象未有八卦也絲四象而後生八卦此之為生若以為包則是未有太極已先有兩儀未有兩儀已先有四象未有四象已先有八卦矣林曰惟其包之所以生之也朱子曰包如母之懷子子在母中生如母之產子子在母外

楊時喬氏

兼體圖

乾為天 澤天夬 火天大有 雷天大壯 風天小畜 水天需 山天大畜 地天泰 天澤無妄 火澤睽 山澤損 水澤節 地澤臨

陰 柔 剛 陽 陰 柔 剛 陽 陰 柔 剛 陽 陰 柔 剛 陽

陰 陰 陰 陰 柔 柔 柔 柔 剛 剛 剛 剛 陽 陽 陽 陽

剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛

震 離 震 離 兌 乾 兌 乾

陽

陽 分 極 太

天火同人 澤火革 離為火 雷火豐 風火家人 水火既濟 山火賁 地火明夷 天雷无妄 澤雷隨 火雷噬嗑 震為雷 風雷益 水雷屯 山雷頤 地雷復

陰 柔 剛 陽 陰 柔 剛 陽 陰 柔 剛 陽 陰 柔 剛 陽

陰 陰 陰 陰 柔 柔 柔 柔 剛 剛 剛 剛 陽 陽 陽 陽

剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛

震 離 震 離 兌 乾 兌 乾

剛

剛 為 變 陰

天風如
澤風如
火風如
雷風如
雲風如
水風如
山風如
地風如
天風如
澤風如
火風如
雷風如
雲風如
水風如
山風如
地風如

陰柔剛陽陰柔剛陽 陰柔剛陽

陰陰陰陰陰陰陽陽陽陽

榮 在 十 榮 榮 榮 榮 榮 榮 榮 榮 榮 榮

坤 艮 坤 艮 坎 巽 坎 巽

桑

柔爲變陽

多學八卦

百六

先天卦變總圖

先天卦變總圖
義易先天正變變以陰陽之二爻而
陰陽二爻之變以一一所居之全體
之六位也六十四卦並同此十
二卦為先天之易之提會也

二卦為先天之易之提會也

子復	丑臨	寅泰	卯大壯	辰夬	巳乾
乾初變	乾二變	乾三變	乾四變	乾五變	乾六變
坤初	坤二	坤三	坤四	坤五	坤上
午姤	未遯	申否	酉觀	戌剝	亥坤
坤初變	坤二變	坤三變	坤四變	坤五變	坤上變
乾初	乾二	乾三	乾四	乾五	乾上

此即前辟卦之有乾坤六爻之變也上截本坤

坤陰極陽生乾初爻即初一陽初生于下為復乾
二爻坤二二陽生于下之中為臨乾三爻中二一
陽生于下之上為泰乾四爻坤四四陽生于下之
下為大壯乾五爻坤五五陽生于下之中為夬乾
上爻坤上陽生于上之極坤其爻乃為純乾一歲
木乾體乾陽極上陰坤初爻乾初一陰初生于下
為姤坤二爻乾二二陰生于下之中為遯坤三爻
乾三三陰生于下之上為否坤四爻乾四四陰生
于上之下為觀坤五爻乾五五陰生于上之中為

先天卦變全圖

剝坤上變乾上陽生于上之極乾盡變而為純坤此先天主正變初變初二變二三變三四變四五變五上變上其位陰變陽陽變陰其交也此之謂對待之義易之體也

先天正變坤六陰乾六陽卦坤六陰消則生陽謂
之復乾六陽消則生陰謂之姤六陰長則消陽謂
之坤六陽長則消陰謂之乾所謂陰生則為陽陽
生則為陰陽盡變則為陰陰盡變則為陽也此六

上篇卦爲先天之易之全條也

[illegible]

寅正 月		分右方卦觀 卦陰陽十						分左方卦順臨 卦陽陰五五						月十 五二		
歸妹	泰	以上	觀	晉	萃	艮	蹇	蒙	坎	解	升	順	屯	震	明夷	臨
--	--	二陽	口上	口上	--	口上	--	口上	--	--	--	口上	--	--	--	--
--	--	二陽	口五	--	口五	--	口五	--	口五	--	--	--	口五	--	--	--
口口	--	二陽	--	口四	口口	--	--	--	--	口四	--	--	--	口四	--	--
--	口三	二陽	--	--	--	口三	口三	--	--	--	口三	--	--	--	口三	--
口二	口二	二陽	--	--	--	--	--	口二	口二	口二	口二	--	--	--	--	口二
口初	口初	二陽	--	--	--	--	--	--	--	--	--	口初	口初	口初	口初	口初
漸	否	皆自	大壯	需	大畜	元	中孚	革	離	家人	无妄	大過	鼎	巽	公	遯
一	一	臨	又上	ノ上	一	又上	一	又上	一	一	又上	一	一	一	一	一
一	一	遯	又五	一	人五	一	又五	一	又五	一	一	又五	一	一	一	一
又四	一	而	一	ノ	人四	一	一	一	又四	一	一	一	又四	一	一	一
--	又三	來	一	一	一	又三	又三	一	一	又三	一	一	一	一	又三	一
又二	又二	互	一	一	一	一	一	又二	又二	又二	又二	一	一	一	一	又二
又初	又初	為	一	一	一	一	一	一	一	一	一	又初	又初	又初	又初	又初

分右方卦井 卦陰陽十至								乾 ○中○		分左方卦益泰 卦陽陰十至							
否	漸	旅	咸	遯	本齊	困	蠱	井	恒	益	噬嗑	隨	賁	既濟	豐	損	節
口	口	口上	一	口上	口上	一	口上	一	一	口上	口上	一	口上	一	一	口上	一
口	口	口	口五	口五	一	口五	一	口五	一	口五	一	口	一	口五	一	一	口五
口	一	口四	口口	一	口口	一	一	一	口口	一	口四	口	一	一	口四	一	一
一	口	口三	口三	一	一	一	口	口三	口三	一	一	一	口三	口三	口三	一	一
一	一	一	一	口二	口二	口二	口二	口二	口二	一	一	一	一	一	一	口二	口二
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	口	口初	口	口初	口初	口初	口初	口初
分左方卦泰 卦陽陰十至								坤 ○中○		分右方卦恒否 卦陰陽十至							
泰	歸妹	節	損	豐	既濟	困	噬嗑	井	恒	益	隨	賁	豐	損	節	旅	泰
又上	又上	又上	一	又上	又上	一	又上	一	一	又上	又上	一	又上	一	一	又上	一
又五	又五	一	又五	又五	一	又五	一	又五	一	又五	一	又五	一	又五	一	又五	又五
又四	一	又四	又四	一	又四	又四	一	一	又四	又四	一	一	又四	一	一	又四	一
一	又二	又二	又三	一	一	一	又三	又三	又二	又二	又二	又二	又三	又三	一	又二	又二
一	一	一	一	又二	又二	又二	又二	又二	一	又二	又二	又二	又二	又二	又二	又二	又二
一	一	一	一	一	一	一	一	一	又	又初	又初	又初	又初	又初	又初	又初	又初

[illegible]

此即受天正反二卦之變也後天始於乾坤十二
卦者乾坤二卦之變在乾坤二卦正視而為
亦乾正視為坤反視而為坤乾正視為乾
變初為復反視則剝五來變二為臨反視則觀
乾五來變二為否反視則泰至泰則三陽三陰而
為坤之中矣坤若反則變乾坤二來變初為始反
視則於坤五來變二為大壯反視則遯坤四來變
乾二為泰反視則否至否則三陽三陰而為乾之
中矣乾下初二三往變坤上六五四坤下初二二

後天卦變總圖

周易後天反變以乾坤二畫而為
坤二畫之變以一畫所居之上下

二體之位也六十四卦並同此
十二卦為後天之易之總會也

乾	口口口口口口	口口口口口口	乾
坤	口口口口口口	口口口口口口	坤
大壯	又口口口口口	又口口口口口	大壯
遯	又口口口口口	又口口口口口	遯
否	又口口口口口	又口口口口口	否
泰	又口口口口口	又口口口口口	泰
復	又口口口口口	又口口口口口	復
臨	又口口口口口	又口口口口口	臨
觀	又口口口口口	又口口口口口	觀
剝	又口口口口口	又口口口口口	剝
屯	又口口口口口	又口口口口口	屯
蒙	又口口口口口	又口口口口口	蒙

性變乾上上五四並同正視為始反視為大正視
為遯反視為大壯正視為否反視為泰正視為觀
反視為臨正視為剝反視為復正視為大反視為
始並同以乾統陽九為陽之極揆乾元用九初九
變上為大九二變五為大壯九三變四為泰九四
變三為臨九五變二為復上九變初為坤坤純陰
六為陰之極坤元用六初六變上為剝六二變五
為觀六三變四為否六四變三為遯六五變二為
始上六變初為乾此後天主反變初上變五一變

四三變二四變二五變初上反若其性陽變陽陰
變陰若其文也此之謂五行之易之圖也

後天卦變全圖

周易後天之易之圖也此
十二卦為後天之易之總會也

此六陰之卦正反一卦與乾五為變

乾	一一一一一	一一一一一	乾
坤	一一一一一	一一一一一	坤
大壯	一一一一一	一一一一一	大壯
遯	一一一一一	一一一一一	遯
否	一一一一一	一一一一一	否
泰	一一一一一	一一一一一	泰
復	一一一一一	一一一一一	復
臨	一一一一一	一一一一一	臨
觀	一一一一一	一一一一一	觀
剝	一一一一一	一一一一一	剝
屯	一一一一一	一一一一一	屯
蒙	一一一一一	一一一一一	蒙

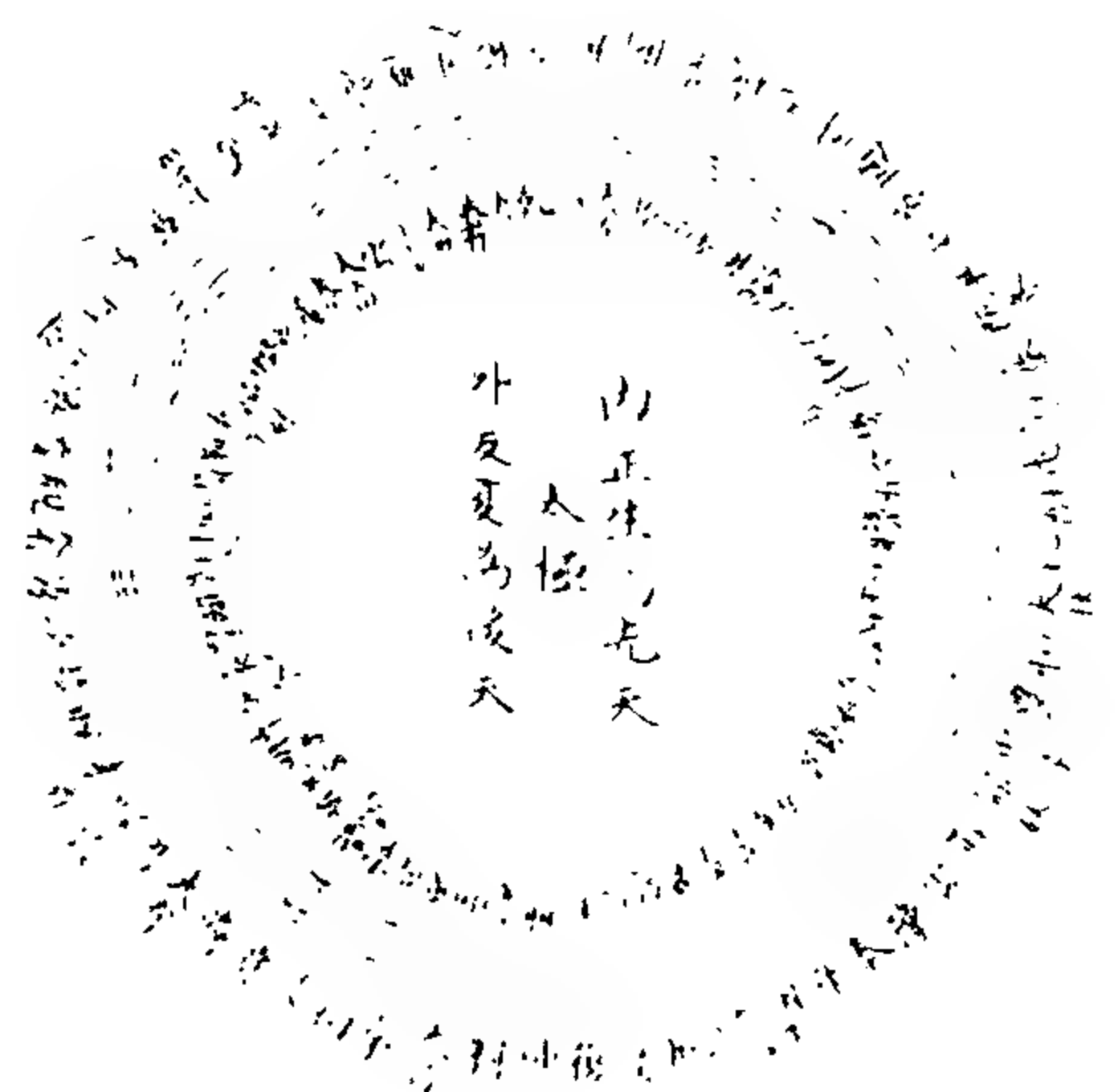
以上二陽五陰之卦正反各六皆自復剝而來五為變																	
謙	豫	比	剝	臨	明夷	震	屯	頤	升	解	坎	蒙	小過	蹇	艮	萃	
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
像	豫	知	復	觀	晉	艮	蒙	頤	萃	蹇	坎	屯	小過	解	震	井	
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一

中乾										正月									
未濟	困	豐	井	恒	益	噬嗑	隨	賁	既濟	豐	損	節	歸妹	泰	以上二陽四陰之卦各十有五皆自觀臨而來五為	觀	晉		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口	口		
口	口	口	口	口															

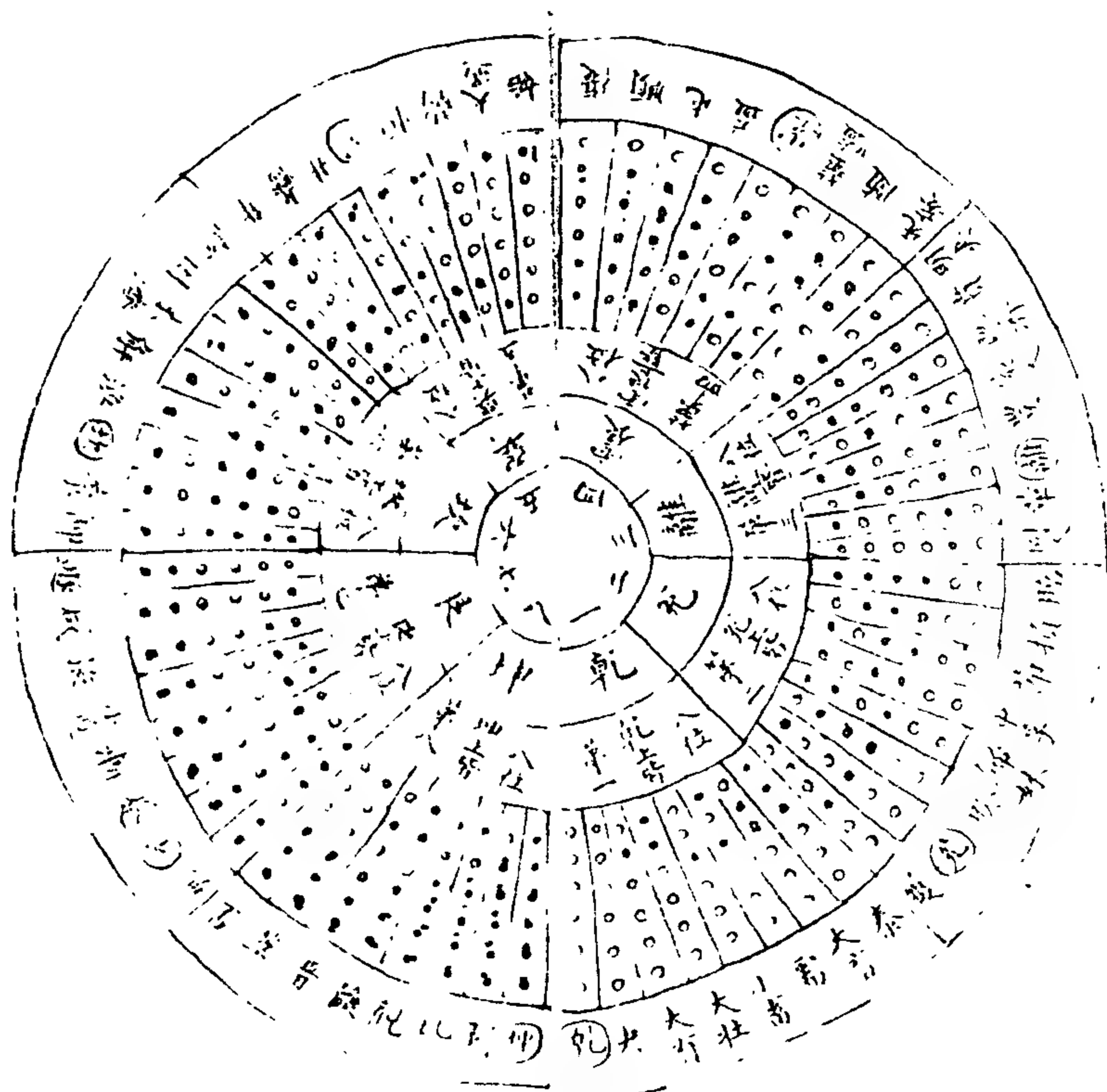
[illegible]

於地太陰之變自中而末元妄隨嘖嘖然也
 皆成於天太陰地以陽之變自順而末始出也
 井盡井皆成於地太陽自大過而來訟困未濟解
 與蒙師皆成於地少陰自坎而來同人革豐家人
 既濟賁明夷皆成於天少陽自離而來履兌睽歸
 妹節損師皆成於天以陰自中孚而來遯咸萃漸
 蹇艮謙皆成於地以陽自小過而來觀十二卦之
 變一百二十四卦則知卦之所以生起於八卦之
 變五十六卦則知卦之所以成成易者人之所以
 同於天心

先天後天十六卦圖

洪紫微圖

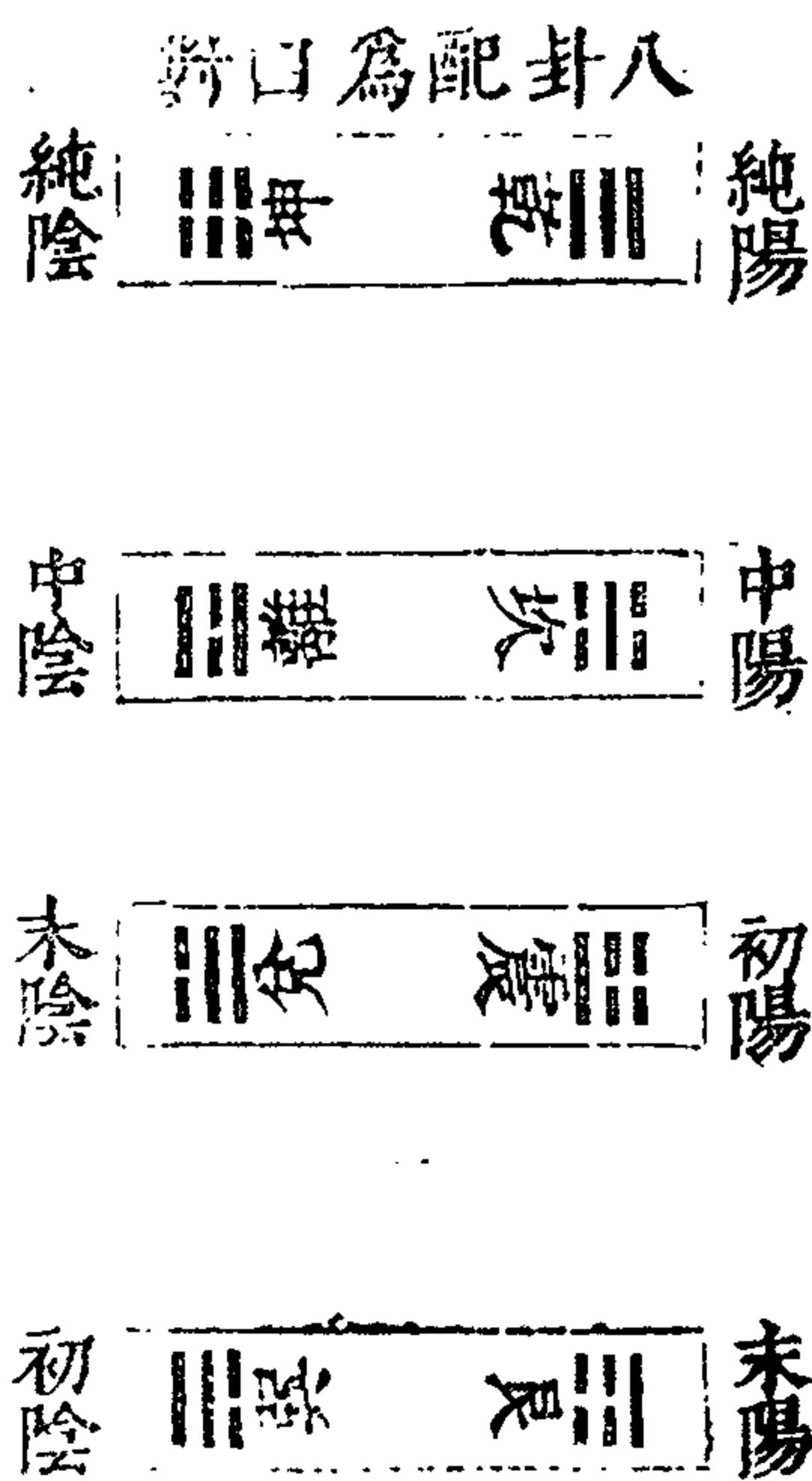

此圖傳自洪紫微遺云此圖一二三四五六七八故八位
之字皆合先天圖一二三四八七六五為不同

鶴田蔣師文曰謂河圖成數在下象地而不動生
數象天運行而成卦以先天八卦為自然之象後
入八卦為時成之位觀其初爻而兩儀立再交而
六子生三交震兌相望而坎離互宅四交乾坤成
列而足巽居隅聖人升離於南降坎于北而四方
之位正置乾於西北退坤於西南而長女代母之
義彰則先天見自然之象後天見時成之位者至
明著矣雖其說不本先儒然象數既陳而義理昭
著不害其為一家之言也予朱子嘗曰無所恃好
者河圖洛書數且得自家沈潛得動今觀仲純此
說而尤信

先天後天合一圖

朱升氏

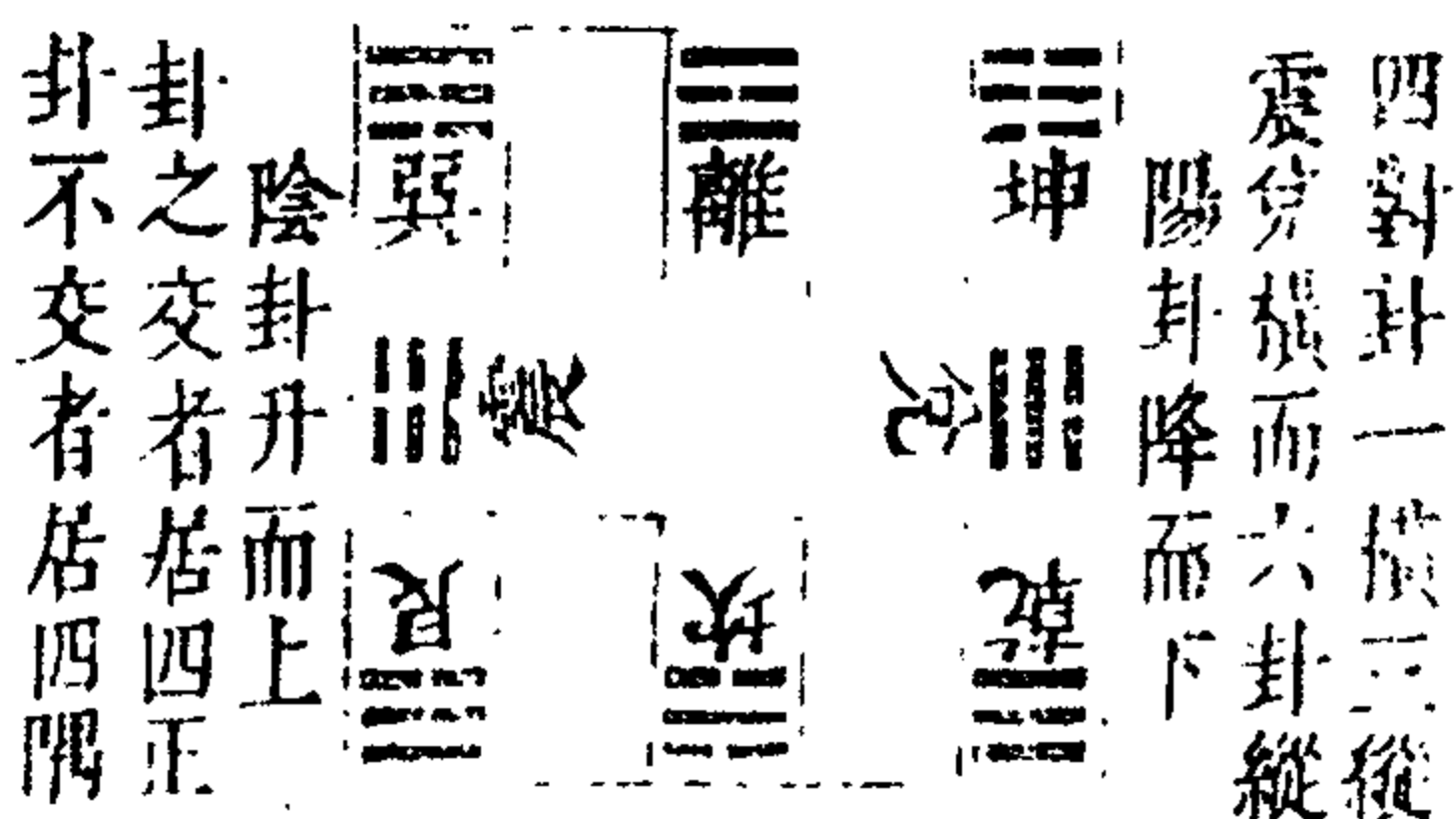
易學 八卦

百十九

先天八卦乾尊于南

後天八卦震用東

易學 八卦

百二十

愚按先天八卦圖方位以畫卦橫圖中斷之升乾降坤左順右逆規而圓之其卦畫之對待法象之配合純出于自然人所可知若後天八卦圖圖方位則古初所以制作自然之法象有不易知者後人不過即其已然之迹說卦之所已陳者而用之唯朱子言後天卦位某嘗以卦畫推求縱橫反覆竟不得其安排之意又曰以卦畫言之震以一陽居下兌以一陰居上故相對坎以一陽居中離以一陰居中故相對但不知四隅之卦却如此對何也噫吾朱子推求之于卦畫其古初所以制作自然之法象歟愚請述平日一得之愚以成先儒之意蓋後天八卦方位因先天方位卦畫自然之對取用于交易而已初无他意義也卦畫之對乾三陽與坤三陰一對也坎中陽與離中陰一對也震初陽與兌末陰一對也艮末陽與巽初陰一對也此四對者造化自然之法象而先天後天之所同也先天方位乾尊于南陽畫多于上陰畫多于下故乾坤相對於南北離坎相對於東西兌震相

對于東南東北巽艮相對於西南西北八卦四對
離坎橫而六卦縱邵子曰乾坤定上下之位坎離
列左右之門是也此造化之體也後天則因其定
位之體以著其交易之用焉定位者尊卑貴賤之
體故卦之統氣中純居四正偏雜居四隅交易者
升降往來之用故卦之交者居四正不交者居四
隅故後天方位震居于東兌居于西陽卦降而下
陰卦升而上故震兌相對於東西離坎相對於南
北巽艮相對於東南東北坤乾相對於西南西北

易學 八卦

百五

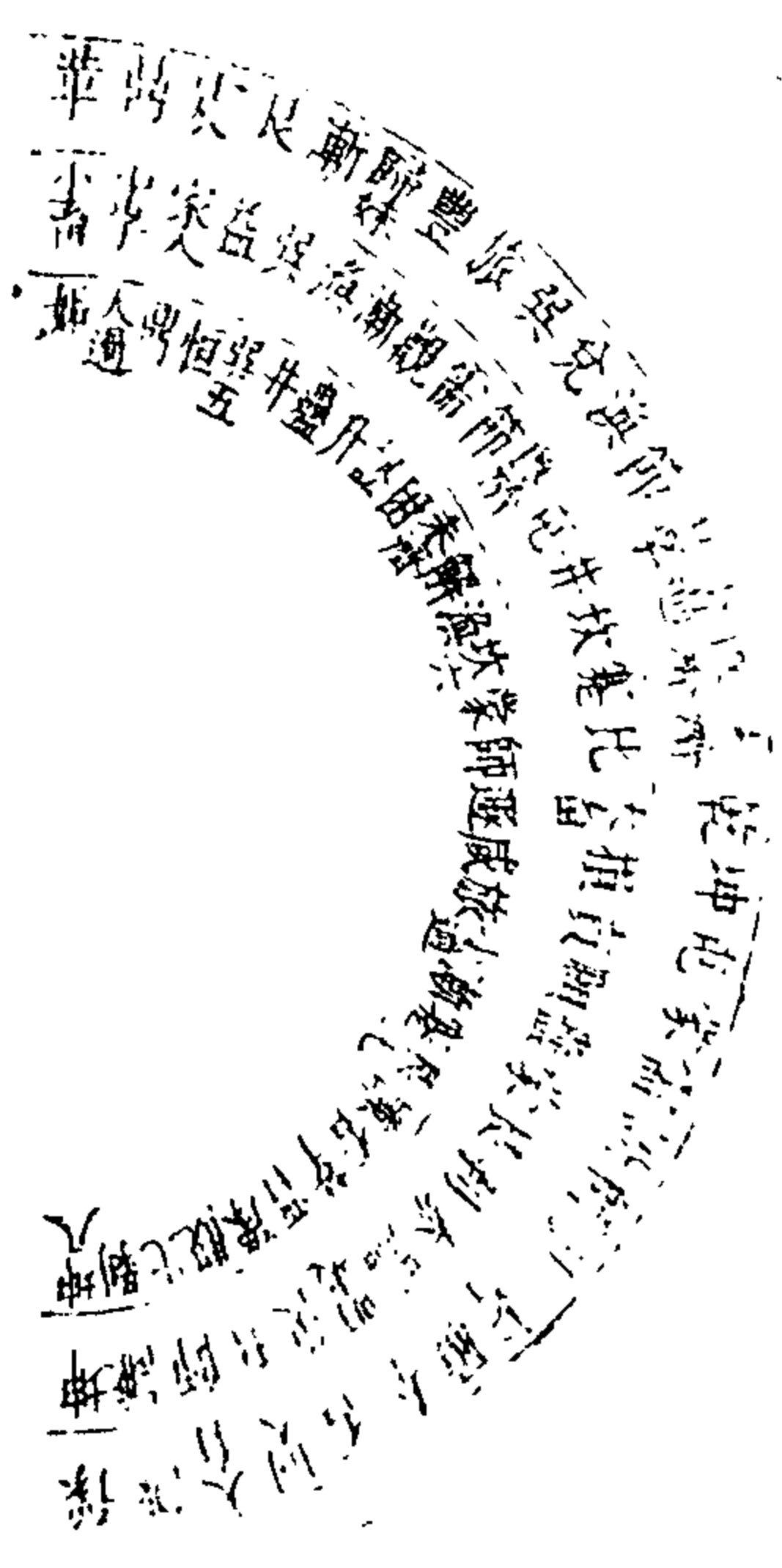
八卦四對震兌橫而六卦縱邵子曰至哉文王之
作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離
交而為既濟也又曰震兌始交者也故當朝夕之
位坎離交之極者也故當子午之位艮巽不變而
陰陽猶雜也故居用中之偏乾坤純陽純陰也故
居不用之位也又曰震兌橫而六卦縱天地之用
也邵子此三條之說已深得後天方位之旨但卦
畫自然之對在先後天方位皆一橫三縱邵子論
後天震兌橫而六卦縱是矣而其論先天者猶未

歸一乃云乾坤縱而六子橫故後人惑焉朱子推
求後天卦畫相對既得之于震兌離坎矣而未能
推之以通其餘蓋因不知三縱一橫之相對而直
以交午對角求之故此亦未審也

易學 八卦

百五

先後天總圖

井田之說
乾之說
坤之說
艮之說
震之說
巽之說
坎之說
離之說
大過之說
小過之說
漸之說
歸妹之說
旅之說
比之說
師之說
坤之說
乾之說
艮之說
震之說
巽之說
坎之說
離之說
大過之說
小過之說
漸之說
歸妹之說
旅之說
比之說
師之說

此圖或曰陳搏或曰李瓶李挺或宋後儒皆不可
知或以為邵子則邵子經世未有中天之說今以
其圖象合理存之 楊時喬氏

易學八卦

頁五

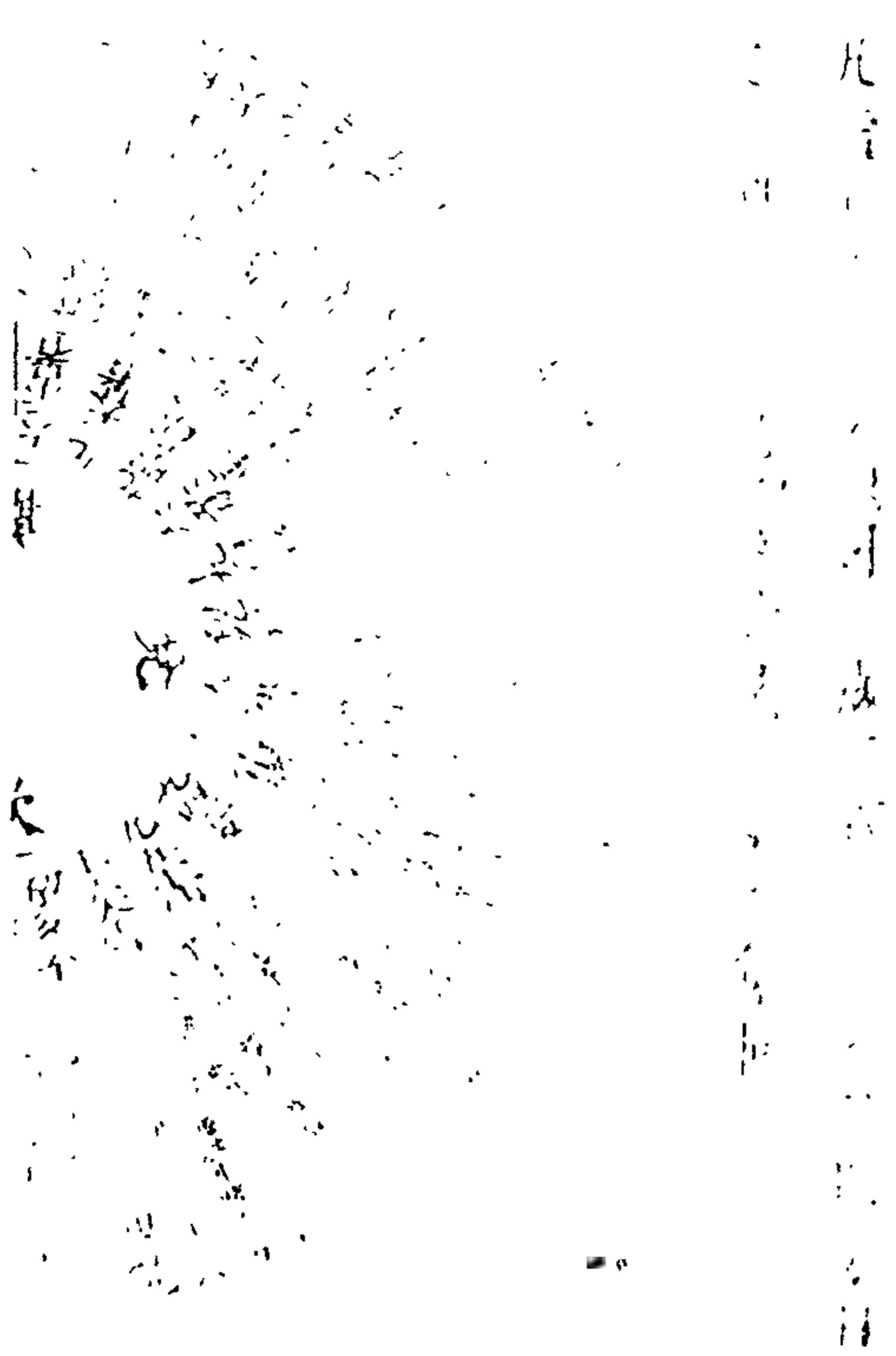
內第一層即是伏羲六十四卦圓圖之序所謂
大也內第二層即是伏羲六十四卦方圖之序今
特規其方者而圓之耳所謂中天也第三層即是
文王上下經六十四卦序卦之次今亦規而圓之
所謂後天也但伏羲方圖原在圓圖之內今雖在
圓圖之外而以先天後天二圖視之則此又居其
中謂之中天固宜矣文王序卦原無圓圖今得諸
出

卦氣直日圖

六日七分說出之易緯類是謀卦氣起中子出
易緯覽圖楊止菴書中則又云六日七分說出
之為曆志也此亦非之為七日也後則非又假
之為卦氣也此亦非之為事應則今者之卦氣緯
書六日七分說出之易緯類是謀卦氣起中子出
內一運一卦二卦三卦四卦五卦六卦七卦八卦
中一運一卦二卦三卦四卦五卦六卦七卦八卦

易學八卦

頁五

場中

卷之九
 九
 宋
 元

易學外

東

補 91-156

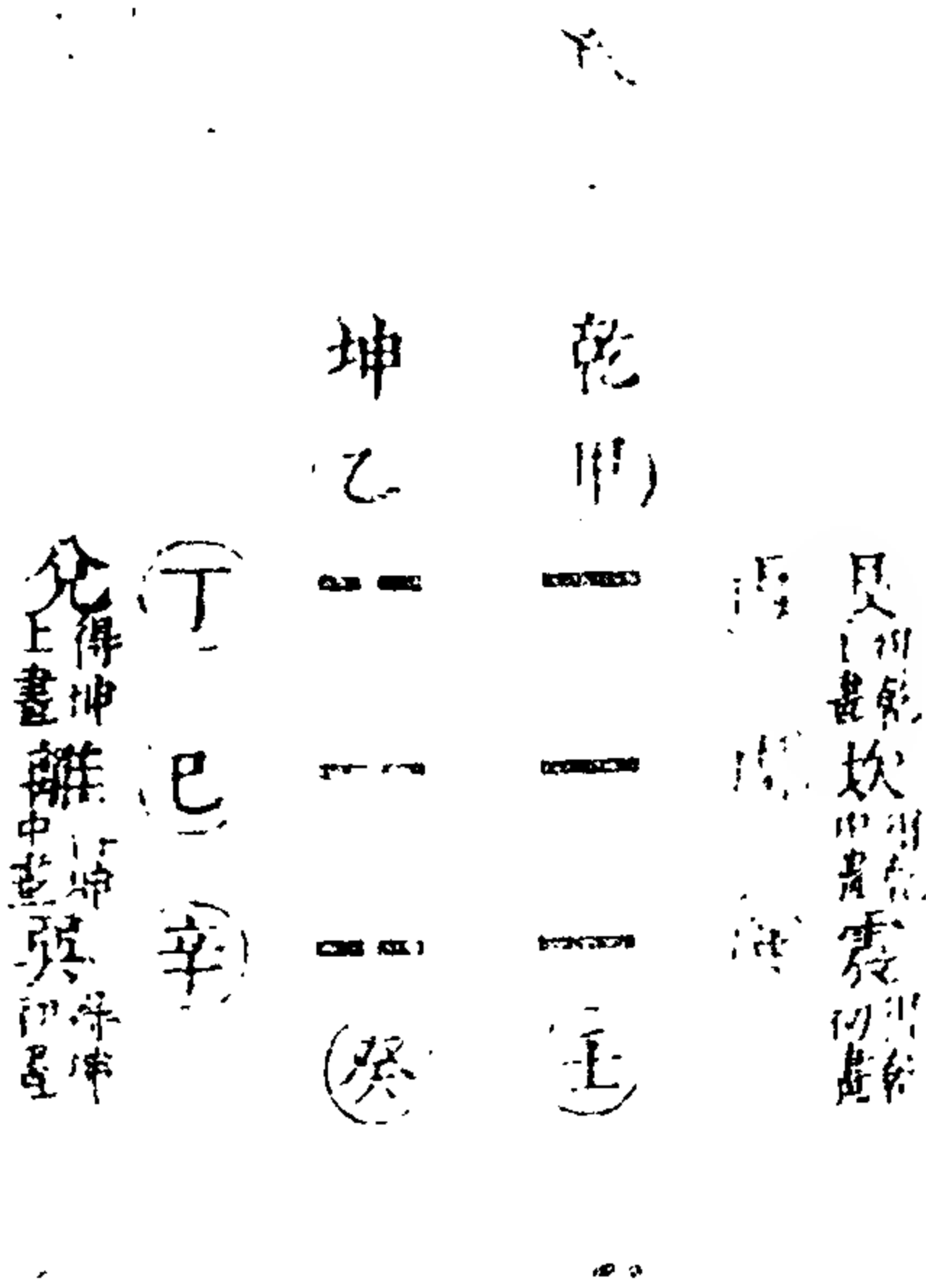
歲卦有六爻主一日可知矣繫辭曰三百八十
 四爻當期之日○愚謂繫辭自言乾坤之策凡三
 百六十當期之日非言三百八十四爻也所引誤
 文○蓋六十卦當三百六十日四卦主十二節十
 一中氣所餘五日則積分成閏也又曰此即京房
 卦氣直日之法也胡旦云京房以卦氣言事皆有
 效驗東漢即頗明之曰京房之學最為精妙

胡一桂氏

易學八卦圖

京房

八卦納甲圖

卦凡五日同

六日七分或古有之偽為書者假此以為名也
 是漢初因秦儒書併此圖系之自京房始為圖
 重以此圖外如辟公等語以為卦氣直中占驗
 則之或或以謂即李氏卦氣直中圖也一曰入
 字則辟公等為旁所增入為名也此圖之
 雖出于右併度之所謂圖書人發其書也此圖
 附頗論又曰其入之術存其說也舊謂此圖
 傳出于焦氏今以其卦與焦異而別之

右圖一連列四正卦二十四爻以十一爻二十四
 爻中一也餘以五卦以六十卦今公自其大
 則一三百六十爻以十一爻三百六十爻
 日之一外一連又及中乃連十二卦日七十二
 爻以司一歲七十二候
 有凡曰京房爻於焦氏其得之隱者見於易
 者四千九十六卦皆為諸卦語托之以象爻也
 所謂卦數也京房爻而用之其術多善而久
 之即借機地以故之

以是日分一之
 日之使則一之
 之明其也易五
 七日未及且此
 得下且學皆不
 合正

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

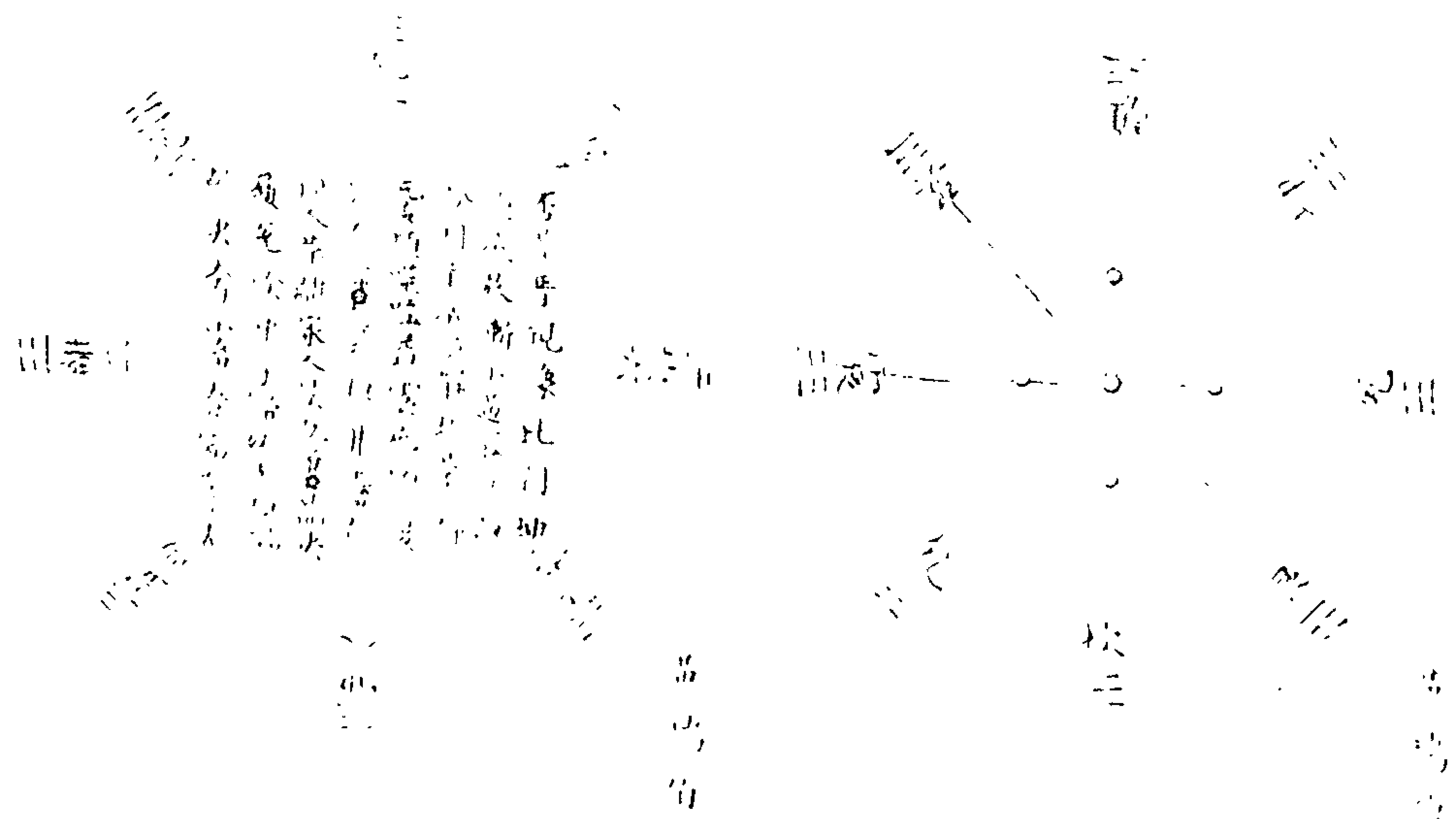
此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

此乃天之所命
 不可違也

萬 國 易 圖

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於坎位在北而北陽祖微始也陰始於巳形於未攝正於辰故坤位在南陰之正也君道倡始原直終正是以氣位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也余攷孔子之言則丑未乃乾坤之正位其以乾於西北者尊陽而祖微也今以乾坤之正位按之則少即子相對之圖合故列圖以明之

右古無此圖竊取孔子之言而列其位孔子曰陽始於亥形於丑陰始於巳形於未坤以未為正位則乾亦以丑為正位矣丑居東北即世所傳為艮宮之艮與巽應當此乾坎之爻陽始於亥之陰也八宮所建則坎飛坤乾飛離逆飛則離離乾坤飛坎也方二包之變同且坎離皆兌四正卦也而卦位以正卦之坤艮巽四隅卦也而卦位以陽對乾坤也故乾坤與坎離互為飛伏震兌連長亦故震兌為長正而能伏其序順其宮明其周生之正也乃一更其乾坤西北之隅而後世莫知其義其未識古人尊天重始之意乎春秋書春月而冠之以王亦猶作易者先

乾之義也蓋艮坎震三陽各分乾之一氣巽離兌三陰各分坤之一氣其實皆乾坤也故河圖九十六八之圖得于外象明天地之高下氣大已也然則陽主震陰主兌何也天氣之道地也從上而下自三坎二以至震初而陽氣直宰於地成矣故以震為初氣震為旺氣左方所以主震也地氣之道天也從下而上自巽初離二以至兌三而陰陽直達于天而九故以巽為初氣兌為旺氣右方所以主兌也巽序一之地定位則乾坤對峙也水火相建則坎離中交也

澤通氣雷風相薄則長元震巽司宮也微下微乎坎離震兌四正卦也十干相對亦道為界亦象陽也乾坤為四隅卦也又干相對中道為界中象陰也

易變易也京氏易其理與繫度通京氏孔子之貴
書鄭康成所說也余推本孔子之意易者方為以正
之置乾位於東南置坤位於西北鄭康成曰天地之
氣之象於外而盛於西北天地之氣始於
東北而盛於東南鄭康成按易若合符節乃涉易久至
位在北方乎中始為長至位在南方乎中正也天一
水地二火之故應且復按卦師之坎始於初九之
離水火之文陰陽氣轉此河圖洛書所宗也乾位左
方之上有君象焉坤位右方之下有藏象焉春分秋

分各順東南西北之位則後天步先天之序符矣卦
氣所行每間二位而四時交接之際兩卦相重以之
四正之卦專主乎午卯酉一宮四隅之卦則主乎
辰巳未申戌亥酉時也自乾至坤八正卦為一卦自
泰至否八反對卦為一卦循環相接各以頤頤與泰
書卦文王系卦之書又時乾坤與泰否相承故書之
上篇震艮巽兌與咸恒損益相承故書之下篇隨蠱
頤大過互為始終所以次之上篇之後也漸歸妹中
孚小過互為始終所以次之下篇之後也故離居天

地之中其交為既未濟故二篇之化氣為焉
自坤至乾順也自乾至坤逆也易為逆數故乾一兌
二離三巽四震五坎六艮七坤八左旋以至於坤京
房易傳未列方圖第以震坎艮順乾而行巽離兌順
坤而行余列方圖以分八卦所乘而知氣離震震坎
艮者乃乾坤逆行之机也剝變為坤陽凡書矣而坤
內一陽自謙三師二以及復於初於是艮坎震離為
夫變為乾陰數盡矣而乾內一陰自履三同人二以
反於始初於是兌離巽紀焉亦歸根復命意也

易學 八卦

百六

愚按自甲至癸者十日之名也日有十而卦有八以八納十故乾坤二卦始終包羅之而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之也其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也又艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已疑者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊巳丁正中有不待言者矣易家納甲意本如此其見于經則蠱之先甲後甲巽之先庚後庚與革之巳日乃孚而已舊說本參同契者非是

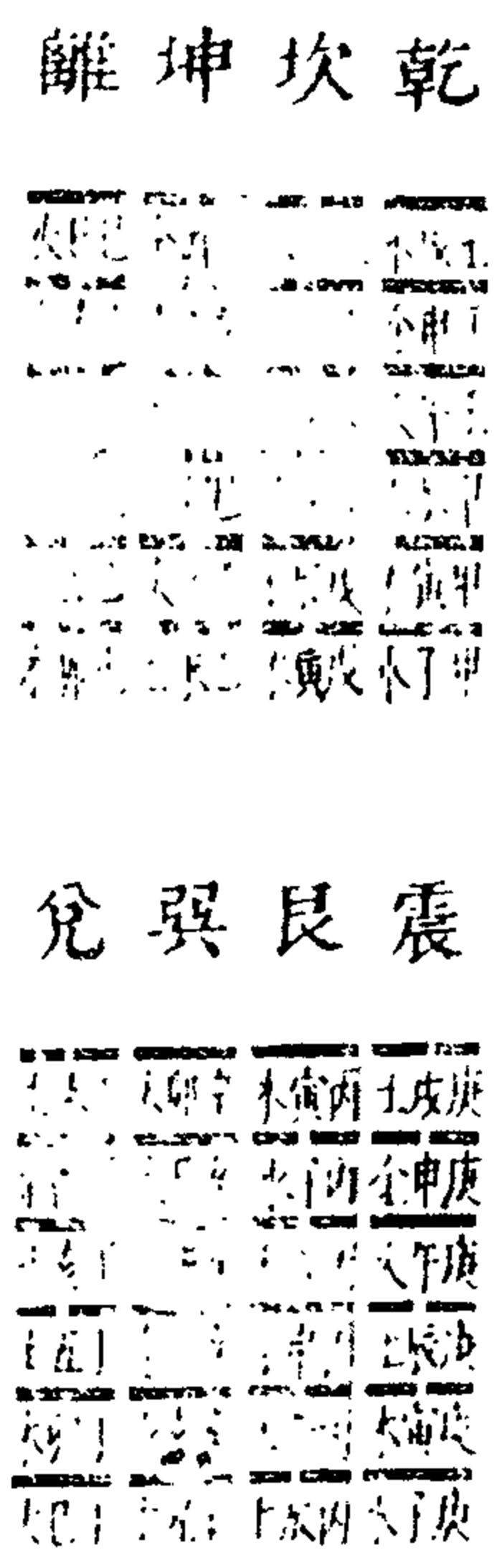
世言易卦納甲本于參同契今以其書考之則以月之明魄多少取象于卦畫而以所見方位為所納之甲二者皆非也夫既以乾三畫純陽為望以坤三畫純陰為晦則其明魄消長當以五夜當一晝若是則震當為初五夜之月而非生明兌當為初十夜之月而非上弦也望後巽艮準此此月之明魄既與所言卦畫不類矣又地之方位甲庚相

易學 八卦

百七

對既以望夕之月為乾而出甲則生明之月不見于庚矣上下弦之昏旦同見于南方之中亦初九上弦見丁下弦見丙之異也大抵月之行天一歲十二月間其昏旦出見之地夜夜推移不襲其位惟有春秋二卦道與赤道合者又須氣朔分齊則其朔望胎卵日見乃有定位可指而不可以言納甲之理也參同契自是歷舉一歲一月一日之造化以明吾身之造化姑借易以言之大槩約畧取象云耳而非以說易也

渾天六位圖

京氏傳曰陰五行領六位即納甲法也沈存中曰納甲不知起何時予考之可以推見天地胎育之理也納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊巳丙丁者六子生乾坤包中如物

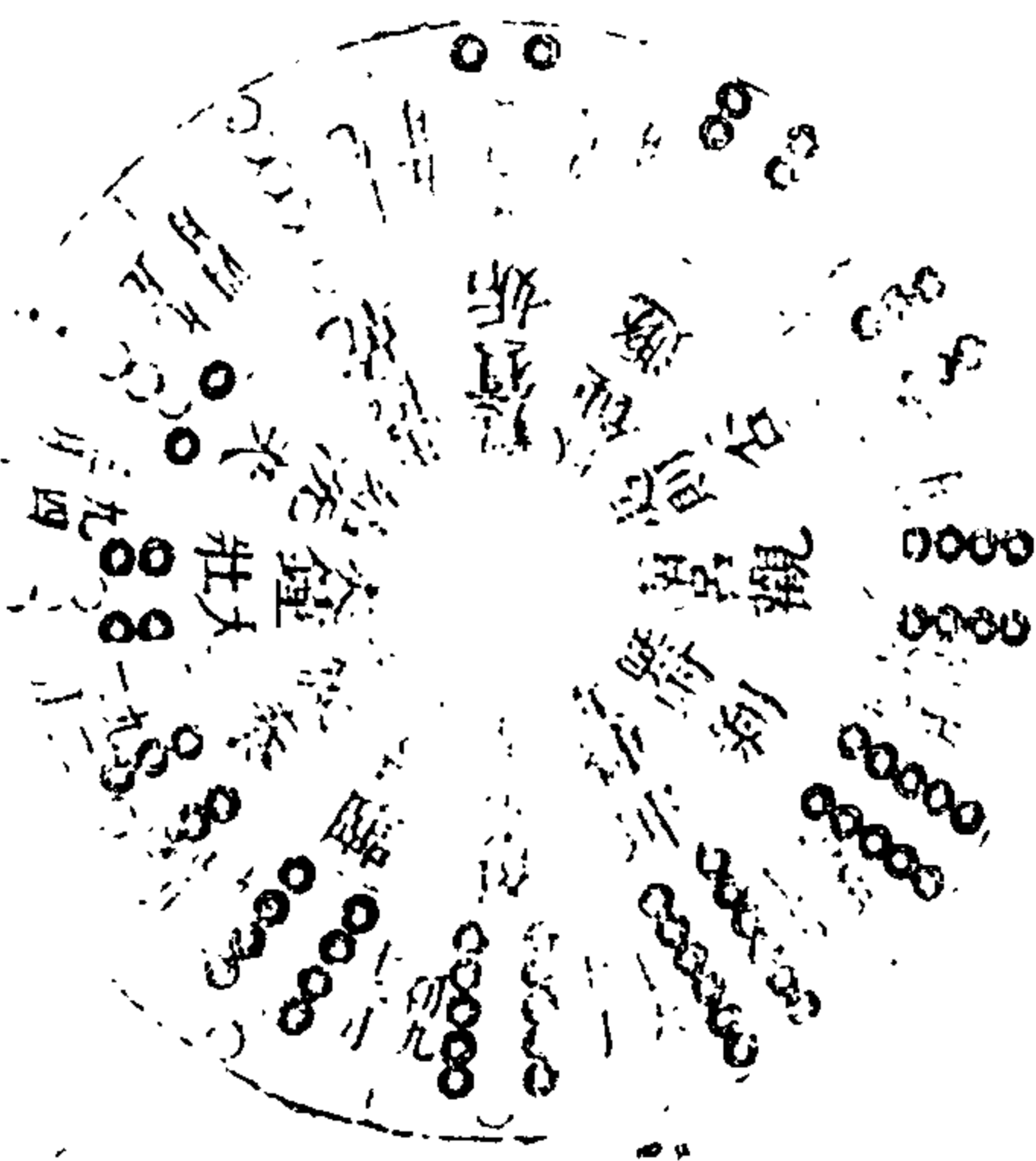
之處胎甲者左三剛爻乾之氣右三柔爻坤之氣也乾初爻交坤生震故震初爻納子午○乾初子午故也漢上曰長子代父也○中爻交坤生坎故坎初爻納寅申○震納子午順傳寅申陽道順○上爻交坤生長故艮初爻納辰戌○亦順傳○坤初爻交乾生巽故巽初爻納丑未○坤初丑未故也漢上曰長女配長男也○中爻交乾生離故離初爻納卯酉○巽納丑未逆傳卯酉陰道逆漢上曰中女配中男也○上爻交乾生兌故兌初爻納

易學八卦

重下

巳亥○亦逆傳漢上曰少女配少男也女從人故其位不起于未○乾坤始於甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其未宜納庚辛今乃反此皆卦必自下生先初次中末乃至上此易之敘亦胎育之理也物處胎中莫不倒生自下而上者卦之序而冥合造化胎育之理至理合乎自然也
乾初起甲子則父起黃鍾天之統也坤初起乙未則母起林鍾地之統也震初起庚子則長男從父

卦分律呂圖

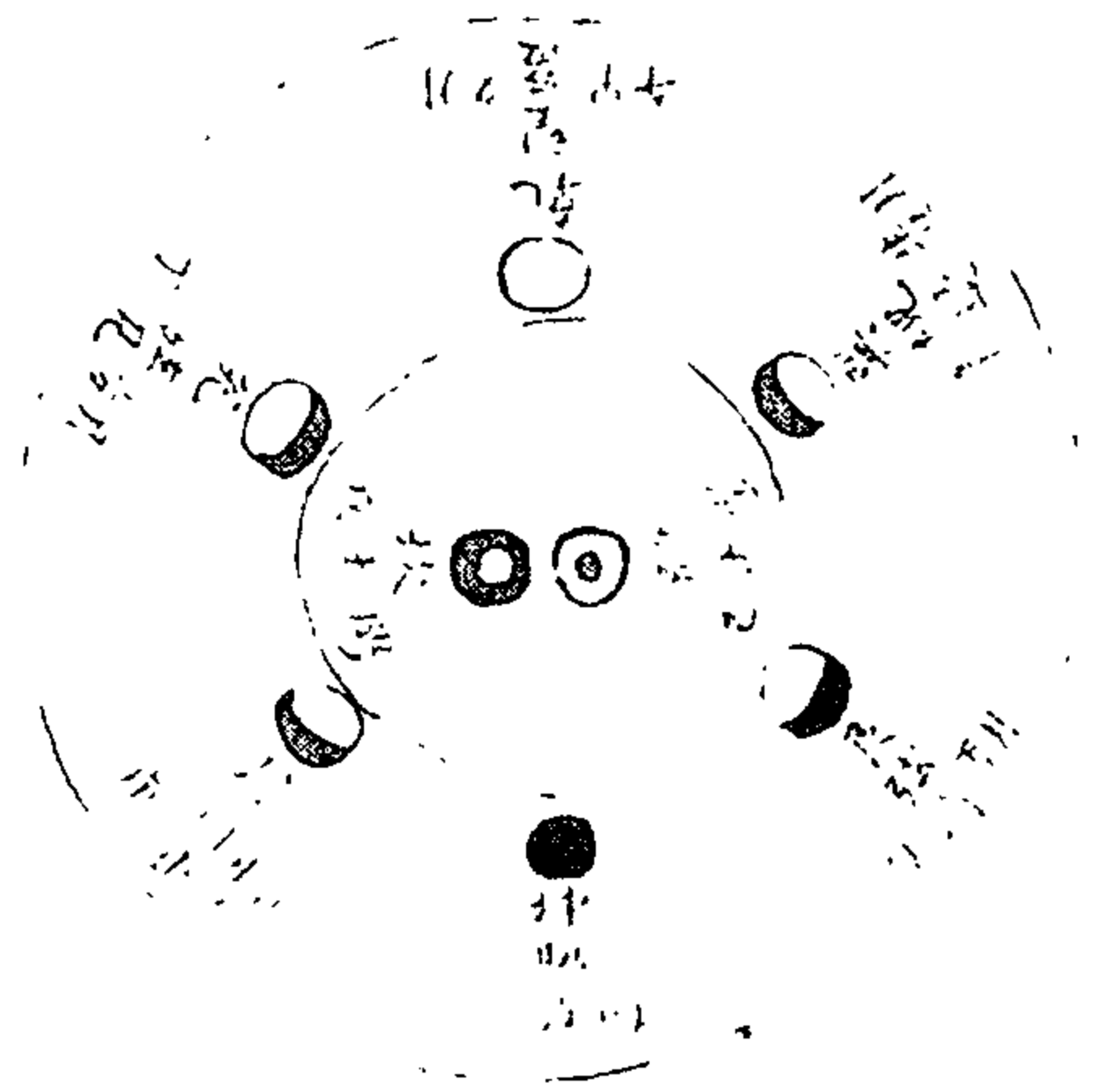

易學八卦

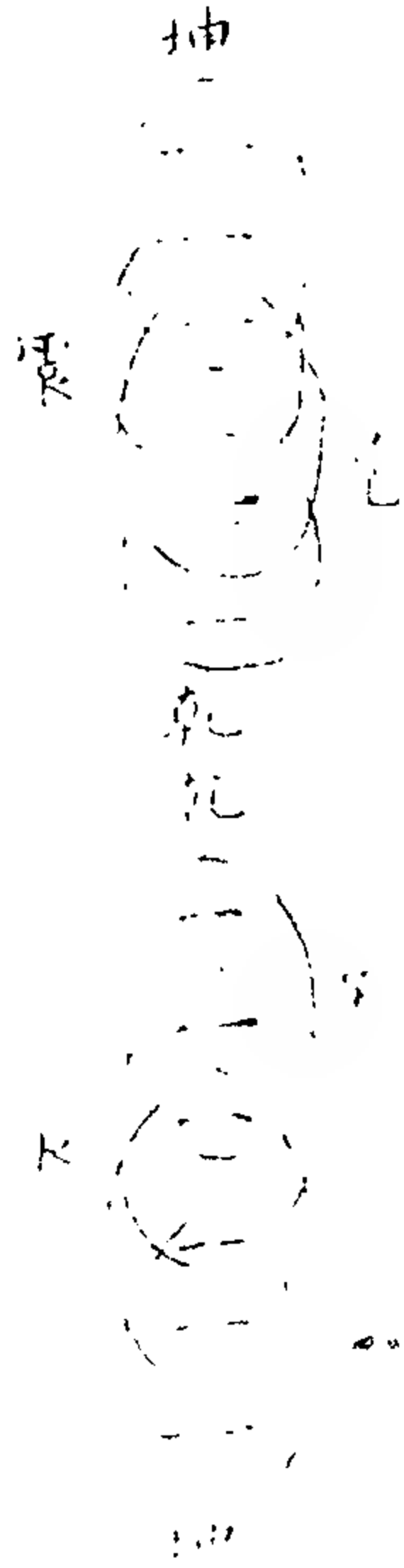
重下

巽初起辛丑則長女次長男也坎初起戊寅則中男次長女離初起巳卯則中女次中男也艮初起丙辰則少男次中女兌初起丁巳則少女次少男也大抵陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也 李彭山口乾起甲子坤當起乙丑故改正之但與三女八坤牀不合坤土乙未加癸丑相傳已久至從坤四爻以初爻三爻卯兌從坤二爻巳干陽順陰逆之義也今

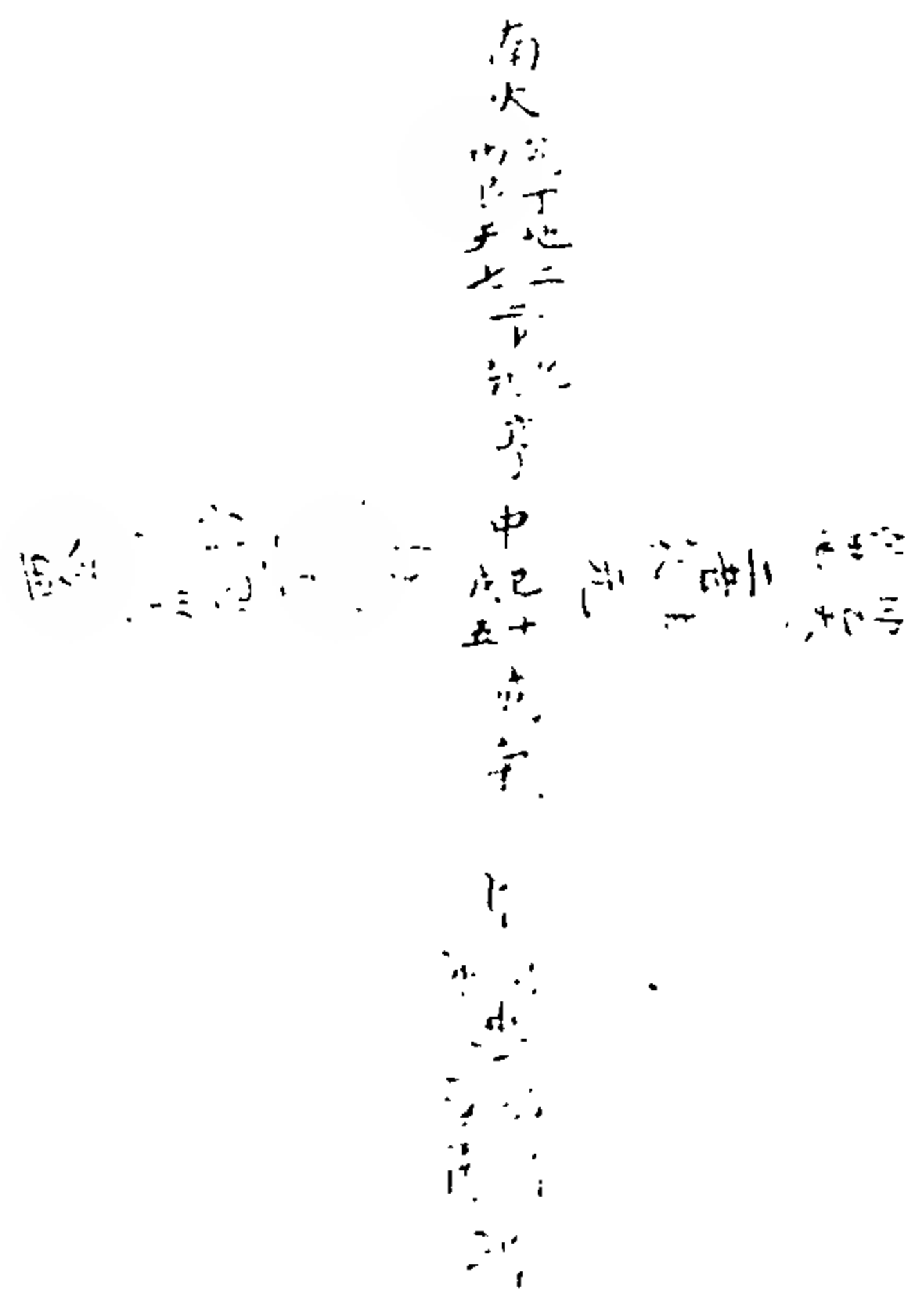
月象納甲圖

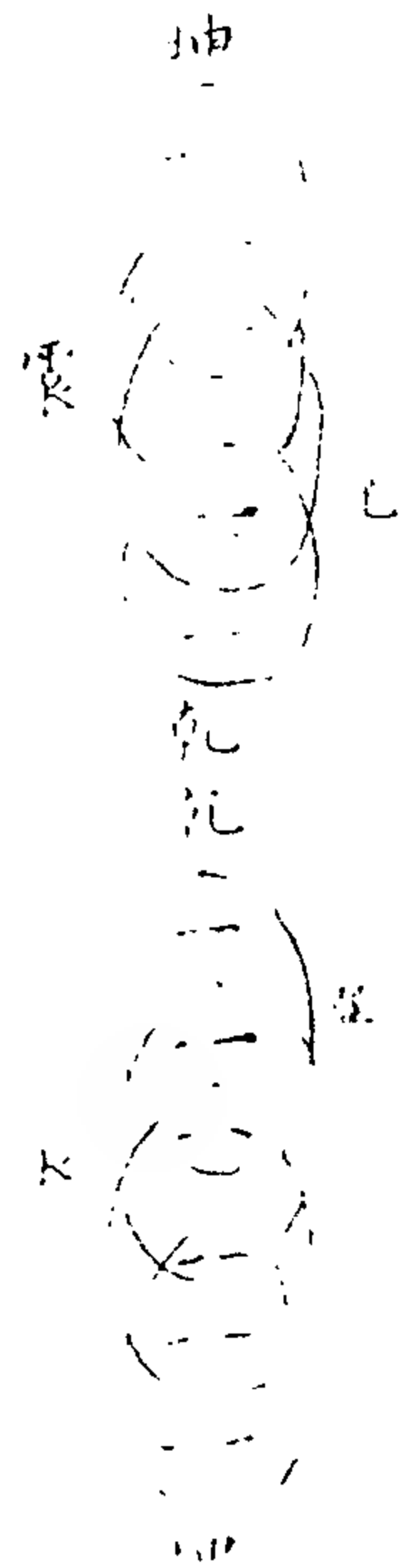
天有三百六十日

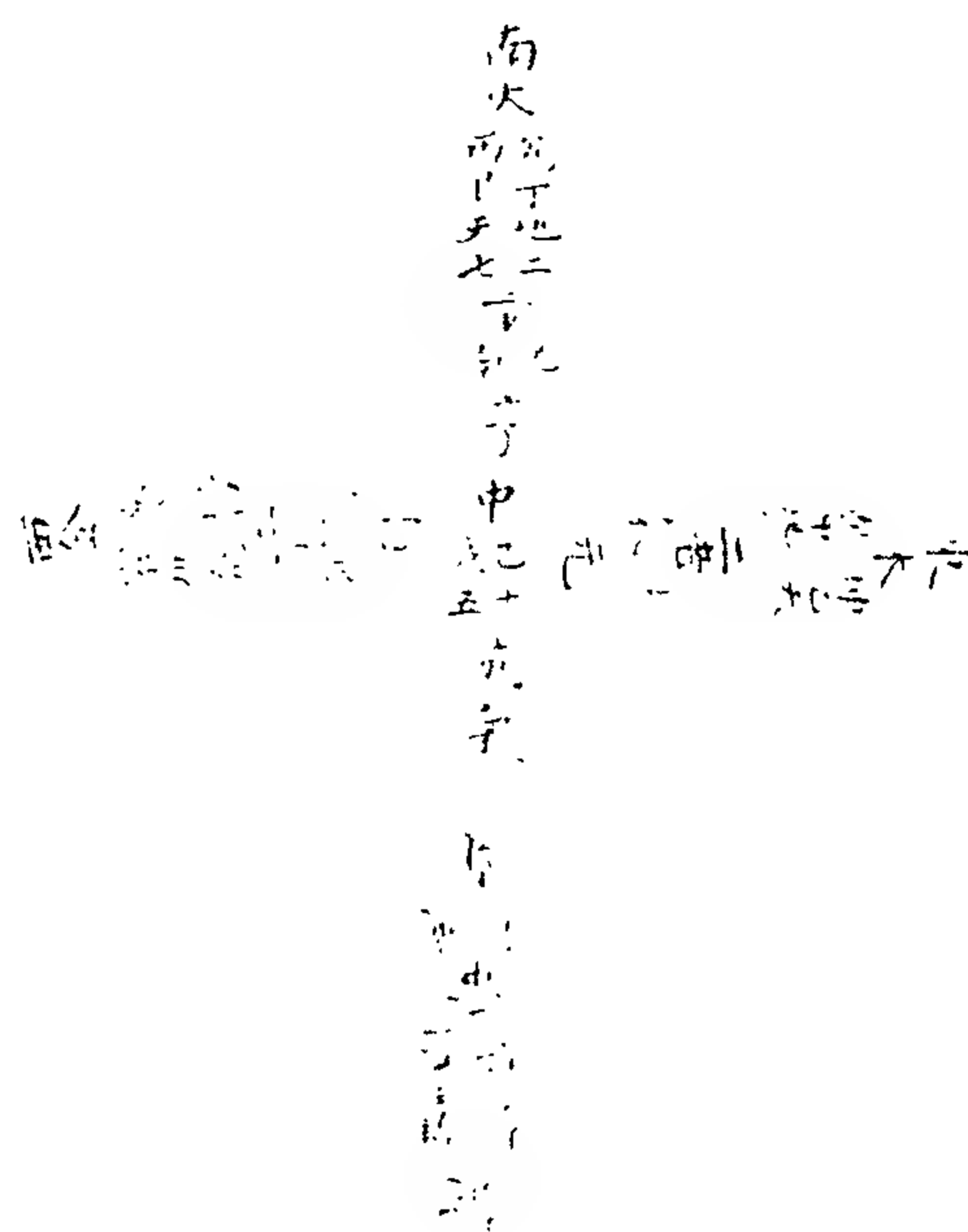
納甲配五氣圖

天有三百六十日

圖氣五配甲納

納甲圖說

晦朔會於坤晦為二十九與三十日朔為每月初一日月有六候每候五月初三日為第一候之中即書胎生明之時象震之見東方故震納庚初六日第二候之中月為上弦之時象兌之見南方故分故兌納丁十五日第三候之中月為望之時象乾之見東方故乾納甲十六日第四候之中月為下弦之時象艮之見西方故艮納丙二十三日第五候之中月為朔月下弦之時象震之見東方故震納庚三十日第六候之中月為之時正是丁之太休象坤且庚東方乙之故坤納乙至是月與日會于東方大晦之時象震之見東方故震納庚初六日第七候之中月為上弦之時象兌之見南方故兌納丁十五日第八候之中月為望之時象乾之見東方故乾納甲十六日第九候之中月為下弦之時象艮之見西方故艮納丙二十三日第十候之中月為朔月下弦之時象震之見東方故震納庚三十日

皆建日光以爲虧滿故陰陽家皆重坤曰以
消息推于月有可見坤爲月故曰以
得明東北艮朋蹇利西南不利東北解曰利
震翻皆以月之出震見其是巽消乃盈兌虛坤
之泰否二卦泰至震兌否至艮泰從上至下由
坤虛至三爻震出又下一爻見兌艮又下一爻
乾盈矣否從上至下由乾盈至三爻是震又下
位消艮又更下一位而坤成矣六爻見兌復出
四卦中泰正月卦自亥大月乾十月卦自子歲十一月
月亥元陽十二月又至坤成金卦之泰否七月卦
自己地中坤四月至艮始五月至震進六月又至
上乾成金亥之否太易言十一月進一月而
月之泰氣進而震之否爲庚子十一月十一月
七月之艮氣進而兌之否爲庚子十一月十一月
否二卦已極坤中之泰否八月月是地中有氣否
實元氣是絕類先天圖只知坎離言坎爲水兌爲
日之光是其在此故下利八且坎離之氣以
故以六候畫之坎居戊爲公居爲己爲中坤中

流行于六候而壬從離初九爻甲子居坤中爻
泰以乾離先後天俱在南也冬至坎四坤爻時
坤書其象黑以地坎先後天俱在北也故曰
能八卦之止納甲乾甲子至壬午坤乙未至
乾順坤逆皆重兩干乾無終坤無始即乃其
數九坤無是坤無有也六子月也子甲子之中
占一千如癸庚子應午寅辛丑辛未也在三
乾之氣乾初爻支地土震故初納子午乾中爻
坤生坎故初納申申乾上爻支坤生艮故初納
三乘又坤之氣坤初爻支乾生巽故初納丑未坤
中爻支乾生離故初納辰上爻支乾生兌故初納
亥乾存中曰坤中可見大地胎育之理以陰陽交
而生育矣女子生十乾地包中乙凡陽卦子以庚
寅辰午辛皆丙也凡陰卦未己卯以亥皆丁也
以十干列方位則二乾乾甲子坤乙未未東
地八生乾也二坤乾丁未丙午火居南也二天
化氣也二震震庚辛未金居西也二兌兌壬
也二中離壬坎癸爲水居北天一巳二庚辰巳中

坎中已土生于五月離中是變易而不易者
 坎為水居北以戊己土居中央戊土生于十一月
 坎為水生於納甲止于戊己為坎離合以土引金
 與戊己為土居中又五為土故十一為己戊中

八卦司化圖

易學

卦分呂圖說

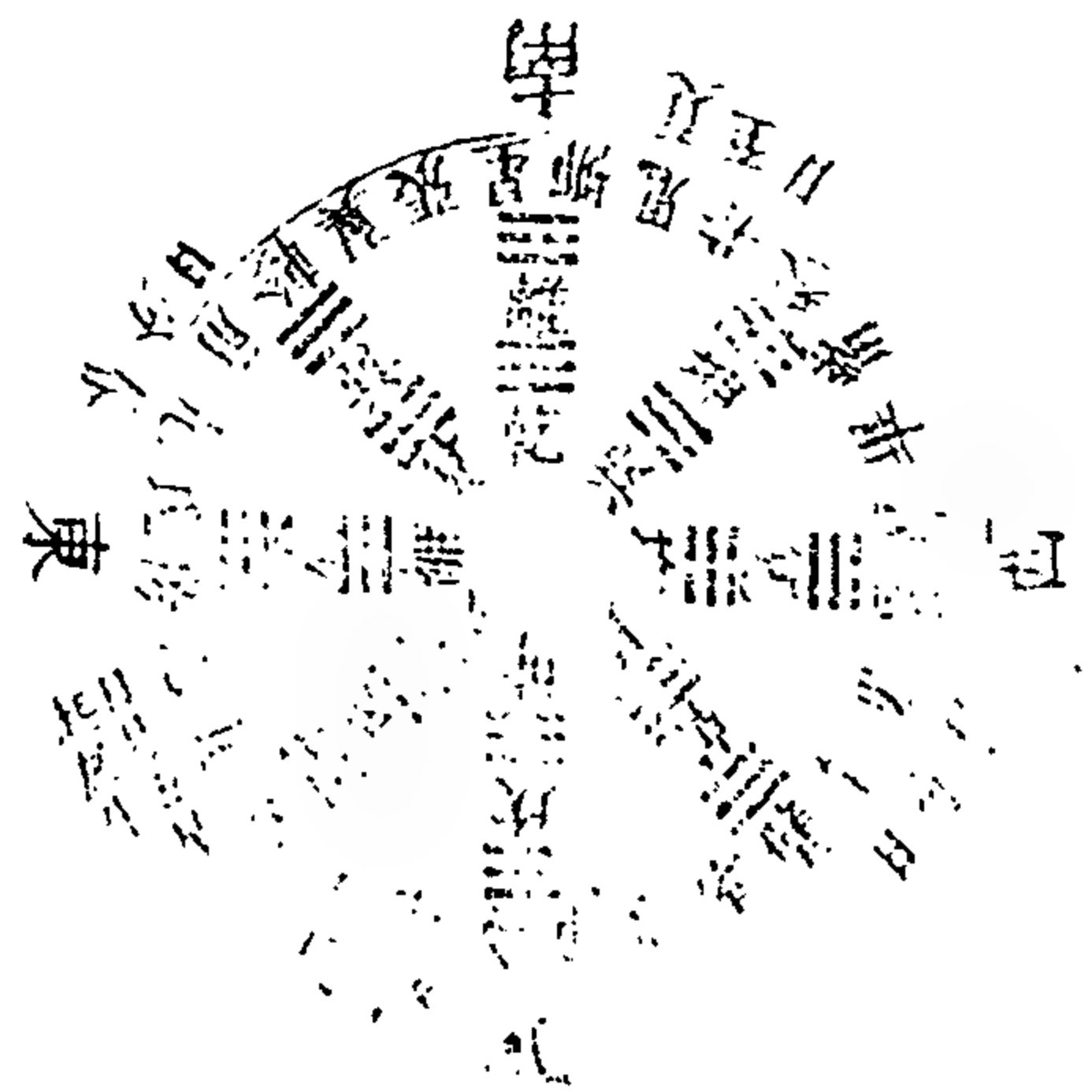
十一月復一陽生黃鍾氣至四月之陽為乾故關
 戶謂之乾五月始一陰生姤賓氣應十月六陰為
 坤故關戶謂之坤焉 楊繪氏

八卦司化圖說

本邵子意為之者 楊時喬氏
 本邵子意為之者 楊時喬氏

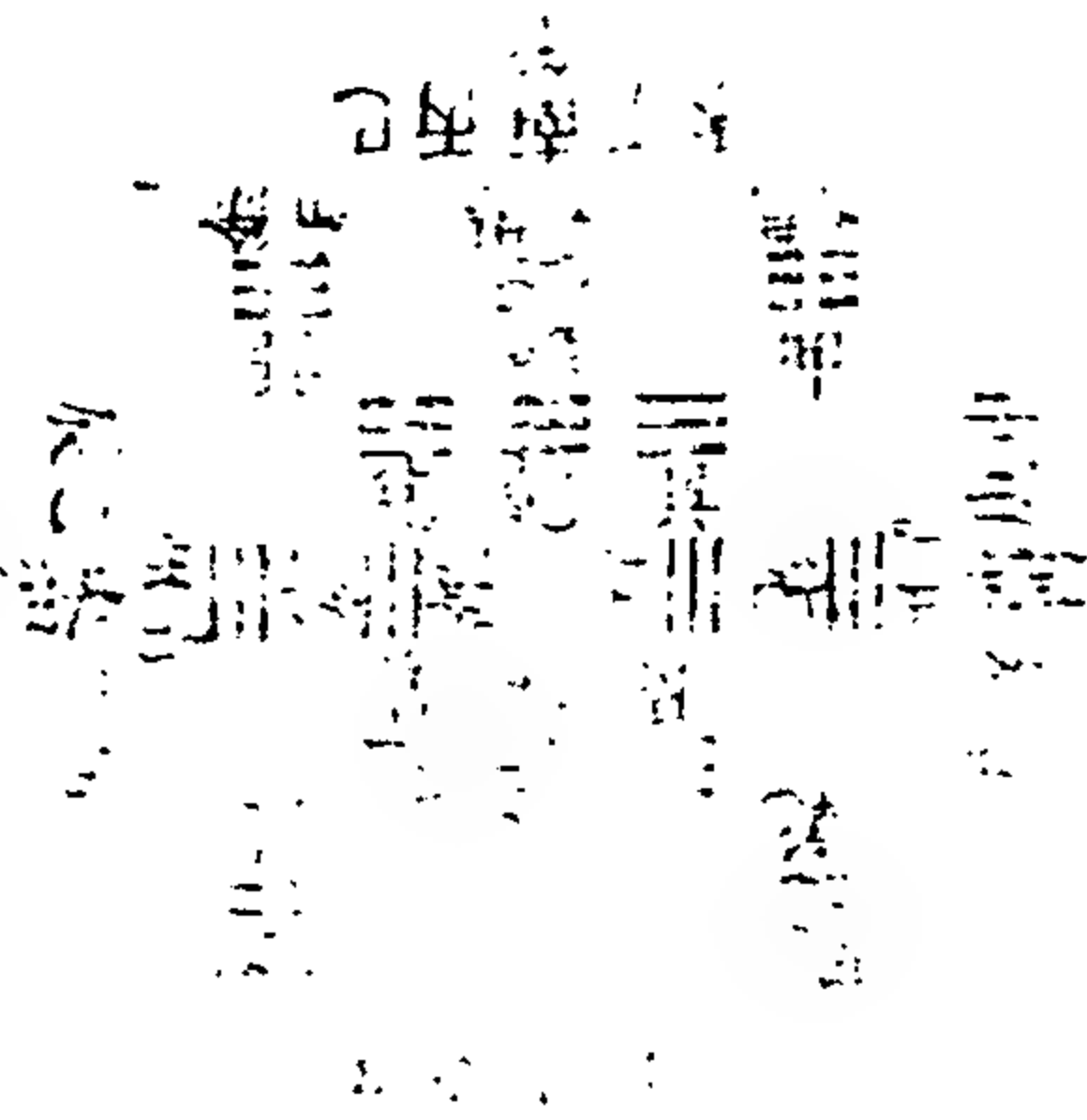
先天後天仰觀天文圖

易學八卦圖

先天後天俯察地理圖

先天後天易學圖

六卦推六十四卦圖

乾 五陽一陰卦
皆自姤來

姤 乾一爻
而為姤

坤 第一爻五
變成五卦

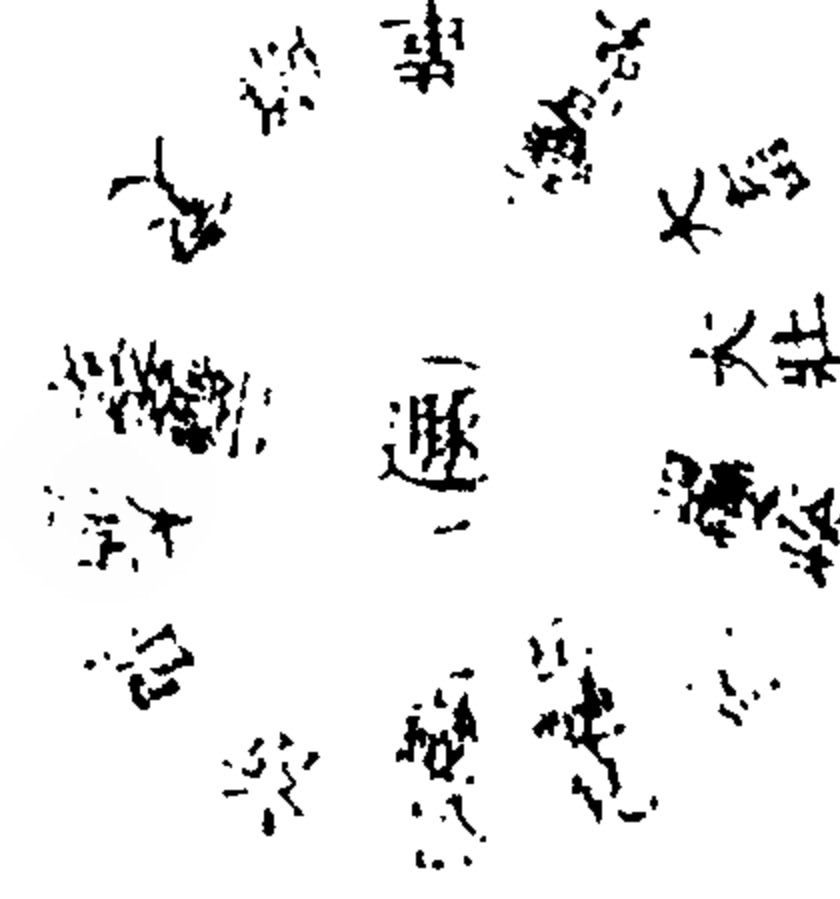
易學八卦圖

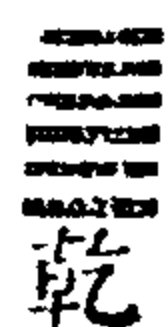
百三十四

乾 四陽二陰卦
皆自遯來

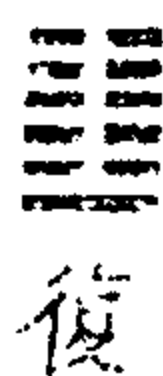
遯 乾再交
而為遯

坤 五陽五陰
皆自姤來

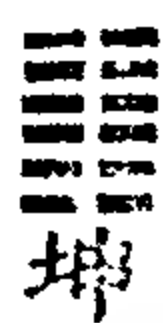

五陰一陽卦
皆自復來

坤二爻
而為復

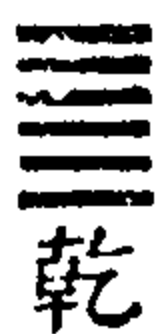
復

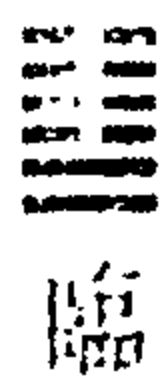
復一爻五
變成五卦

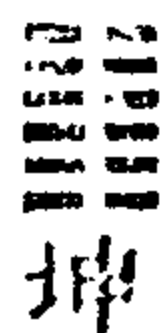
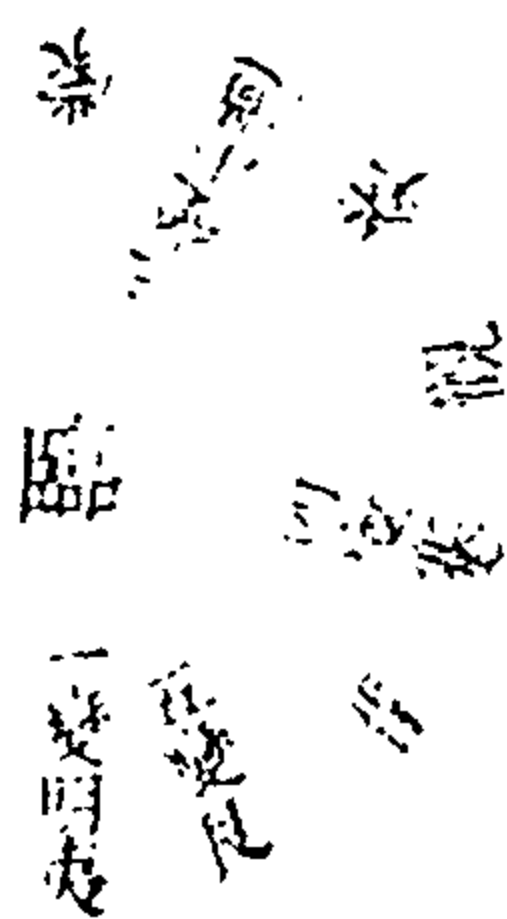
五五

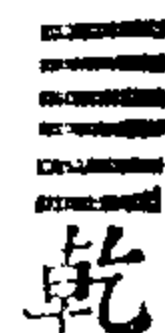
四陰二陽卦
皆自臨來

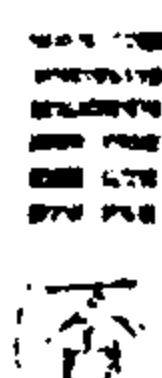
坤再爻
而為臨

五陰一陽卦
皆自臨來

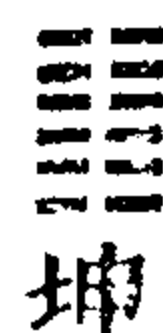

三陽三陰卦
皆自否來

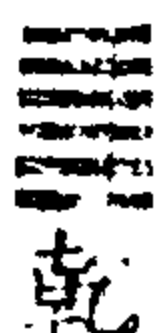

乾三爻
而為否

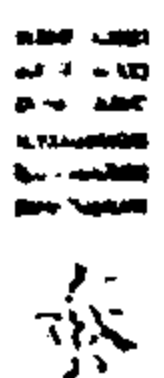
否

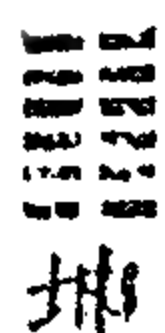
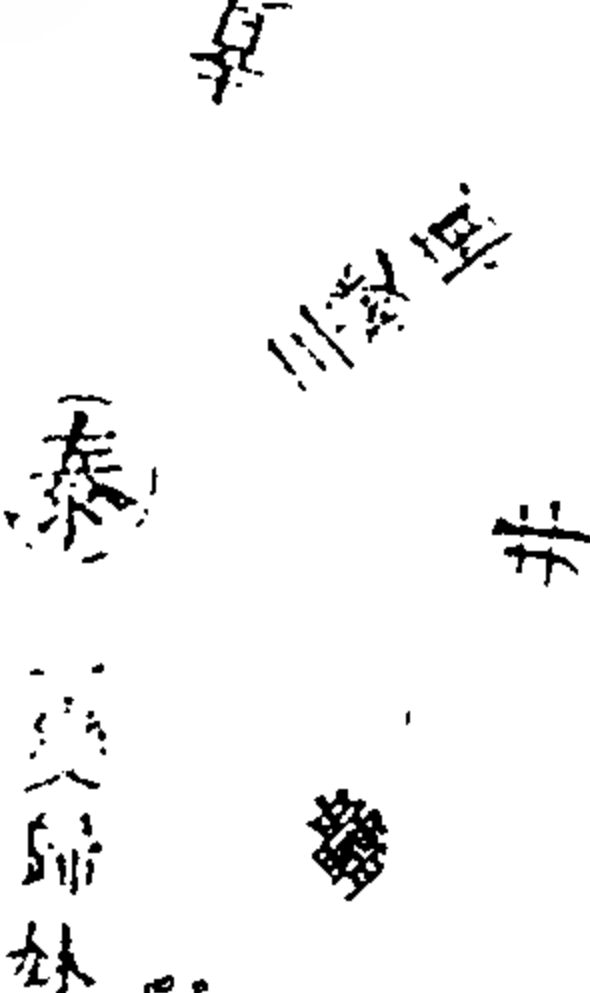
否三復三
變成九卦

二陽三陰卦
皆自泰來

坤再爻
而為泰

五陰一陽卦
皆自泰來

五五

一卦生六十四卦圖益以一陰之姤一陽之復二
 陰之遯二陽之臨三陰之否三陽之泰此六卦
 主故五陽一陰之卦有五皆自一陰之姤而來如
 同人履小畜大有夬是也五陽一陰之卦亦有五
 皆自一陽之復而來如師謙豫比剝是也二陰四
 陽之卦有十四皆自二陰之遯而來如訟巽鼎大
 過无妄家人離革中孚大畜大壯野雷兌是也二
 陽四陰之卦亦有十四皆自二陽之臨而來如明
 夷震屯順升解坎蒙小過萃渙是也三陰
 三陽之卦有九皆自三陰之否而來如漸旅咸渙
 未濟困益噬嗑隨是也三陽三陰之卦亦有九皆
 自三陽之泰而來如泰否觀否賁復姤是也
 是也其生乎一陰一陽之卦有十二皆自一陽
 一陰之姤復而來如泰否觀否賁復姤是也
 卦以全陰全陽不能生變遂各從其上焉總之
 六十四卦也

八卦推六十四卦圖

乾為天		天風姤	天山遯	天地否
風地觀		山地剝	火地晉	
火天大有		地澤臨	地天泰	
坤為地		雷天大壯	澤天夬	水火未濟
水地比		澤天夬	水火未濟	
震為雷		雷地豫	雷水解	雷風恒
地風升		水風井	澤風大過	
三陽之卦		澤雷隨	水雷屯	水火既濟
坎為水		水澤節	雷火豐	地火明夷
澤火革		雷火豐	地火明夷	
地水師		雷火豐	地火明夷	
艮為山		山火賁	山天大畜	山澤損
火澤睽		天澤履	風澤中孚	
風山漸		火風鼎	天水訟	
離為火		火山旅	風水渙	
山水蒙		風水渙	天水訟	

天火同人

巽為風

風天小畜

風火家人

風雷益

天雷妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

兌為澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

乾順進一得姤姤乾之一世自姤進二得遯遯乾之二世自遯進四得否否乾之三世自否進八得

易學

重本

觀觀乾之四世自觀進十六而得剝剝乾之五世也上爻不變故三十二數不用彼三十二陰三十二陽皆六十四卦上爻耳卦有遊魂歸魂亦以八與十六為法乾遊魂自剝進八而得晉歸魂自乾進十六而得大有此自然之理也坤進進亦以此準焉

震退一得豫自豫進二得解自解進四得恒自恒退八得升自升進十六得井而五世備遊魂自井進八而得大過歸魂則自本卦進十六而得臨

焉

坎右進一節退二屯自屯進四既濟自既濟進八革自革退十六得豐而五世備矣遊魂則自豐退八而得明夷歸魂則自本卦退十六而得師焉離亦如之艮右退一賁自賁退二大畜退四損自損退八睽自睽退十六履而五世備遊魂則自履進八而得中孚歸魂則自本卦退十得漸兌亦如之又云八卦推六十四卦其陰陽交錯上下相環莫不有自然之妙焉何也卦僅六爻耳即六爻皆變

易學

重本

亦僅六卦而止况全變之卦又即八卦中所變之一卦乎如乾皆變為坤坤皆變為乾之類不特變化息而六十四卦之數缺畧亦多矣每卦五變而至五爻皆自下而上至六變七變則又自上而下故術家有遊魂歸魂之說也姑以乾例之如乾為天矣乾之下一爻變即為天風之姤下二爻變即為天山之遯下三爻變即為天地之否下四爻變即為風地之觀下五爻變即為山地之剝設上爻再變便為坤而上下之乾體俱失何能變八卦也

故以第四爻之陽變陰者陰復變陽而為火地之
 晉繇是下三爻復返為乾則為火天之大有乾始
 者仍以乾終而八卦成矣是以六變名之曰遊魂
 七變名之曰歸魂遊者謂變中生變歸者謂因變
 而之卦復歸于本卦也自是而兌而離而震而巽
 坎艮坤皆自下而上自初而五自遊魂而歸魂陰
 變為陽陽變為陰八八而六十四一一可例推矣
 至三變之後下三爻乾必變坤坤必變乾震必變
 巽巽必變震坎必變離離必變坎艮必變兌兌必

易學

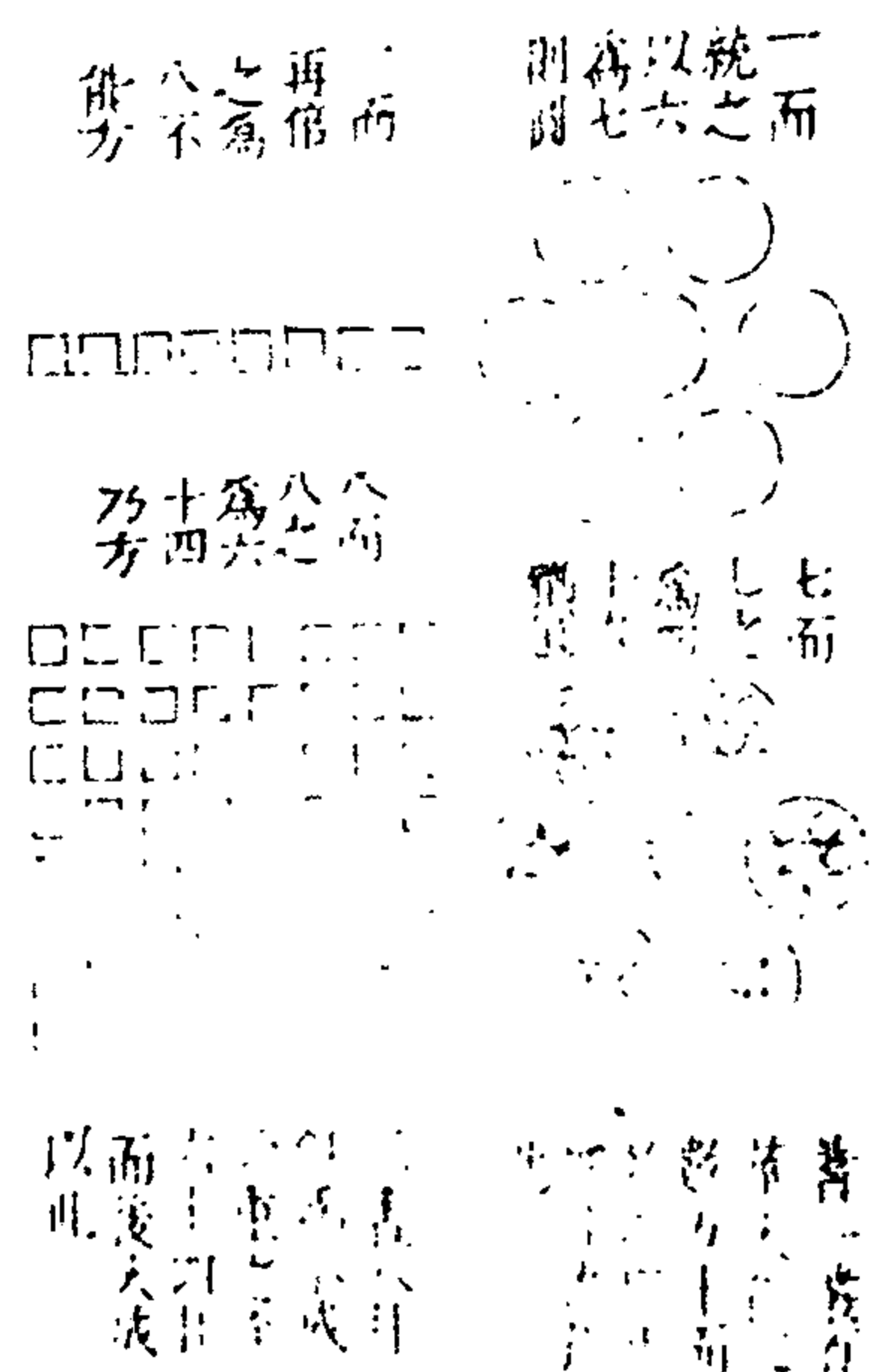
八卦

易學

變艮若從老少從少而老少不相混也六變之後
 乾必言火離必言天坤必言水坎必言地震必言
 澤兌必言雷艮必言風巽必言山止錯正偏傾
 而偏正不相雜也變易之妙不下此而盡見哉

來知德氏

著七卦八方圓圖

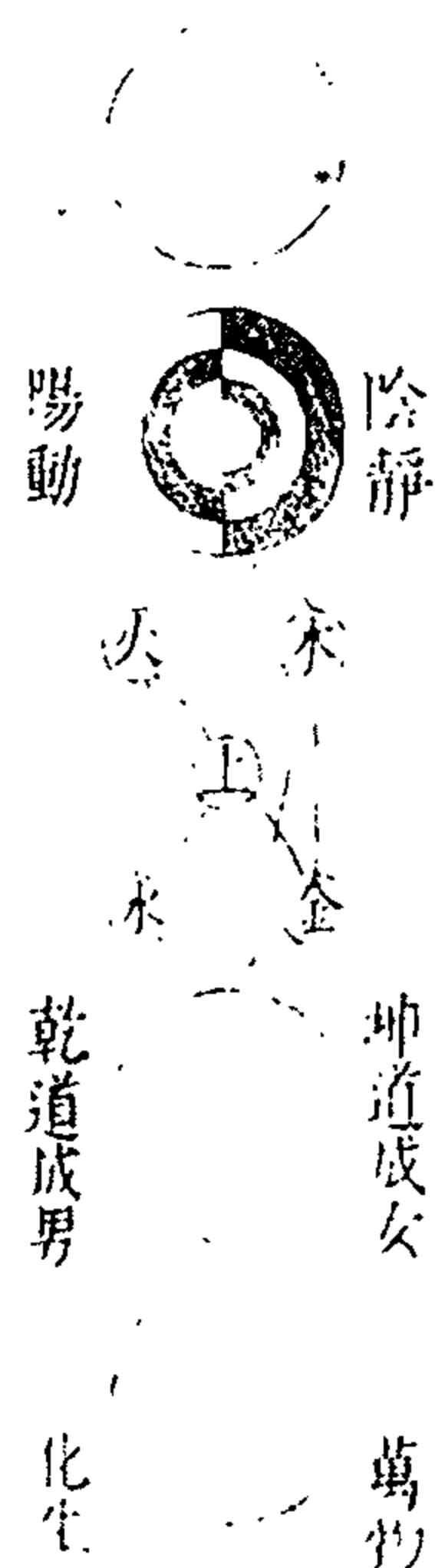
易學

八卦

易學

易大傳曰著之德圓而神計之德方知
 曰一而統之以六則圓云云
 愚按大傳言著計之德不徒曰神智而必先言圓
 方必有其故後得邵子之說乃悟其旨述至隨而
 傳之易道累不可以空言求也 朱升氏

周子太極圖

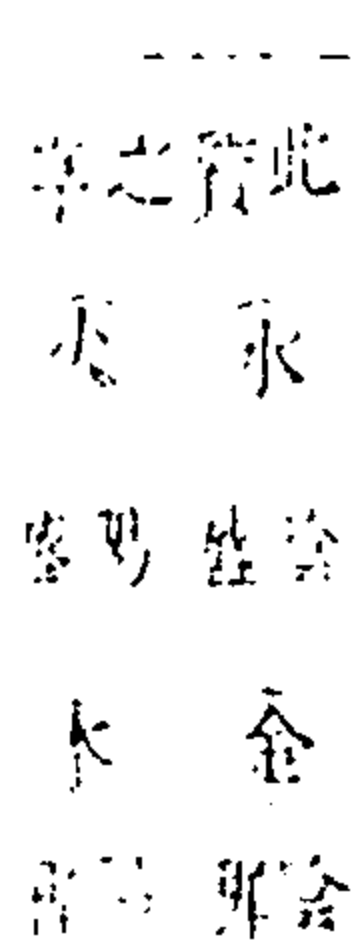
易學八卦

萬物

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰動一靜互為其根分陰分陽而後天地絪縕萬物化醇陰陽交感而後水火木金土五氣順布四時行焉一陰一陽之謂道也各一其性無極之真二五之精妙合而為道坤道成女二氣交感化成萬物絪縕萬物化醇

蔡虛齋太極圖說

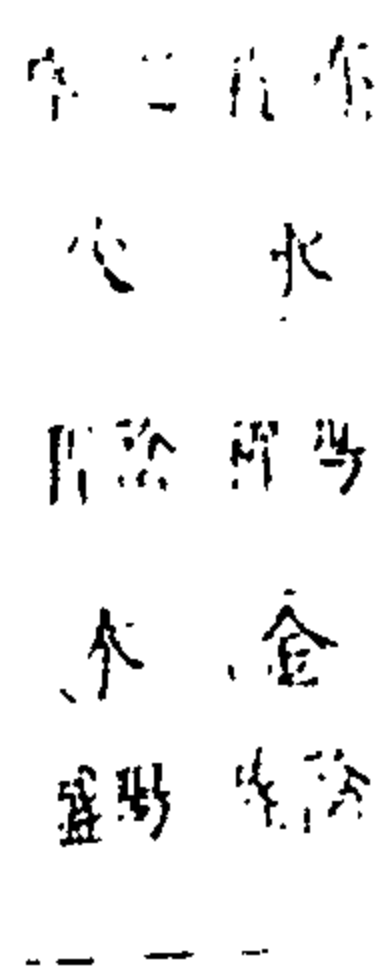
朱子曰易書廣大悉備語其至極則此圖盡之是太極圖所以明易也故今學易者須證周子之圖書

右水居正北故陰盛火居正南故為陽盛木居東方也故為陽稱金西方也故為陰稱如是則水為太陰火為太陽金為少陰木為少陽也此一說也

易學正統

萬物

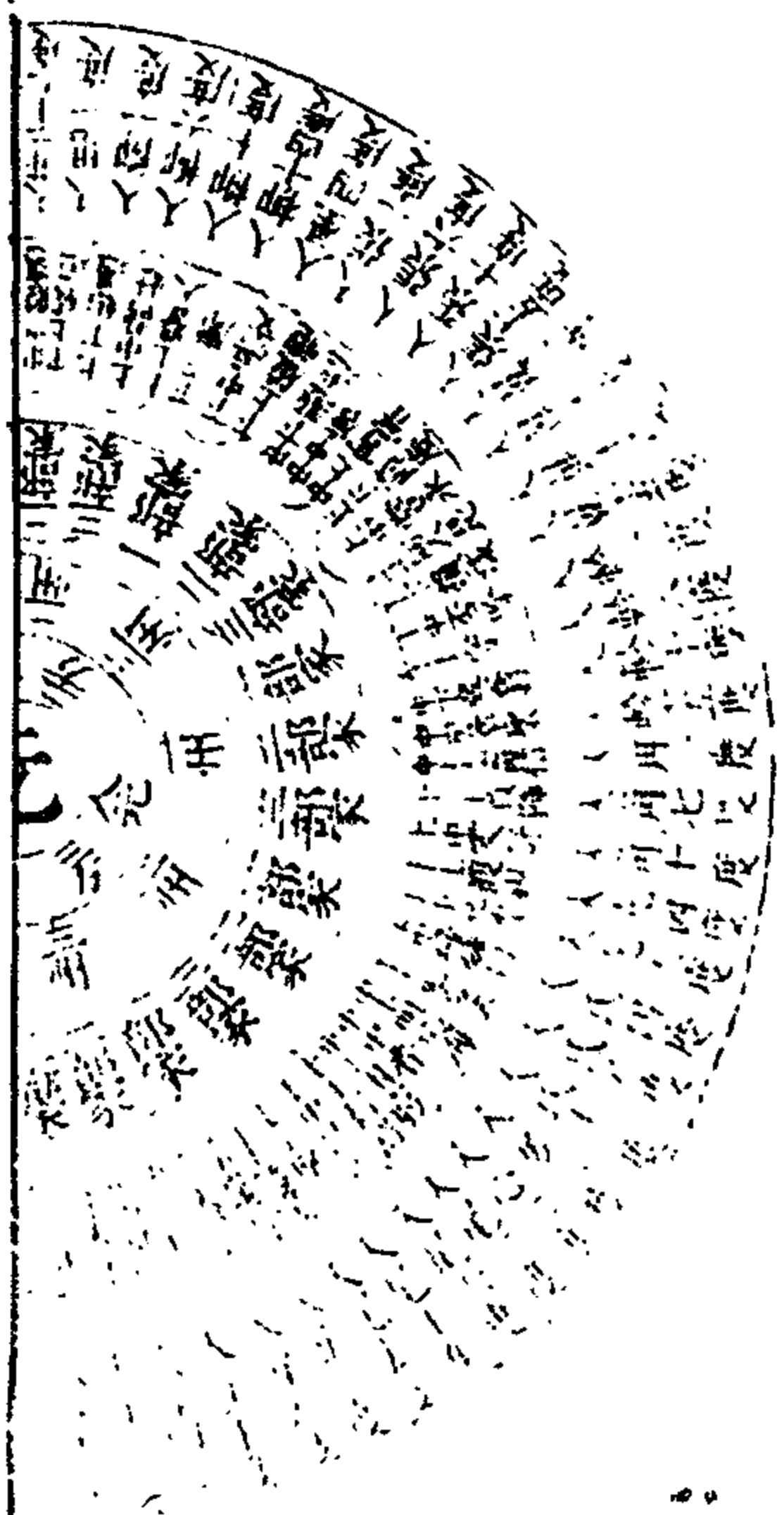
右水木陽也火金陰也陰始生為水尚柔弱到生木已強盛故不陽附木為陽盛也陰始生為火尚微到生金則已成質故火為陰附金為陰盛也蓋水生于天一木生于天三陽也火生于地二金生于地四陰也五行之生以微著為漸也又一說也如是則水當為少陽木為太陽火為少陰金為太陰也

六十四卦相生之數皆如是也若以日月星辰水火土石暑寒晝夜飛走艸木分隸于八卦得生之數則知其所以生得化化之數則知其所以化在學者冥心于此則得之矣 楊時喬氏

易學八卦

萬七

太玄準易圖

易學八卦

萬六

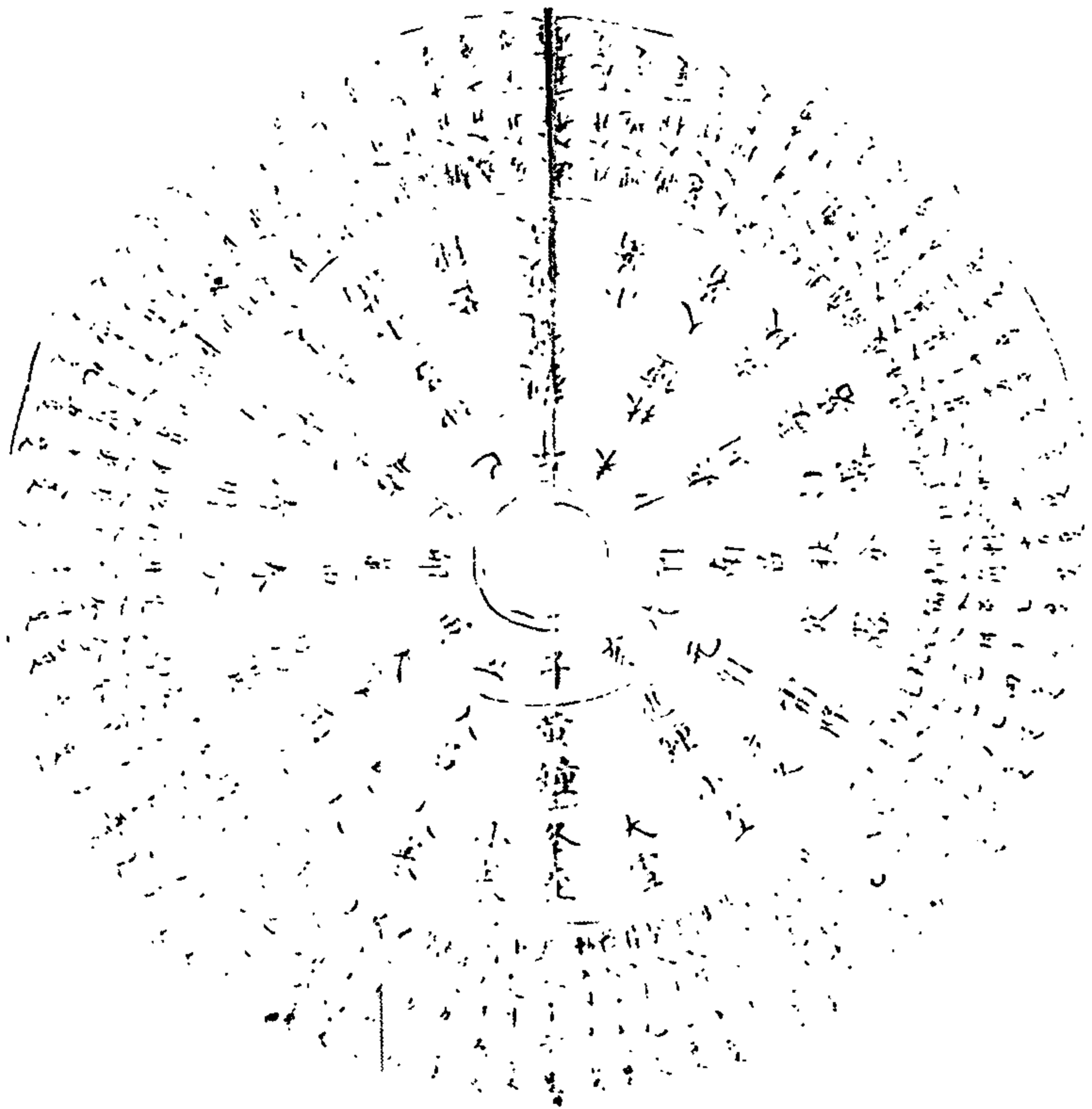
太玄經者楊雄之所作以擬易者也其書四以方用部家爲大自上而下最上一畫爲方第二畫爲州第三畫爲部最下第四畫爲家每四畫爲一首一元生三方三方生九州九州生二十七部二十七部生八十一家而成八十一首首各有名以擬易六十四卦每首雖四畫而贊則有九以得一次二次三次四次五次六次七次八次九次爲次而分水火木金土一六水二七火三八木四九金五十每首九贊八十一首共七百二十九贊末一首

九後獨增踦贏二贊以擬易之三百八十四爻首
 之下各有辭贊贊下亦各有測辭以擬爻之小象
 又有元文以擬文言有元離元瑩元梲元圖元告
 以擬繫辭有元數元衝元錯以擬說序雜八十一
 首分天地人三元七百二十九贊又加踦贏分晝
 夜日星節候以直一歲三百六十五日二百二十
 五分以擬卦氣又有揲法筮首贊以闡事之吉凶
 世罕有其書余得之友人查顏叔今止存其門內
 贊辭揲法茲不備錄也 胡一桂氏

關子明擬玄洞極經圖

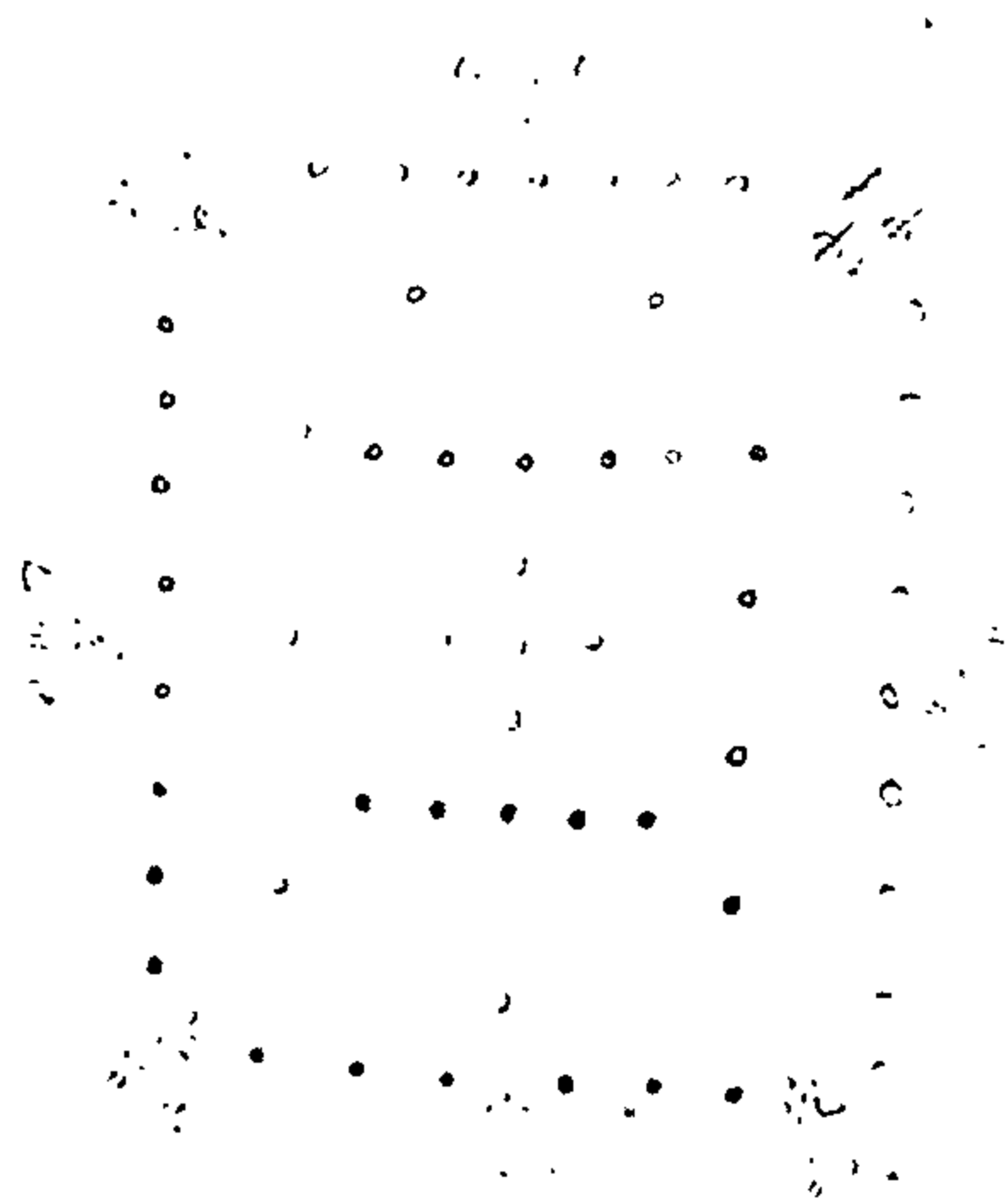
象之資	象之有	象之生
有乘其一為煥	有乘其一為煥	有乘其一為煥
有乘其二為實	有乘其二為實	有乘其二為實
有乘其三為興	有乘其三為興	有乘其三為興
有乘其四為煥	有乘其四為煥	有乘其四為煥
有乘其五為茂	有乘其五為茂	有乘其五為茂
有乘其六為達	有乘其六為達	有乘其六為達
有乘其七為序	有乘其七為序	有乘其七為序
有乘其八為和	有乘其八為和	有乘其八為和
有乘其九為息	有乘其九為息	有乘其九為息
有乘其十為舉	有乘其十為舉	有乘其十為舉
有乘其十一為止	有乘其十一為止	有乘其十一為止
有乘其十二為通	有乘其十二為通	有乘其十二為通
有乘其十三為塞	有乘其十三為塞	有乘其十三為塞
有乘其十四為平	有乘其十四為平	有乘其十四為平
有乘其十五為正	有乘其十五為正	有乘其十五為正

太玄準易卦九圖

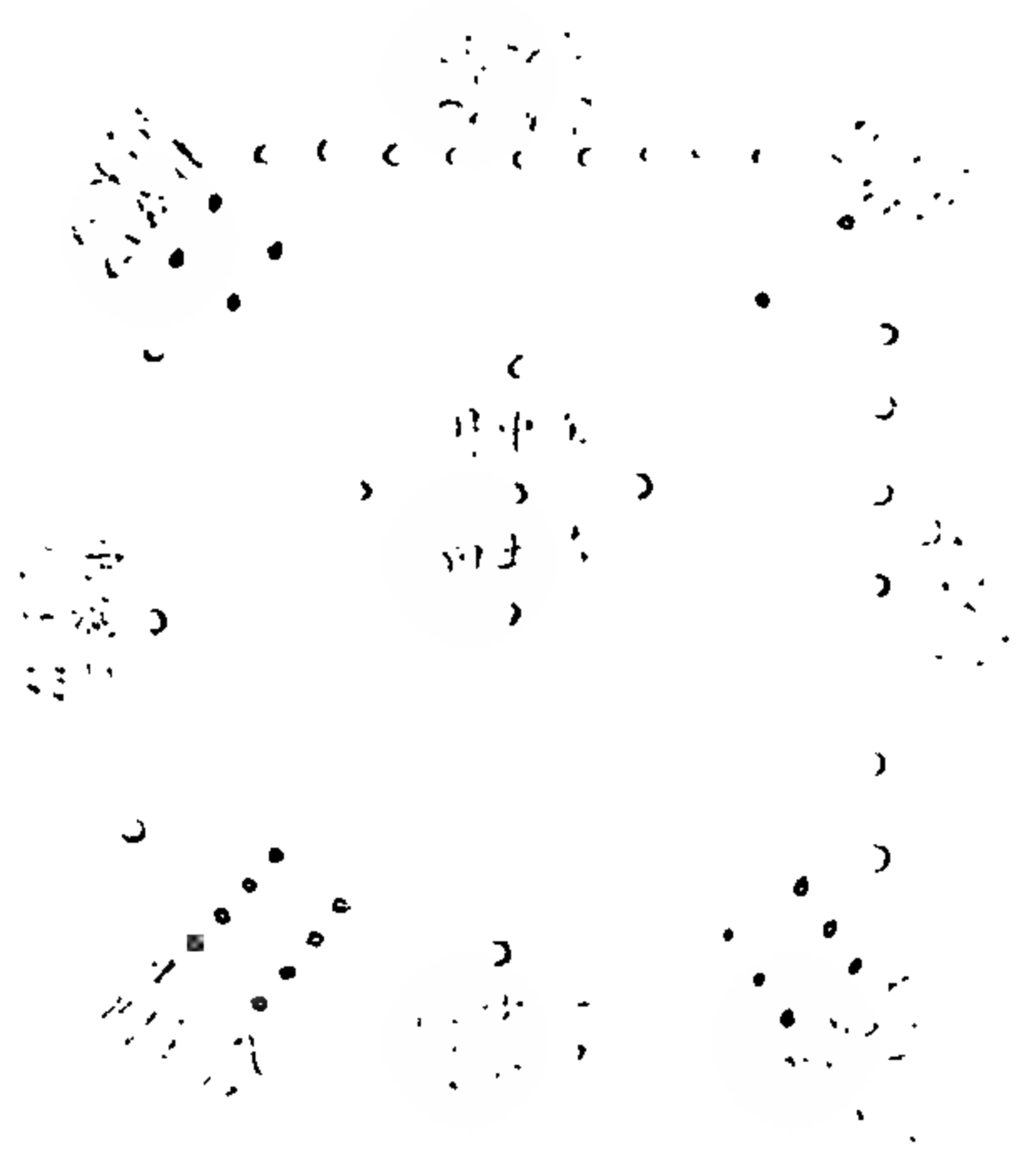

右準聖之元陽卦氣起於中子

國 河 通 岸 吟

陰符遁甲洛圖

五

吟詩適甲寅時風台高式大公廉子芳詩芳北明
時字其記大興劉家子為以武進中興武為四
聖吳紹吉與合

卷四
王族一宮元金處本分以乾應相之入地大和真也

之始也

性奇怪口一而心爲二四爲六外行爲法不乃天
 於天北風無乾元乾乃道八世之文也星家法家
 家皆祖之

震不與巽對而與兌對也陽以主於地一者為主

又王其...
...
...

四...
...
...

三...
...
...

二...
...
...

一...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

八卦各有不變之世所謂命已就然下而為九

一世二世三世四世五世自自而之也每紀歸

年而之也自陰陽而年而止及下世則自有歸

之者其有復命之宗

乾變坤坤變乾何以知之以上文之九世而之也乾

卦自一世以至五世其卦為利變盡明為坤而止九

為世矣然坤則以為坤本宮之命義與乾殊故各從

其本宮推言之六子倣此

內卦自一世二世以至三世所為六爻也外卦自四

世以至五世所謂五爻也而一爻之世也然則其數

曰參伍以變錯綜其數

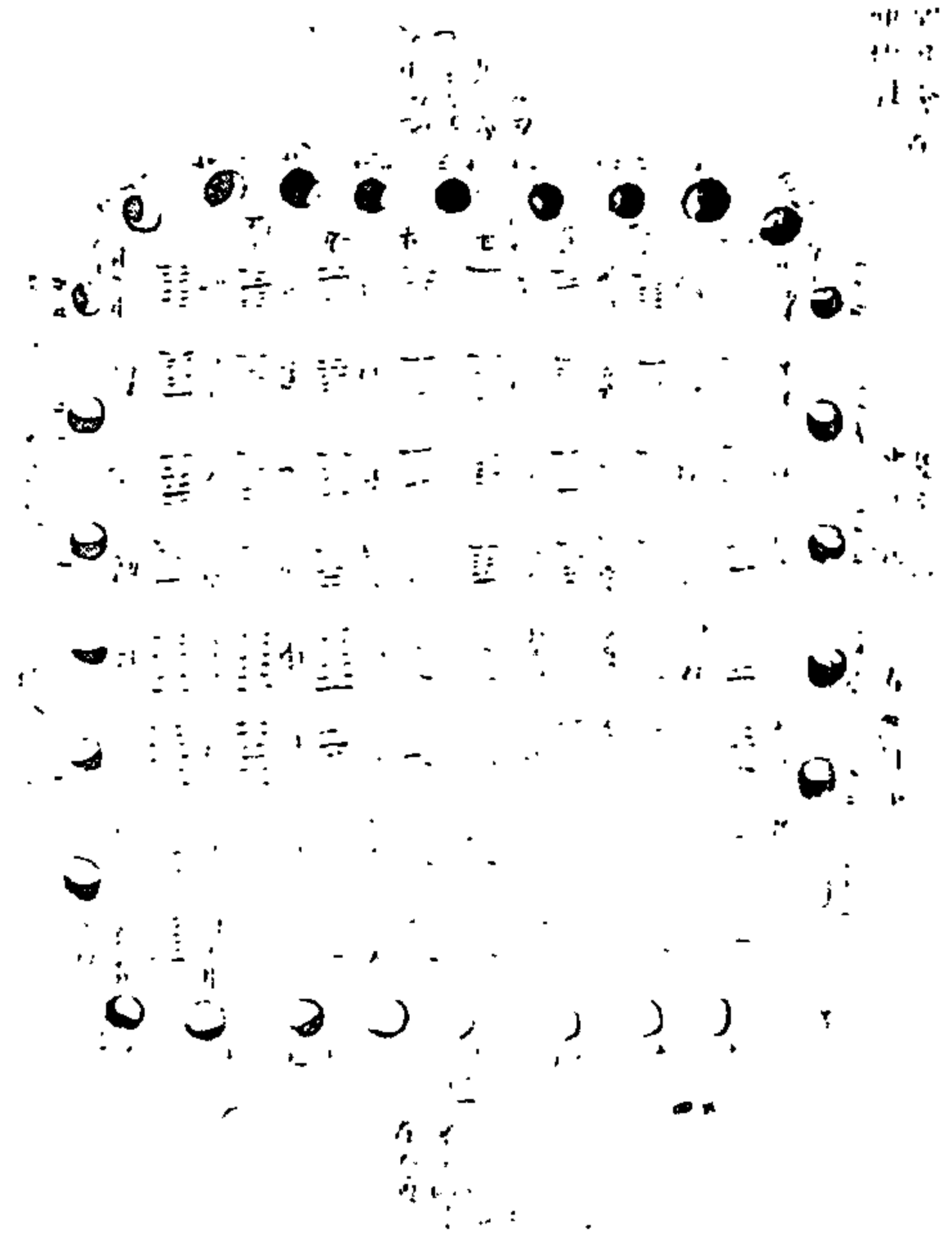
內外卦何法法而係也內外卦各得四爻行其六

也五世何法法五行也為色而色也

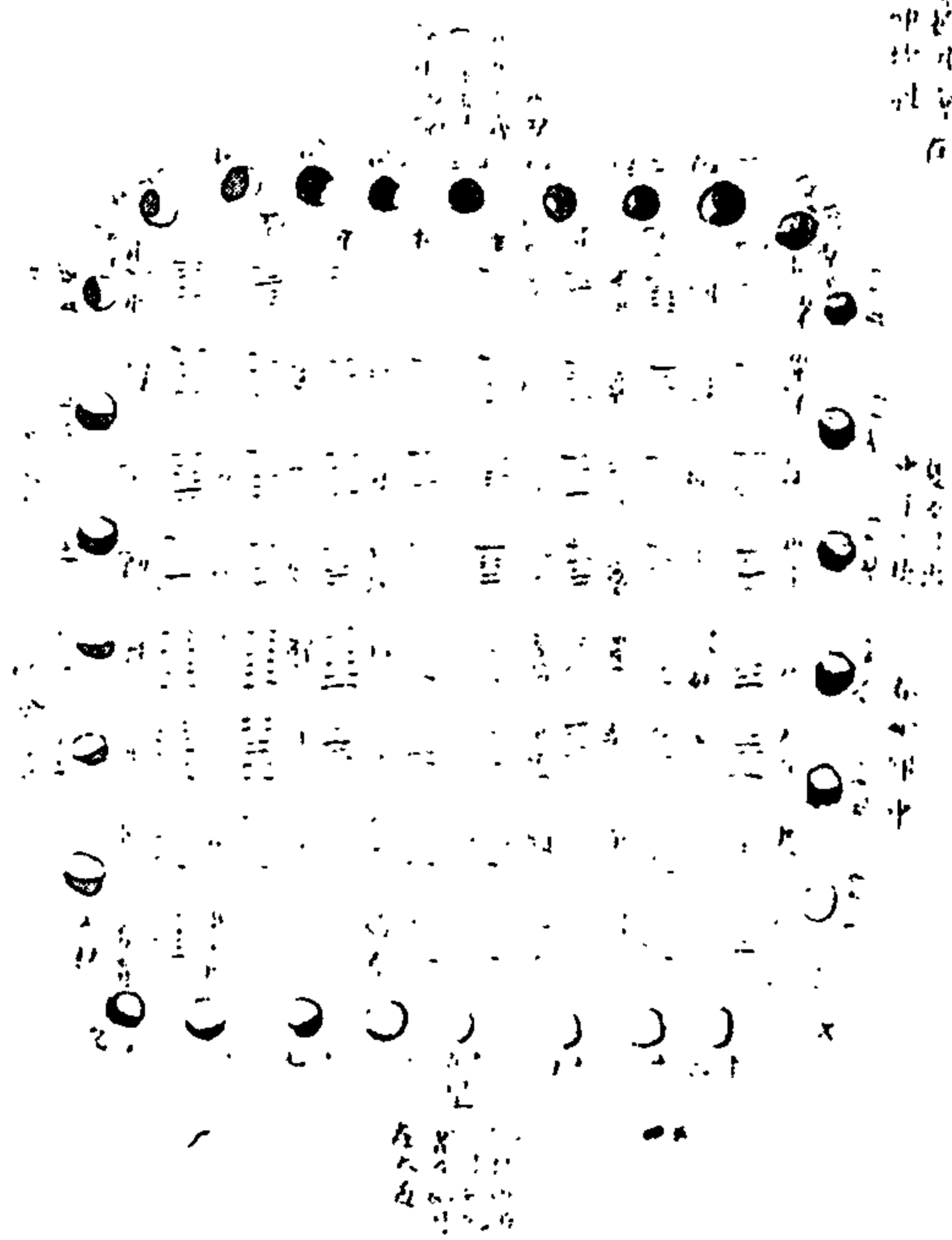
...

地與月會方圖

日與月會方圖

地與月會方圖

同圖久至日與天會後天在坤日在艮始於震
至日與天遇為始天在乾日在大過始於巽冬至日
出中子入坎終于元夏至日出離入小過終于震天
行進日行遠冬至日與天會為後天去日于天去日
步天即日與天去日可大之日中天去日去天日
午夏至天與日為始天甲日乙日丙日丁日戊日
卯天去日寅天去日丑天去日子天去日亥天去日
二至者天日陰陽之文也方朔冬至月與地會為
後地在地月在地始於震夏至月與地遇為始地在地

圓圖冬至日與天為會復天在坤日在順始於震復
至日與天遇為始天在乾日在大過始於巽冬至日
出中孚入坎終于乾復至日出離入小過終于震天
行進日行遠冬至日與天會為復天丑日子天午日
亥天卯日戌天辰日酉天巳日申天未日辰天日
午夏至天與日遇為始天申日巳天酉日辰天戌日
卯天亥日寅天子日丑天壬日子天復中日午為復
二至者天日陰陽之文也 方朔冬至月與地會為
獲地在坤月在順始於震夏至月昇地遇為始地在

乾月在坎過始於巽冬至月出中孚入坎終于乾復
至月出離入小過終于震地行進月行遠夏至月出
地會為復地丑日子地寅日午地卯日辰地辰日午
地子日亥地丑日子地寅日午地卯日辰地辰日午
地子日亥地丑日子地寅日午地卯日辰地辰日午
地復與月會為復二至者地月陰陽之文也
圓圖：卦十一月在復即子十二月臨即丑正月泰
即寅二月大壯即卯三月夬即辰四月乾即巳五月
姤即午六月遯即未七月否即申八月觀即酉九月

刊即亥十月坤即子自周以來冬至日與地會為復地
坤月朔始震者即復下之震復至月與地遇為始地
乾月大過始巽者即始下之巽冬至月與地遇為始
終于乾者即中孚下之乾夏至日出離入小過終于
震即小過下之震所謂地以天以時行月以日而月
會過者也時天地之會過是日一日一度月有月
日一合朔久至夏至月三日三合朔乃所謂日會天
氣月會地氣者也若天與日會地與月遇皆謂之會
遠近遲速不同而共受月其卦天即自子午一氣

冬至復則天地日月皆會于復是為一氣之集矣日
古曆法皆據此上求惟即子得曆理未盡于用法
此圖可見冬至日與天會月與地會為復天地皆在
坤故坤不用春分日在卯中為大壯日月皆入離故
離不用夏至日與天遇月與地遇為始天地皆在乾
故乾不用秋分日在酉中為觀日月皆入坎故坎不
用 以天對地天陽地陰以天對日天陽日陰以日
對月日陽月陰是故日集天氣而行月集地氣而行
然天圓而地方、而立而獨天與日月行若何也天

月交會也

八
月

百五

The seal is circular with a central emblem that appears to be a stylized sun or star. Surrounding the emblem is a ring of text, which is likely the name of the organization in a non-Latin script. The seal is surrounded by a decorative border consisting of small, repeating patterns.

元包卦次圖

太陰 坤 復 臨 泰 姤 夬 需 比

太陽 乾 姤 遯 否 觀 剝 晉 春

少陰兌用萃咸蹇謙適躁

少陽下賁畜損嘔衄寧瀝

仲陰離旅鼎齋蒙渙訟夬

仲陽 坎 節 屯 鼎 革 豐 巽 師

孟陰 翼 雷 寒 並 晏 嚙 頤 齒

孟陽 震 豫 解 恒 升 井 姤 隨

聖人卦

元包者後周衛元嵩之所作也祖京氏易傳八

卦以坤宮八卦爲元包太陰乾宮八卦爲元包

陽次兌宮八卦爲少陰次艮宮八卦爲少陽次

宮八卦爲仲陰次坎宮八卦爲仲陽次艮宮

爲孟陰次震宮八卦爲孟陽又有運著說謂其

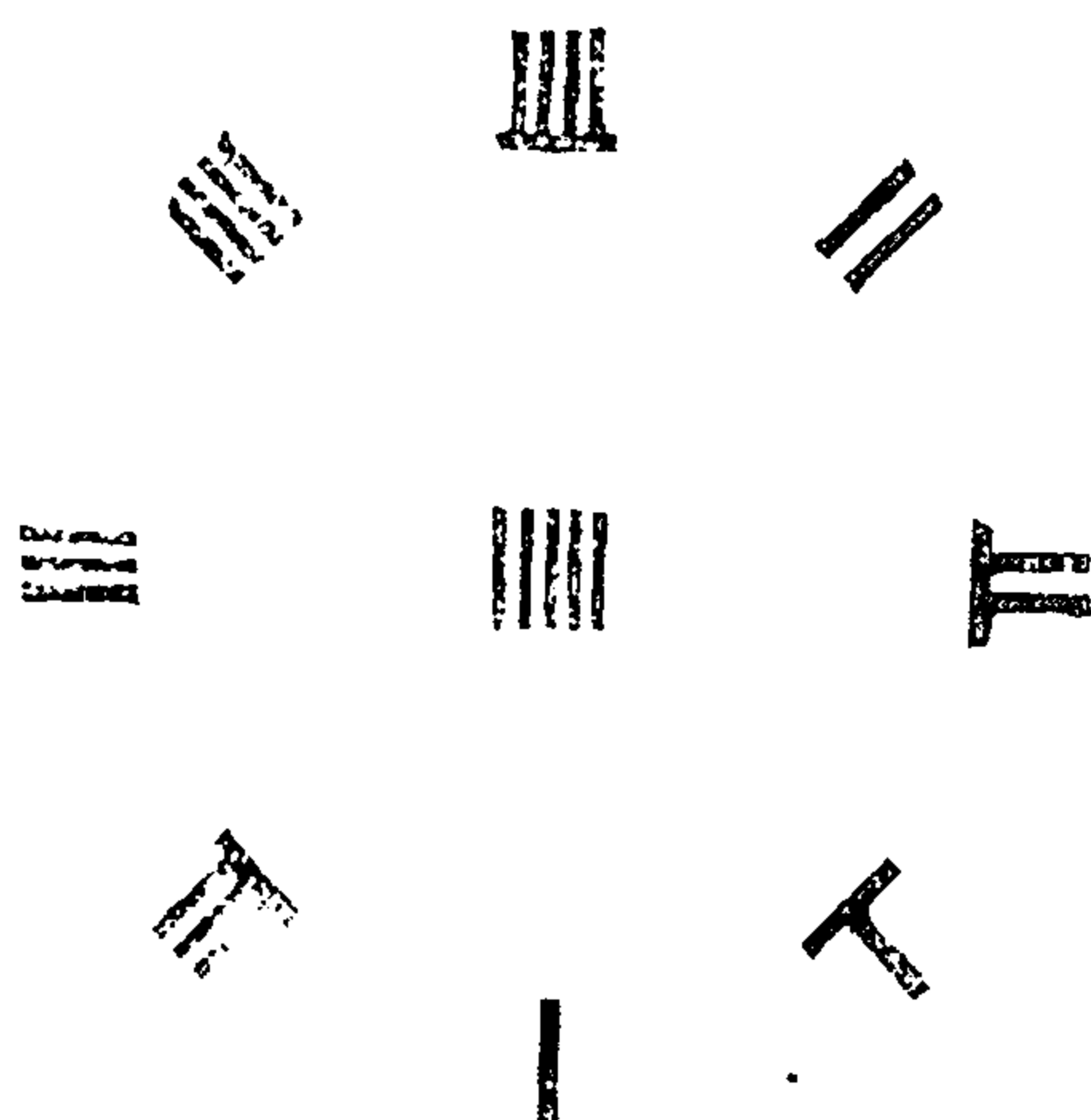
卷今止存其卦次以見一書之繁
胡一桂氏

1

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in two columns. The first column contains references to books and articles, and the second column contains references to theses and dissertations. The references are listed in alphabetical order by the author's name.

[illegible]

洪範合洛書圖

萬壽無疆

韵

此洛書原圖洪範以此爲象數蓋以易易

易圖
易圖
易圖
易圖
易圖
易圖
易圖

所謂取象取數者也

體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數易

是聖而象已著絕錫神出而數不傳後之作

九氣故之原氣變通之妙或即氣而爲數或逆數

而徒承明堂之制用圖非死也而卒合付

个
不
毒
烏然致之與衆若異用也而文則

一古林定也而歸則同不用乎故不足

明乎象不足與語數二者可以相有不可以相无也先君子曰洛書者數之原余讀洪範而有感焉上稽天文下察地理中參人倫古今之變窮義理之情微究興亡之徵兆微顯闡幽變倫攸攸秩然有天地萬物各得其所之妙歲月浸遠想述所見辭雖未備而義則著矣 蔡元峰

易學

八卦

易學

八卦

夏易連山圖

易學

八卦

於謙趙漸威黃麟翼豐家同革 震次解卦晉比坤豫觀否

鑒屯復震益隨巽井升恒巽姤 大畜小畜需泰泰需大畜

百五十四

兌逆相為貞卽逆相為悔而自艮至兌之序卒不
異焉歸藏之首坤也自坤而觀以至否皆貞乎坤
也次之則巽矣自升以至姤皆貞乎巽也次之則
離矣絲離而兌歷艮坎以至乾逆相為貞亦逆相
為悔自坤至乾之序亦不異焉夫首艮首坤非不
義各有取正惟各自為義則羣龍有首非萬世无
弊之宗何也連山以止為義雖足以得靜者機主
于靜則廢動矣歸藏以藏為義雖足以得翕者機
主于翕則廢闢矣造化之理既屬偏枯時措之宜

易學

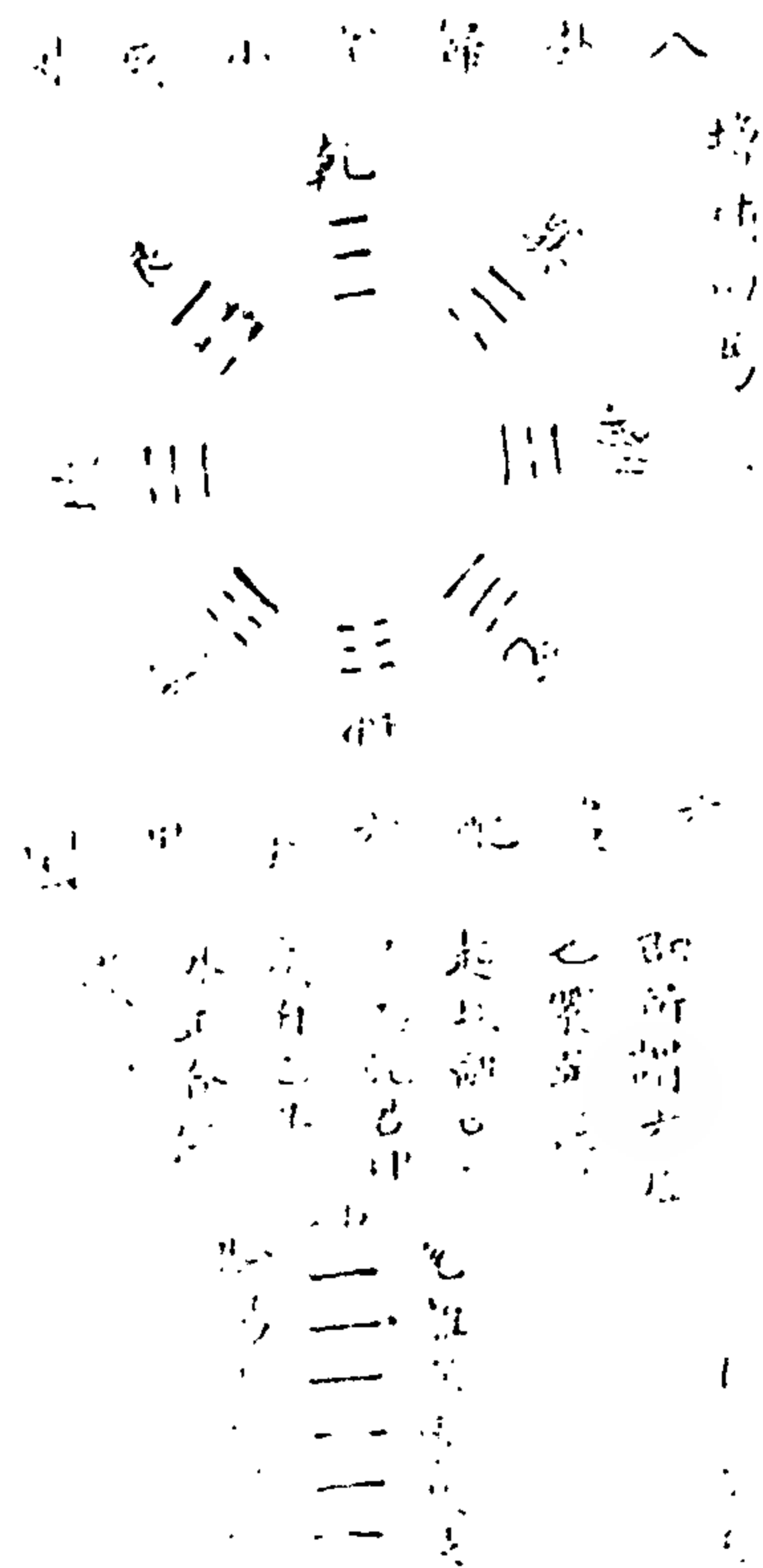
直隸

又成廢格二代之易亦自二代終焉耳安得如周
之易根動靜以相生兼合闢而非兩乘六龍鼓萬
物蔽天壤而無晦哉孔子之絕編也有以夫

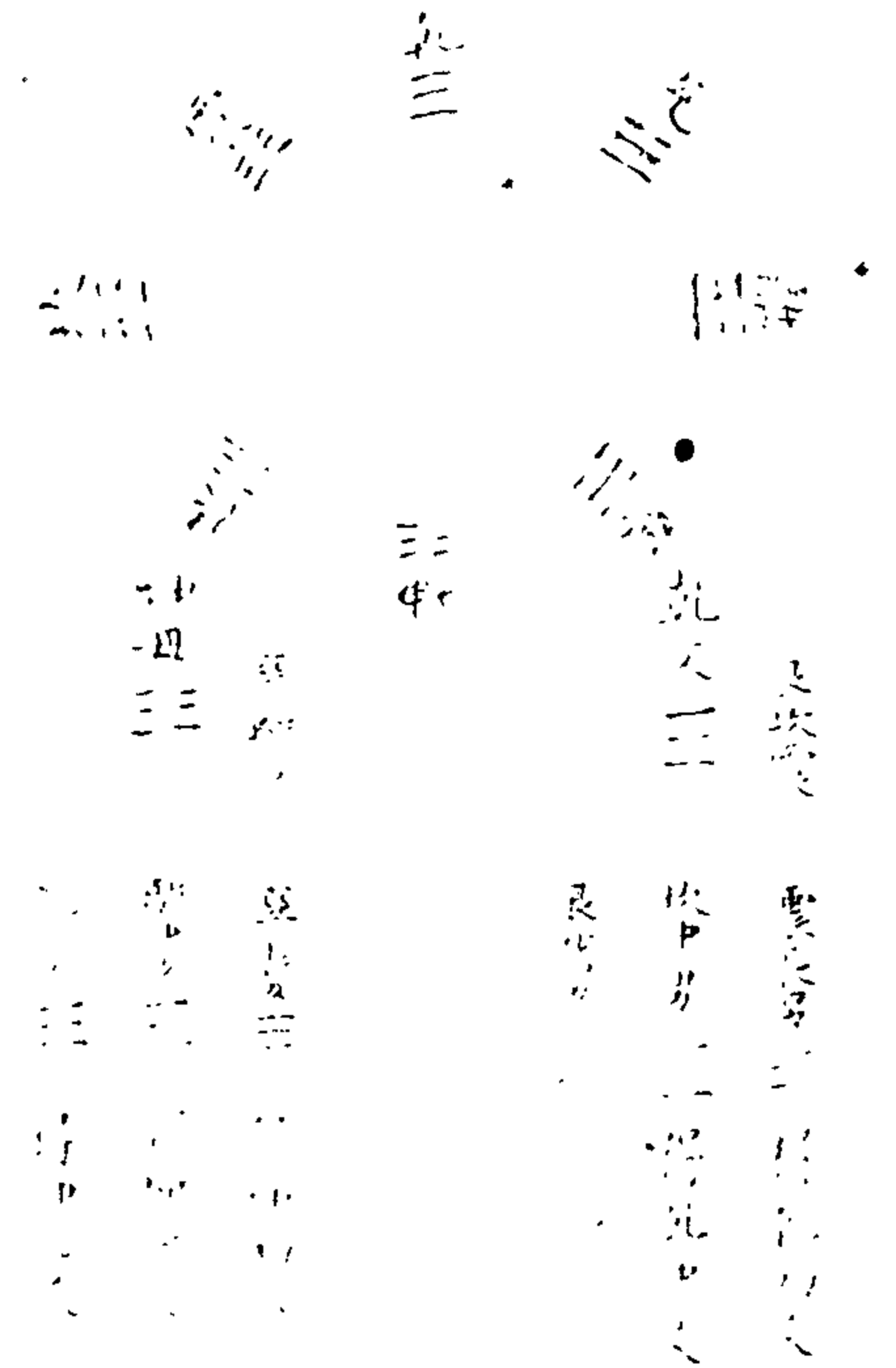
沈壽昌述

以方義歸卦四十六

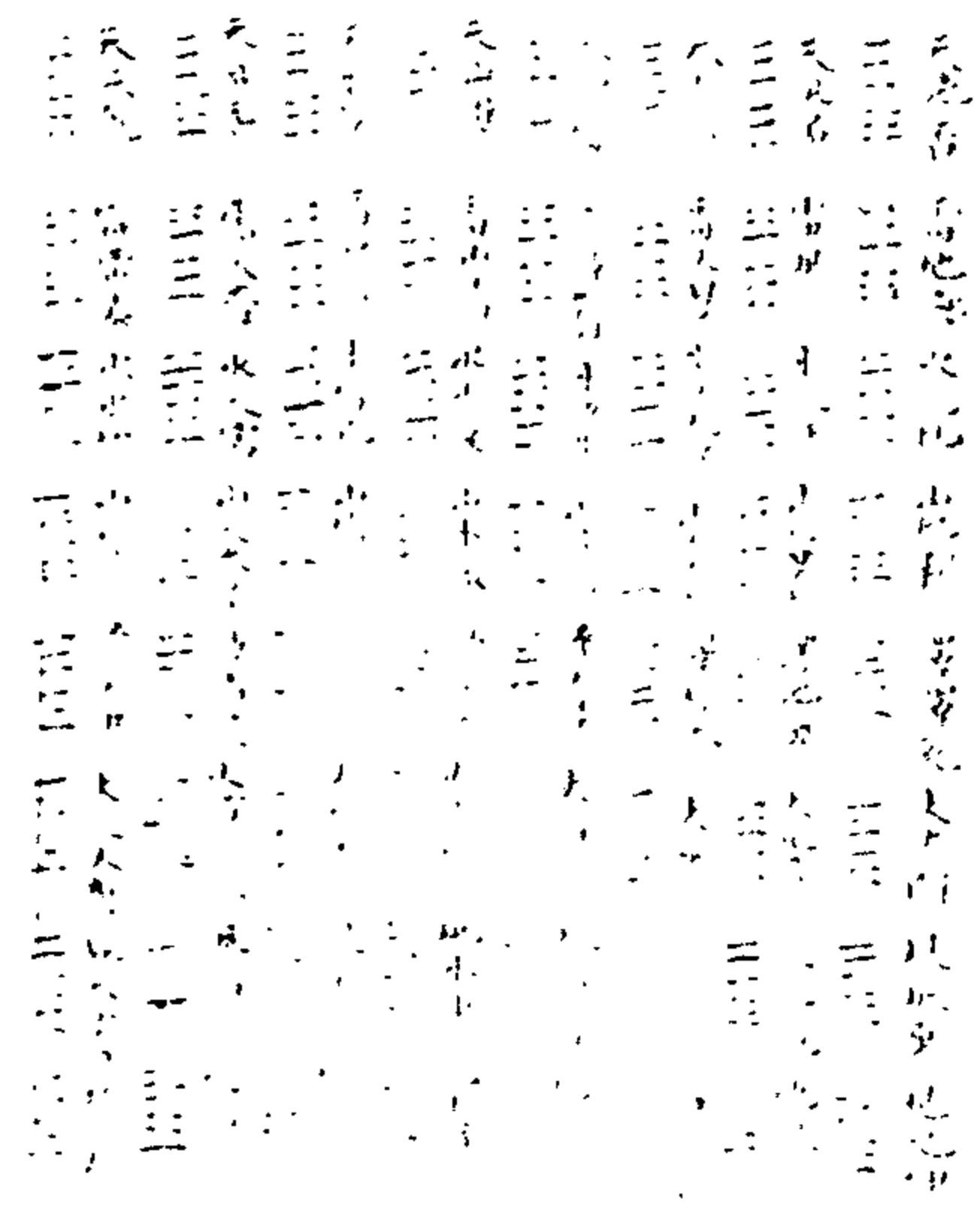
坤 艮 坎 離 震 巽 兌 乾
坤 艮 坎 離 震 巽 兌 乾
坤 艮 坎 離 震 巽 兌 乾
坤 艮 坎 離 震 巽 兌 乾
坤 艮 坎 離 震 巽 兌 乾
坤 艮 坎 離 震 巽 兌 乾
坤 艮 坎 離 震 巽 兌 乾
坤 艮 坎 離 震 巽 兌 乾

後天方位圖

後天方位圖

先天齊同周而人已格焉其始久今生後天方則可與先天歸其方則相配言言大道此言人與天地水火土而南為陽生火之也故始於方圖自西北卦行始乾而兌而離而震而巽而坎而艮而坤八統卦但不交東北卦行始泰而損而此亦自益而恒而未濟而咸至西南否俱交後天方圖交與不交與前同方位同也前經否泰乾兌坤艮而六子侍主已後經咸恒損益既濟未濟六子受而等生男婦

也今說天方圖西北以知卦之先後與日月

自明

卷之五

初坤為母次坤為親長女從母也次艮中為次女
次革少女從中女也東南氣為父卦自東南起也
大壯長男從父也次九中男次長男也
男也東北起則父泰坤乾交也次六中男次長男也
泰中女交中男次長女也次六中男次長男也
坤交也次恒長男交長女也次六中男次長男也
損少男交中女也風雷氣也水火時也六中男次長男也
歲分圖從山至之錄氣以達形初九也月書也

李守正

三索也後天方圖從內至外錄也以及長乾坤之
成男女二索之為長少位次以而收錄臨相生則久
道不遠相次則貞倫敘文王後天之方書以久

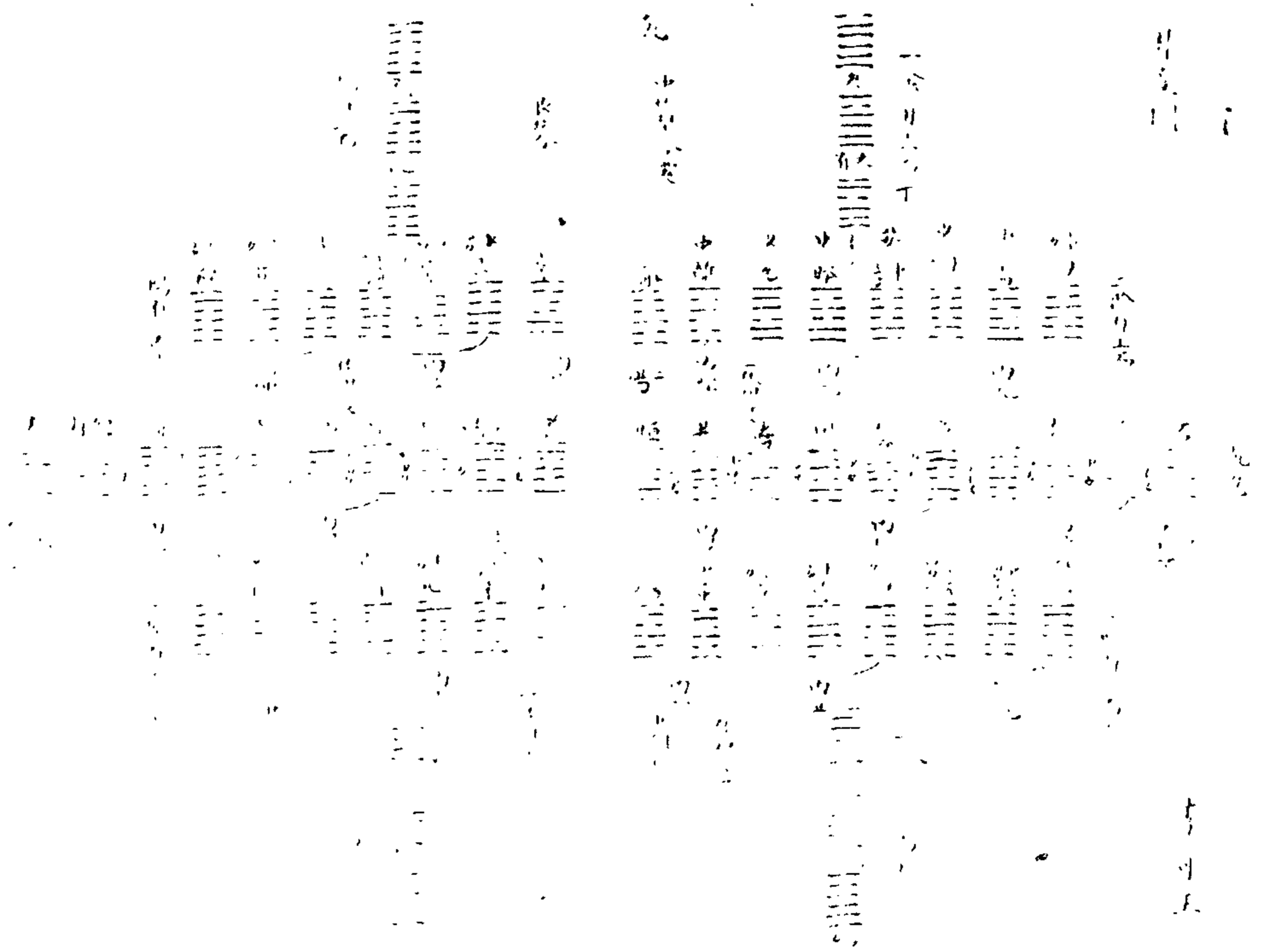
是配

配天近其與先天方圖共傳正統
雷以動之為首終于坤之歸藏也出于是乃有坎于

一一一一一一

艮之連山蓋造化之命藏而後發散之靜止而後以
闢此終則有始故特重之坤居坎位中長帝以合
之子丑來年之始事也故有是子建丑之說故雷初
章曰歸藏圖出震章曰連山圖長有以一配十一與

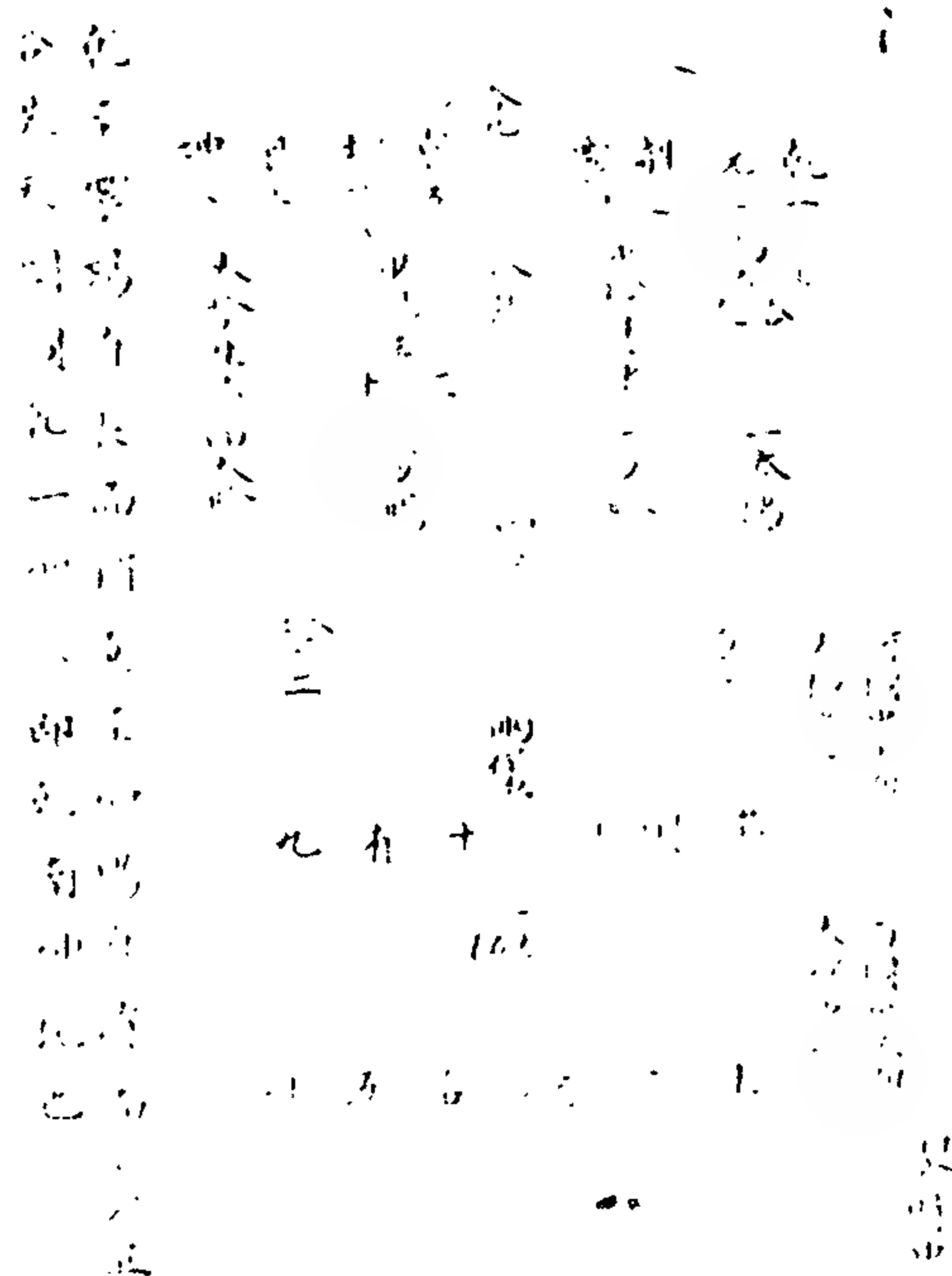
以豎

易經曰首以有亥卦圖但一陰即五陽一陽即五陰
 四陰四陽即二陰二陽卦共六十四而一陰者多矣
 故全易之行正上下升降之脈絡相連而不可
 中則方有之矣之仁次有餘而不可不察之矣
 情也山澤形也山氣遠形自下而上山中之氣
 以雲霧之氣也坎離中之氣也山之氣也山之
 長相互皆即上三陰三陽最中一重起風雷二
 陽次中一重為坎離終之以山澤而括之以乾坤
 在變易而不可不以氣論之則卦之陰陽各有其
 六而後止三泰以變也一陰一陽二陰二陽各三
 二陰中三陰三陽一陰以變也陰陽各三用六也
 通上下共九用九之一陰一陽各六共十二
 偶之二陰二陽各十五共三十偶奇之三陰三陽
 共二十奇者復偶之也陰陽互根奇偶相生終始
 始隨環而無有玩味不盡之妙

人可分大生同生

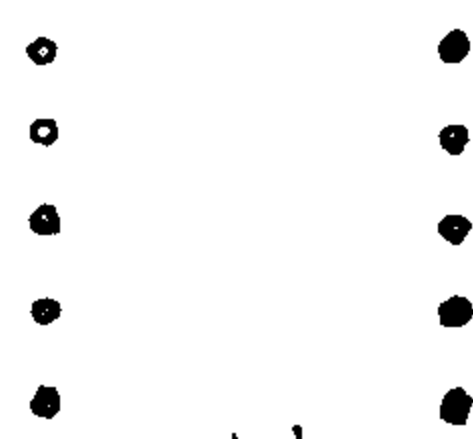
先天！後！生！方！位！

可分大生同生

坎一陽
坤二陰
震三陽
巽四陰
艮五陽
兌六陰

天 地 人 萬

天
地
人
萬

王

之五也。一福之一。二罪之一。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

與英對石天震與英連敵三七分先天龍龍連震自

後天乾元連而北故曰六合乾元先天亦曰後天不
終此蓋用居申

或疑乾元當計于一氣雲氣之生或曰其數一
八諸卦後生一四二可枝最易不可為四九枝
理則又何故焉大衍時生也蓋其分氣之數
上參一大極為四十九可計生也蓋其分氣之數
上五除一大極為一十王公等用十乃定其四
哉

大衍時則合先天用十此可同學合之而

相傳後天則但連山即各書其四十六而為之也
宜究而莫若之則書大合相易以用九著先天用
皆共也

增補四易圖

伏羲八卦圖

傳曰伏羲氏

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

伏羲八卦圖

易學卷之

河圖洛書

武林卓爾康去病父輯著

孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子曰圖者星也歷紀之數其肇于此乎方者土也畫州井地之法其放于此乎蓋圖者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕子之而作範也朱子曰其以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終无柰顧命繫辭論語皆有此言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破除也

朱子曰繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中一事耶大抵聖人制作所繇初非一端然其法象之規模必有氣親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至于河圖之出然後五十有五之數奇偶生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也

蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象也惟劉牧意見以九爲河圖十爲洛書託言出于希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以爲二者蓋出于伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容于有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已

逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究于六十日名有十營十二支而其相乘之數亦究于六十二者皆出于易之後其起數又各不同然于易之陰陽策數多少自相配合皆為六十者无不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦无不相合蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取于

卷之

三

三

今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書人則之者亦但言聖人作易得見其原皆出于天之意如言以十策者尚其古與黃人乎言龜之類易之書皆有龜與十之說亦言其理而已爾

項中港曰易九枝一乃乾九宮之書自易以來諸易師未嘗以為河圖五字劉牧方以易之圖子明洞極其妙然其書李鼎祚集解易言河圖五字之說漫无所謂闢子明者蔡家阮述為其說見後山陳氏談叢

胡玉齋曰唐律曆志僧一行作曆本議云天數始于一地數始于二合二始以定剛柔天數中于五地數中于六合二中以定律曆天數中于九地數中于十合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰也

前漢律曆志云天之中數五五為聲地之中數六六為律聲者宮商角徵羽也律有二陽律為律陰律為呂律以統氣類物曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則无射是也其制截竹為筒陰陽各六以節五聲

卷之

四

三

之上下每律呂以五聲加之則以五乘十二以十二乘五是為六十十干自甲至癸十二支自子至亥支幹相乘亦為六十陰陽老少策數配合為六十者老陽策數三十六老陰策數二十四合為六十少陽策數二十八少陰策數三十二亦合為六十也運氣見黃帝素問五運者甲巳化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣者子午少陰君火司天為主氣寅申少陽相火司天為主氣丑未太陰濕土司天為主氣卯酉陽明燥金

司天爲主氣■戌太陽寒水司天爲主氣是也以
運氣相乘言之甲丙戊庚壬爲陽加于子午寅申
辰戌計三十日乙丁巳辛癸爲陰加于丑未卯酉
巳亥計三十日總陰陽支幹是爲六十也參同乃
修養之書後漢魏伯陽所作以乾坤爲爐鼎坎離
爲金刀火藥所用以爲火候者六十卦也太乙日
家有太乙統紀之書其說蓋亦主于六十也

朱子曰或謂河圖洛書之位與數其所以不同何也
曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全

易學

卷之

五

南三

以示人而道其嘗數之體也洛書以五奇數統四偶
數而各居其所蓋主于陽以統陰而肇其變數之用
也

蔡節齋曰河圖數偶偶者靜靜以動爲用故河圖
之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合
十是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也
洛書數奇奇者動動以靜爲用故洛書之位合皆
偶一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶
見乎靜蓋動者必靜而後成也

蔡九峰曰河圖非无奇也而用則存乎偶洛書非
无偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者
五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不可窮之
地之形四時之行人物之生萬化之凝其妙矣乎
陳潛室曰河圖以生數統成數洛書以奇數統偶
數若不相似也然一必配六二必配七三必配八
四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似河
圖之生成同方洛書之奇偶異位若不相似也然
同方者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有
比肩之義是洛書亦猶河圖也又如河圖則滿數
之全洛書則缺數之十此疑若相戾也然河圖之
全數乃皆自五而來一得五而爲六二得五而爲
七三得五而爲八四得五而爲九至其所謂十者
乃五得五而爲十其實未嘗有十也八卦全不用
十洛書雖曰缺十而皆有含十之義一對九而合
十二對八而合十三對七而合十四對六而合十
十嘗夾居五之兩端與河圖頗相類是亦未嘗无
十也

易學

卷之

六

南三

黃端節曰九峰蔡氏誤皇極內篇數爲一書以爲易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳于是有範數圖有八十一章六千五百六十一變西山真氏云蔡氏範數與三聖之易同功者是也

胡玉齋曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河圖數十十者對待以立其體故爲嘗

洛書數九九者流行以致其用故爲變也嘗變之說朱子特各舉所重者爲言非謂河圖專于嘗有體而无用洛書專于變有用而无體也自河圖四象之合者觀之象之列于四方者各當其所處之位此其體之嘗象之處于西南者不協夫所生之卦又爲用之變矣伏羲則其變者以作易卽橫圖卦畫之成而究圖卦氣之運則知四象分爲八卦陰之老少不動而陽之老少迭遷此主變也嘗向于嘗者乎自洛書四象之分者觀之象之居于

西南者不當其所處之位此其用之變象之列于四方者悉協夫所生之卦又爲體之嘗矣大禹則其嘗者以作範因武王彝倫攸敘之間以究箕子天錫禹疇之對則知四象分爲九疇陽居四正則配四陽之卦以爲陰之宰陰居四隅則配四陰之卦以爲陽之輔此主嘗也豈撓于變者乎

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲二圍

易學

卷之

三十四

四者以一爲一故兩其一陰而爲二此所謂參天兩也者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以皆以五爲中也

胡玉齋曰陽之數奇而屬乎天其象爲圓圓者取其動也凡物之圓者其直徑則一而橫圍則三若陽則其數以一爲一而用其全擬之于象實圍三而三各一奇皆在所用故曰參天陰之數偶而屬乎地其象爲方方者取其靜也凡物之方者其直徑則一而橫圍則四若陰則其數以二爲一而用

其半擬之于象實圖四而四合二偶半在所用故
曰兩地夫數始于陰陽倚于參兩參兩之合則爲
五此圖書之數所以皆以五居中也陽大陰小陽
饒陰乏故陽得用全而陰惟用半其尊陽之義實
昉于此矣或問參天兩地舊說以爲五生數中天
參地兩不知其說如何朱子云如此却是三天二
地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之
以二也又云一個天參之而爲三一一個地兩之而
爲二三三爲九三三爲六兩其三一其二爲八兩
其二一其三爲七此又七八九六之數所繇起也
曰河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五
生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二
之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象
也其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中
之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天
一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天
五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天
九之象也

胡玉齋曰圖之五具五生數之象書之五具五奇
數之象蓋皆以其所主者言之有主必有賓而圖
之成數與書之偶數亦各具于中央之五數矣圖
之中五下一點既具天一之象則一與六合而地
六之成數自不能離乎天之一矣以至二三四五
皆然如是則河圖繇一與六以至五與十生成相
合而五十五之全數盡具于中央五數之中書之
中五下一點既具天一之象以至上一點既具天
九之象則一與二三與四七與六九與八奇偶亦
相爲脗合而四十五之全數亦盡具于中央之五
數矣豈可惟以五數拘之哉
其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成
數雖陽固亦生之陰也
劉雲莊曰圖之一三五七九皆奇數陽也而一三
五之位不易七九之位易者亦以天地之間陽動
主變故也然陽于北東則不動于西南則互遷者
蓋東北陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數
又必進于極而後變也

胡玉齋曰數則河圖自一至十洛書自一至九之數位則東西南北中央之位皆三同而二異者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易更指一三五陰可易統指二七四九成數雖陽指七九固亦生之陰指七為二生數之陰九為四生數之陰也二四以生數言雖屬陽然以偶數言則屬陰不得謂之陽矣故可易七九以

易學

卷之

十一

第三十九

奇數言雖屬陽然以成數言只可謂之陰矣故可易其曰成數雖陽固亦生之陰不曰生數雖陰固亦成之陽者蓋但主陰可易而言也曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數言之通乎一圖繇內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側蓋中者為

主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也

董銖問曰夫河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以為生成也天五地十居中地十亦天五之成數蓋一二三四已含六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之用一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已含太陽之數少陰占第二位已含

易學

卷之

十一

第三十九

少陰之位太陰占第三位已含太陰之數太陰占第四位已含太陰之數其陰陽各自為數然其數是也其位是也一得五而成六少陰占二得五而成七太陰占三得五而成八太陰占四得五而成九此其位也一陰一陽相錯而為生成之數者亦無以異也如此看否朱子答曰所論甚當何圖相錯之數大佳

察覺軒曰一二三四為四象之位六七八九為四象之數河圖位與數嘗相錯然五數居中一得五

而爲六二得五而爲七三得五而爲八四得五而爲九各居其方雖相錯而未嘗不相對也洛書位與數嘗相對然五數居中一得五而爲後右之六二得五而爲右之七三得五而爲後左之八四得五而爲前之九縱橫交綜雖相對而未嘗不相錯也

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極于十而奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極于九而其位與實皆奇贏而偶乏也

虛其中也然後陰陽之數均于二十而无偏耳

胡王齋曰河圖偶贏而奇乏者地三十天二十也洛書奇贏而偶乏者天二十五地二十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均于二十矣

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下大上小左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也

上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣

翁思齋曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方三七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓于相生

之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西方二七火其相生者已寓于相克之中蓋造化之運生而不克則生者无從而歲制而不生則克者亦有時而間斷此圖書生成之妙嘗不各自全備也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之十矣此陰陽老少進退饒乏之理也其九者生數一五之積也故自北而東自東而西以

成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西
自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也
八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅
之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長虛
五分十而一合九二合八三合七四合六則參五錯
綜无適而不遇其合焉此變化无窮之所以爲妙也
胡玉齋曰此一節專言圖書七八九六之數以分
陰陽之老少也七九爲陽陽主進繇少陽七而進
七之上爲八故踰八而進于九九則進之極更无
去處了故九爲老陽六八爲陰陰主退繇少陰八
而退八之下爲七故踰七而退于六六則退之極
更无轉處了故六爲老陰進則饒故老陽饒于八
少陽饒于六退則乏故老陰乏于七少陰乏于九
進而饒者陽之嘗退而乏者陰之嘗此所謂正也
以言其變老陽數九繇一三五積而成于四之外
四老陰之位也老陰數六繇二四積而成于一之
外一老陽之位也此二老互藏其宅之變也七八
則非繇積數而成七與九皆陽故少陽七自九來

而居于二之上二少陰之位也八與六皆陰故少
陰八自六來而居于三之上三少陽之位也此二
少互藏其宅之變也其在洛書雖縱橫有十五之
數實皆七八九六之迭爲消長四得五爲九而與
西北之六迭爲消長三得五爲八而與西方之七
迭爲消長二得五爲七而與東北之八迭爲消長
大抵數之進者爲長退者爲消長者退則又消消
者進則又長六進爲九則九長而六消九退爲六
則九反消而六又長矣七進爲八則八長而七消
八退爲七則八反消而七又長矣虛五分十者虛
中五之外則縱橫皆十以其十者分之則九者十
分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六
者十分四之餘也參伍錯綜无適而不遇七八九
六之合焉此所謂變化无窮之妙也又因是推之
圖書之文七與八九與六每相聯屬河圖則二少
位東南二老位西北二居南内含東外之八三居
東内含南外之七一居北内含西外之九四居西
内含北外之六洛書則一得五成六而合九四得

五成九而合六二得五成七而合八三得五成八而合七又如二四成六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處內三四成七而八在下亦九六七八无適而不遇其合也

曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣

朱子曰洛書本文只有四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今无所考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此胡玉齋曰伏羲則河圖以作易也圖之數十積之爲五十有五虛其中十與五者象太極也而其散布于外者凡四十以一二三七九爲陽儀者二十以

易學

卷之

十八

三

二四六八爲陰儀者二十此則之以生兩儀也以一二三四之位而爲六七八九之象此則之以生四象也析二七之合則七居南爲乾而二補東南隅之空以爲兌析三八之合則八居東爲離而三補東北隅之空以爲震析四九之合則九居西爲坎而四補西南隅之空以爲巽析一六之合則六居北爲坤而一補西北之隅之空以爲艮者此則之以成八卦也然聖人之則河圖也亦因橫圖卦畫之成以發圓圖卦氣之運耳本河圖以爲先天橫圖則卦畫之成者老陽居一分之爲乾兌少陰居二分之爲離震少陽居三分之爲巽坎老陰居四分之爲艮坤本河圖以爲先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東所以分而爲艮坤離震者此四卦固无以異于橫圖也少陽居南宜爲巽坎而乃爲乾兌老陽居西宜爲乾兌而乃爲巽坎此四卦實有異于橫圖矣其故何哉蓋河圖二象之居于東北者陰之老少也陽主靜而守其嘗故水木各一其象不能他有所兼一六居北爲水其

于卦也爲艮坤不得爲離震矣三八爲木其

于卦也爲離震不得爲艮坤矣陰所以小也所以居窮冬相錯而爲冬與春之卦也河圖二象之居于西南者陽之老少也陽動而通其變故金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火位說卦曰乾爲金坎居西方金位而說卦曰坎爲赤故四九居西爲金其于卦也本爲乾兌而亦得爲巽坎矣二七居南爲火其于卦也本爲巽坎而亦得爲乾兌矣陽所以爲大也所以居大夏相錯而爲夏與秋

易學

卷之

十九

南三

之卦也體河圖以爲先天圓圖其卦氣之運分陰分陽有如此者聖人所以作易者寧不可見也哉大禹之則洛書以作範也未必拘拘于書之位也以定疇之先後然自一至九之數實有以默啓聖人作範之心故自初一之五行包天地自然之數餘八法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡協于火木金土之位也

曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互

七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖之不爲書書之不爲圖也耶

易學

卷之

二十

南三

胡玉齋曰四方爲乾坤離坎四隅爲兌震巽艮者蓋一六老陰之數而畫卦爲艮坤艮居六坤居一也三八少陰之數而畫卦爲離震離居三震居八也四九老陽之數而畫卦爲乾兌乾居九兌居四也二七少陰之數而畫卦爲巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以爲八卦也九疇子目者五行五事五八政八五紀五皇極一三德二典三九七庶徵十福極十一總五十五也

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初无所待于書範則大禹之所獨得乎書而未必追考于圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五

十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通爲大衍之數也積五與十則得十五而通爲河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

胡玉齋曰洛書之五又自含五而得十者下一點含天一之象上一點含地二之象左一點含天二之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五而得十通在外四十爲大衍之數積

易學

卷之

三

四

五與十而得十五者以其所含之五積之則合五與十而爲十五通在外四十而爲河圖五十五也

易學卷之

易學卷之

河洛諸說一

武林卓爾康去病父輯著

易大傳雖以河圖與洛書並言却未嘗明言洛書之數如所論河圖之詳者今以洛書觀之其爲數也一居北六居西北三居東八居東北五居中與河圖之位數合至于九自居南四自居東南七居西二自居西南二方之數視河圖實相易置焉何哉朱子謂陽不可易而陰可易其義精矣愚又自其粗者觀之蓋

易學

卷之

十

五

圖書之數雖不相襲然而天地間東西南北中不過一水火木金土之位一二三四五六七八九十不過一水火木金土之數自二圖並觀河圖五行之數各協五方之位洛書之數三同而二異焉其居中者不可易矣縱使東北二方之數相易亦不過有兩生而无相克至西南二方之數相易則金乘火位火入金鄉有相克制之義焉此造化所以必易二方之數者正以成其相克之象也自二方既易之後書皆右轉相克北方一六水克西方二七火西方二七火克南

方四九金南方四九金克東方三八木東方三八木
克中央五土五土復克北方水焉若使東北二方之
數亦易非但无相克之象又且于右轉之序紊其位
次而无復自然之法象矣此造化之所以巧妙也河
圖主左旋相生洛書右轉相克造化不可无生亦不
可无克不生則或幾乎熄不克則譬如土克水水之
子木又克土水克火火之子土又克水水火克金金之
子水又克火金克木木之子火又克金木克土土之
子金又克木其循環相克亦无已焉今有人忘父母

易學

卷之

之大讐而不報者可以觀諸此矣或曰克有必報而
生未之酬何也蓋生者理之嘗數之順如天之生物
本无求于報而受生者固亦不屑屑以報爲事其河
圖之謂平克者理之變數之逆爲受克之子者豈容
坐視而不報哉其言謂平克者一變則子必爲
母報譬乃造化自然之象人學當然之理而不可易
者也至于中央視河圖惟有五而无十然一九二八
三七四六之合環而向之未嘗无十焉正造化之妙
處合圖書之數悉計之爲數者百如犬牙之相制也

壯之相銜其巧又有如此者 胡一桂氏

歐公不信圖書以爲惟妄又因圖書之疑并與繫辭
不信以爲非夫子作愚觀溫公通鑑魏明年青龍間
張掖柳谷口水涌寶石負圖狀象靈龜立于川西有
石馬鳳凰麒麟白虎犧牛璜玦八卦列宿孛彗之象
唐氏曰河圖洛書之說歐陽永叔攻之甚力今觀此
與河圖洛書亦何以異惜時无伏羲神禹故莫能
通其義可勝嘆哉愚亦恨不使歐公見之以祛其惑
也若夫繫辭乃象數之總括義理之淵藪易无繫辭

易學

卷之

猶天无日月人无耳目其言其理又何歐公无見于
此也 胡一桂氏

姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九
宮之法諸易師未有以此爲河圖者至本朝劉牧長
民方以此爲河圖而乃以生數就成數依五方圖之
以爲洛書其言未足深據也竊意圖者必有八卦之
象書者必有古文字之形而今不傳爾又世所傳關
子明極經亦言河圖洛書如劉氏說而謂易之以
五二爲圖九宮者爲書按唐李鼎祚易集解上備

世之通于數者論三五錯綜則以九宮言之九宮不經見見于乾鑿度曰太乙行九宮九宮之數以九一三七爲四方以二四六八爲四隅而五在中宮經緯四隅交絡相值无不得十五者陰陽老少皆分于十五老陽取九餘六以爲老陰少陽取七餘八以爲少陰此與一行之學不同然吾以爲相表裏者二者雖不經見而其說皆不可廢也 蘇軾氏

夫子之言易曰河出圖洛出書聖人則之易下圖書固所兼法周人寶藏河圖孔子歎河不出圖是河圖

易學

卷之

七

也者古盛世實有之非後世傳會也孔安國曰龍馬出河伏羲則其文以畫八卦謂之河圖又曰天與禹洛出書神龜負文出列于背有數至九禹因而第之以九成類綱欲乃曰伏羲氏受河圖則而畫之八卦是也禹治水賜洛書法而陳之洪範是也又敘洪範曰白五行至六極凡六十五字洛書本文也孔安國所謂爻者特數著乎象而錯綜可觀爾歟謂洛書有字則與孔異矣疑此時圖書已自不存故各附意想而終无定證然劉歆專佐符命正使家秘藏有之歟

易學

卷之

七

何以不得而見此不可曉也鄭康成則直曰河圖有九篇洛書有六篇說者謂其本諸緯書者哀平間實始有之非古也不可據也夫文字生于卦畫卦畫發于圖書故易謂書契取夫爲象若圖書始出而篇章已具則所謂書契取夫者誤矣特不知漢未遠古二圖尚皆茫昧而陳搏之徒生二千年後何從得之然而九位者三列數之旁正縱橫无有不爲十五故劉牧李泰伯悉謂非僞爲而乾鑿度本出漢世其書多言河圖曰太一取之以行九宮四正四維皆十五也

夫太一非所論其所謂四正四維環拱一五无往而不爲十五卽此圖也然則昔之作爲乾鑿度者實嘗親見是圖其書言七八之象九六之變皆以十五爲宿立乎圖中得之也乾鑿度世儒多引之以明易指而鄭康成之論大衍以十日十二辰二十八宿爲五十亦自乾鑿度出也晉張湛傳列子至七變爲九曰此章全出周易乾鑿度則漢魏以降凡言易老者皆已宗而用之非後世託爲也 洪景盧

伏羲之時未有文字如因河圖洛書之文而畫卦故

曰河出圖洛出書聖人則之蓋非圖書有天生之數而聖人就取之也關子明以五十五數爲河圖四十五數爲洛書劉牧兩易之謂河圖之數四十五洛書之數五十五說者以關爲是劉爲非其實皆不然按書顧命云天球河圖在東序天球玉也河圖而與天球並列則河圖亦玉也玉之有文者爾崑崙產玉河源出崑崙故河亦有玉洛水至今有白石洛書蓋白石而有文者也聖人則之謂則其文以畫卦耳初无所謂五十五數與四十五數也夫五十五數易數也

易學

卷之八

八

三六二

易故有之也易安有所謂四十五數哉四十五數者戴九履一左三右七五居中而土列二四下列六八分布而爲九宮子華子言之大戴禮言之乾鑿度言之在易則聖人无一語及之蓋非易數也河圖之說禮運亦嘗言之不過曰河出馬圖而論語亦嘗言之亦曰河不出圖吾已矣夫並無所謂數之五十五與四十五洛書之說則他經无所見孔安國注洪範乃以爲洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九數愚按禹貢但言導洛不

易學

卷之八

九

一六

曾言洛之出書安國何所據而有是說耶夫孔子曰河出圖洛出書聖人則之聖人指作易之聖人蓋伏羲也是河圖洛書伏羲之時具有之也劉向父子班固輩皆循安國之說遂以爲河圖授羲洛書錫禹如此則是伏羲時止有河圖未有洛書也不亦謬乎夫孔子兼圖書二者並言安國之徒乃岐而二之也況書所謂天錫與洪範九疇蓋未嘗錫禹以洛書安國之徒乃謂洛書有九數疇之數亦九遂肆其說謂禹得洛書而敘九疇何其妄耶彼既以洛書爲九數而歸之禹于是以河圖爲十數而歸之伏羲吾不知河圖洛書之有數安國之徒乃從而知之而圖之數十書之數九又果何所據耶蓋皆出于緯書也緯書牽合附會怪誕之甚漢儒多習讖緯之學其爲義疏往往採諸緯書自有九篇六篇亦文緯字之說故班固以初一六極六十五字爲本文顧野王以農用敬用十八字爲神龜所附者豈不甚可笑哉東坡曰九宮不經蓋緯書所言之數非易數也南軒張氏曰鄭康成溺于緯書乃云河圖有九篇洛書有六篇又以

河圖爲八卦洛書爲九疇此皆蕪穢聖經者也

俞琰氏

河圖洛書之名自易大傳言之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十言河圖數也三五以變言洛書數也言洛書者莫如易大傳三五之說後儒則僅知有洪範而已至于其方位則莫如大戴禮記明堂篇所謂二九四七五三六一八者最爲明白本注云法龜文也二九四是其前三位七五三是中間三位六一八是尾後三位漢儒所說龜文可證者

易學

卷之

十一

莫如大戴經注之言大抵圖書之說至宋始詳其源發于希夷而劉牧亦從范諤昌傳希夷之學其紊亂圖書特錯午言之以秘其術爾朱子雖改正十爲河圖九爲洛書而其門于他文字間有未經改正處後儒猶或執劉牧舊說爲是反以所改正爲不然者按劉牧字長民衢州人其書有易數鉤隱圖頗穿鑿詭秘有河圖四象圖自以爲玄妙却是十爲河圖矣牧之說不當自爲異同觀其所作河圖四象及大衍等圖則學者宜守朱蔡改定十爲圖九爲書證于大戴

禮明堂篇經注龜文方位可无疑矣 熊朋來氏

知龍圖授羲之說然後可以究河圖之宗知左旋右轉之說然後可以定河圖之次知金火易位之說然後可以論河圖之變夫天不愛道始有龍馬之祥地不愛寶始出榮河之瑞是河圖之宗一三七九逆左循環二四六八順右森布豈非河圖之次乎四九宜西而不居西二七宜南而不居南又豈非洛書之變乎故劉牧傳于范諤昌諤昌傳于朱聖聖傳于李溉溉傳于种放放傳于陳希夷 圖之正印也自後

易學

卷之

十一

世株守拘牽之習津迷象數之塗或以爲不用十數或以爲不言成數是皆未知河圖之太極也蓋圖有太極渾淪于中數之五若以五而推則九上一下三左七右以二射八以四射六圖雖不言十而十數隱于其中矣一與五爲六水成也三與五爲八水成也四與五爲九金成也二與五爲七火成也圖雖不言成而成數行乎其間矣然則河圖妙致真可與識者道莫爲俗人言也是乾用九坤用六得十五數也七爲少陽八爲少陰亦得十五數也合而言之凡四十

五洛書之四十五卽河圖之五十五也

五此則河圖正數發露于大易也一五行二五事三八政四五紀是爲十數五皇極六三德七稽疑八庶徵是爲三十六數以次九而足之凡九四十五數此則河圖本數敷演于洛書也天數奇而虛五是爲二十地數偶而虛五是爲二十五合而計之四十五此則河圖虛數分布于大衍也故嘗因是而爲之說曰天地之數五十有五所謂河圖者缺地十土之成數也所謂洛書者增地十土之成數也所謂大衍者缺天五土之生數也要之大衍之五十卽洛書之四十五洛書卽是河圖中天數二十有五圖所以顧命但言河圖論語但言河不出圖禮運但言河出馬圖皆不言洛書者洛書在河圖中也近年虛齋趙氏嘗作天數地數二圖不知天數圖卽洛書上官氏嘗以河圖衍爲十圖其第五圖卽洛書第六圖卽地數三十圖而東西南北易位以仰承五圖陽順轉陰逆轉也蓋以陰陽家三白飛宮之例布十千九抽添而求之爾五六天地之中數五爲天心縱橫八面皆三五之

數六爲地心縱橫八面皆三六之數其餘八圖則皆能縱橫八面皆合不若五圖兩圖之自然今只以天數二十有五地數三十各爲一圖見得河圖乃其全體總圖也天數二十有五圖自然金火易位地數三十圖自然水土易位天數圖自然缺十故洛書言用則自二至十邵子所謂陰无一陽无十也河圖者五行之全體至洛書入用必有易位處以見造化發用卽如此卦爻變動處占者于此取用焉天用莫如金火日月是也地用莫如水土山川是也陰陽家水土同生中旺子亦是河圖洛書中已見此理書不盡言圖不盡意上官氏十圖以地數圖易置四方之位如測景占象以天地盤逆順相求不如但以天數地數爲正而圖天數圖卽洛書也熊朋來氏

夫子之言易曰河出圖洛出書聖人則之是易于圖書固所兼法周人寶藏河圖孔子歎河不出圖是河圖也者古盛世實有之非後世傳會也孔安國曰龍馬出河伏羲則其文以畫八卦謂之河圖又曰天與禹洛出書神龜負文出列于背有數至九禹因而第

之以成九類劉歆乃曰伏羲氏受河圖則而畫之八卦是也禹治水賜洛書法而陳之洪範是也又序洪範曰自五行至六極凡六十五字洛書本文也夫安國之所謂文者數著乎象而錯綜可觀焉爾非謂後世文籍之文也歟謂洛書有字則全與孔異矣夫二子在漢皆號精博而違異如此予于是疑此時圖書已自不存故各出意想而終无定證也然劉歆專佐符命正使漢家秘藏有之歟何以不得而見此不可曉也鄭康成則直曰河圖有九篇洛書有六篇說者

易學

卷之

十四

共三十九

謂其本緒緯書緯書者漢平間實始有之非古也不可據也而其誤有可以理證者典籍之字生于卦畫卦之智發于圖書易謂書契取夫爲象是八卦已重而文字始生也若圖書始出而篇章已具則夫子謂書契之爲書契也自可以意曉也特不知漢末遠古二圖皆茫昧而陳搏之徒生二千年後何從得之然而九位者三列數之旁正縱橫亦不爲十五故劉牧李泰伯悉謂非人智能僞爲也劉李之言近矣而乾鑿度本出漢世其書多言河圖曰太一取之

以行九宮四正四維皆十五也夫太一非所論也其所謂四正四維環拱一五无往而不爲十卽此圖也然則昔之作爲乾鑿度者實嘗親見是圖矣其書言七八之象六九之變皆以十五爲宿蓋于圖乎得之也乾鑿度者世儒多引之以明易指者矣而鄭康成之論大衍以十日十二辰二十八宿爲五十亦自乾鑿度出也晉張湛傳列子至七變爲九曰此章全是周易乾鑿度則漢魏以降凡言易老者皆已宗而用之非後世託爲也然則圖書也者乾鑿度實能得之

易學

十五

而孔劉反不得見何耶所可言者其四維四正皆爲十五正符陳搏所傳則其來已古篤可信爾且說易者莫古于繫辭之言圖書正與天地變化天象吉凶同在聖人法效之數也則謂以數發智者信而可驗也謂有字有書者妄也天何言哉而况造字成書明與世接乎 程大昌氏

河圖

邵岫巖

河圖者龍馬所負而出伏羲觀之以畫八卦闡開天立極之道先天之學也其義則從數而衍象故曰河

圖焉其數者一二三四五六七八九十是也象者自太極生兩儀自兩儀生四象自四象生五行自五行生八卦是也何以曰太極太極者恍惚窅冥從虛无中生此一物上艮下震合成圓圖一大塊其形如卵是也其中包括陰陽混融四象而清濁浮沉五行萬物盡在其中但未剖判耳從此太極分而生兩儀也何以曰兩儀兩儀者從太極之一分爲二也東與南爲水火同垣合成日也西與北爲金水同宮合成月也故日本屬火火中有木火得燃木而生明月本屬水水中有金水得麗金而吐彩以後天言之則本生火金生水是水火產于金木子藏母腹也以先天言之則火反生水水反生金是金木產于水火母隱子胎也後天順者人道也先天逆者天道也況子爲火火不自焚賴木以熾月爲水水不自麗得金而輝故日屬卯中有金鳥乃木火月屬酉中有玉兔乃金水金木水火縱之爲經爲子午橫之爲緯爲卯酉此兩儀之分而又生四象也

或曰兩儀之分何不從卯酉或子午而分之今從兩

角斜分何義也曰兩角者土也在天爲黃道在地爲艮坤艮坤者土也艮爲陽土故居東北坤爲陽土故居西南艮險而坤易也參同契曰法象莫大乎天地今鴻溝數萬里鴻溝卽此也又曰坤艮者卽寅申也寅申者陰陽祖也寅爲陽始申爲陰始故兩儀從此而分乃坤艮門戶也

何以曰四象四象者從兩儀而分也南方之火爲太陽東方之木爲少陽北方之水爲太陰西方之金爲少陰是從二以分四也其陰陽有太少者以其氣候有多寡也故水火爲陽而火得陽之多故曰太陽木得陽之少故曰少陽金水爲陰水得陰之多故曰太陰金得陰之少故曰少陰其陰陽太少者卽男女老少也此四象之分又生五行也

一云以先天卦位言之從太極生兩儀兩儀生四象者以南火爲太陽以生乾兌北水爲太陰以生坤艮東木爲少陰以生離震西金爲少陰以生巽坎蓋以南爲陽東爲陽中之陰北爲陰西爲陰中之陽此名陰陽交錯陰中有陽陽中有陰亦名四象也此取陰

陽生八卦之義非方位也列之以備考耳

何以曰五行金木水火土也金木水火去土亦可爲四象得土則成五行耳蓋陰陽者體也五行者用也先體而後用故曰四象生五行其東三南二生戊土戊者陽土也其土无形在天爲黃道在紫微垣卽勾陳五星卽乾之九五也北一西四爲巳土巳者陰土也其土有形爲田園大地江河之土卽乾之九二也然五行有生有尅生者金生水水生木木生火火生土土復生金尅者金尅木木尅土土尅水水尅火火

易學

卷之

十八

三

復尅金生尅成而萬物生矣

然有先天之五行有後天之五行先天者五行之真性也无聲无臭充塞太虛太極陰陽從是而生也後天之五行從四象生亦充塞太虛有形有色有聲有息故有五音五聲五味五格天地萬物无所不具也先天爲體後天爲用合體用而生八卦也故曰五行生八卦焉

何以曰八卦八卦者從五行而生也在地成形在天爲氣乾爲主氣餘七卦爲客氣五行各從其本故乾

兌屬金震巽屬木坤艮屬土離屬火坎屬水聖人從

五行制器肖象而畫卦焉故卦初爻爲本五行之生也三爻爲末五行之交也二爻爲土屬中氣也自天一生北方之水水生艮坎以北之六中之五南之二得坎卦也以北之六中之十南之七得艮卦也地二生南方之火火生坤離以南之二中之十北之六得坤卦也以南之七中之十北之一得離卦也此水火土之氣南北交加而生艮坎坤離焉艮坎得天之始氣而生故易尊坎連山尊艮也坤得地之始氣而生

易學

卷之

十九

三

故歸藏尊坤也天三生東方之木木生震巽以東之三中之十西之四得震卦也以東之八中之五西之九得巽卦也地四生西方之金金生乾兌以西之九中之五東之三得乾卦也以西之九中之五東之八得兌卦也此金木土之氣東西交加而生震巽乾兌焉故曰水火既濟金木交併萬物化生矣但五行生八卦八卦生萬物皆得土始成故八卦縱橫皆土也此伏羲觀陰陽奇偶畫卦之始也又自八卦而生萬物焉

或曰既曰五行各從其本則震巽屬木宜從東方乾兌屬金宜從西方坎屬水宜從北方離屬火宜從南方是已坤艮屬土宜從中央何以從坎離也曰萬物无上則不生土无五行亦不生故上居中而交絡于四季所以坤從離艮從坎也艮爲陽土坎中有戊戊者陽土也故生艮坤爲陰土離中有已已者陰土也故生坤是戊已雖在中央而旺于四季而生于坎離而坤艮從焉叅同契曰青赤黑白各居一方皆賴中央戊已之功

易學

卷之

二十

共三十三

何以曰八卦生萬物三五是也三五者土也天地萬物皆得三五之氣以化生傳曰參五以變錯綜其數錯者變也一左一右一內一外交相互也綜者宗也乃提經之總線也蓋從太極分而爲二二則離矣提其總則復成一以見陰陽五行之有主不可以離也其金水木火相交之處爲錯土居二儀之中爲之媒合爲綜錯綜定則五行四象互爲聯絡故三五之氣周流循環无所不在矣河圖之內以東三南二錯爲一五北一西四錯爲一五合中央之五以爲錯綜則

分之成二五合之成三五矣河圖之外北一西九錯爲十北六西四錯爲十東三南七錯爲十東八南二錯爲十合中央之五以爲錯綜則分之成十合之成十五矣又北六西九錯爲十五東八南七錯爲十五合中央之十五以爲錯綜則左右中皆得十五則天地之氣皆三五也故一月有六候三五以消三五以息消息盈虛相錯萬物隨之以生故土得其五氣得其三三五交加而成變化若一候不變則一氣不化故爲天地萬物之主也其功大哉

易學

卷之

二十一

共三十三

或曰東南木火既合成日口乃已土也西北金水既合成月乃戊上也今以東南爲戊土西北爲已土豈不反乎曰不反也彼以日月言故東南爲已西北爲戊也此以陰陽言故東南陽儀爲戊土西北陰儀爲已土又日爲火屬少陰月爲水屬太陽此陰陽交互以見陰中有陽陽中有陰之義戊已互換亦此義也各有所從耳

洛書

邵岫巖

大禹卽依圖以衍數推一二四五八九之數而政教

始定故曰書者數也其法四正爲陽四隅爲陰此一陰一陽之位也又一九爲太陽故中立三七爲少陽故旁列二八爲太陰故居南北之左間四六爲少陰故居南北之右間此二陰二陽之位也又九爲太陽故居首一爲少陽故居足其中則兩方合明爲陽明也三次于一爲少陽陽明故居東七方九爲太陽陽明故居西焉北方陰也陰多而陽少故八爲太陰居東北隅六爲至陰居西北隅南方陽也陽多而陰少故二爲少陰居東南隅四爲至陰居西南隅此三陰三陽之位也又一九二八三七四六從子左旋而至午合天道而分陰陽也一之六三之八九之四七之二從子右旋而至午合地道而定位也何以曰二數二數者卽兩儀也以二四六八爲陰儀一三五七九爲陽儀陽爲陰首故居四正陰爲陽後故居四隅四正者二陰一陽乃奇也四隅者二陽一陰乃偶也奇陽故居四正偶陰故居四隅耳從此又生四數也或曰河圖二儀以東南木火爲陽以西北金水爲陰

是從中斜角而分兩儀也洛書何以不從斜分而止論陰陽之點乎是各有所取也河圖象也故以木火象太陽金水象太陰乃從象不從數也洛書數也故以偶數爲陰奇數爲陽乃從數不從象也曰河圖中分而陰陽各半也洛書之點錯雜不分何以定陰陽乎曰陰陽各分者象也陰陽錯雜者數也數必錯而成文原无成象之理傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是象數皆以交錯遂成文章而變化萬物也何以曰四數四數者卽四象也然陰陽之氣各有多少故從二又分四焉以西七南九爲太陽陽之多也東三北一爲少陽陽之少也以東北之八西北之六爲太陰陰之多也東南之四西南之二爲少陰陰之少也此以數言也南方陽多而陰少故九爲太陽二四爲少陰北方陰多而陽少故六八爲太陰一爲少陽此以位言也從此又生五數又曰五行亦有太少也南方火也其音爲徵二爲少徵七爲太徵北方水也其音爲羽一爲少羽六爲太羽東方木也其音爲

角三爲少角八爲太角西方金也其音爲商四爲少商九爲太商中央土也其音爲宮五爲少宮十爲太宮是陰陽五行皆有老少生老變所以化生萬物也然四象中又有陽明厥陰者何也曰三陰三陽也陽合明故有陽明二陰未盡故有厥陰陽明者陽之中也厥陰者陰之盡也故陽數有始而无終陰數有終而无始天之道也故乾曰萬物資始坤曰地道无成而代有終其義本此

易學

卷之

二十四

三十四

何以曰五數五數者即五行也兩儀四象判而五行

生焉故南方之太陽生火北方之太陰生水東方之少陽生木西方之少陰生金四象之氣入于中央坤而和之以生土此以位言也以一數生水九數生火三數生木七數生金五數生土此以數言也木數居東火數居南金數居西水數居北以交位言也以位言則名四方之五行以數言則名四氣之五行以交併言則名制伏之五行天地六合之內无處不在萬物羣有无此不生其功大矣又從五數而生八數焉

易學

卷之

二十五

何以曰九數九數者八卦也即前河圖所生八卦左旋一位是也河圖之卦坤離在南艮坎在北震巽在東乾兌在西此從五行也洛書則坤遷于西南乾遷于西北艮遷于東北巽遷于東南蓋坎離震兌即金木水火故居四正也亥爲天門故乾居之巳爲地戶故巽居之申爲生門故坤居之寅爲死戶故艮居之此從五行左遷一位而定八卦也其子午卯酉爲四正寅申巳亥爲四隅先天八卦以乾坤坎離爲四正巽兌震艮爲四隅蓋乾坤天地也坎離日月也乃先

天之象耳後天八卦以坎離震兌爲四正乾坤艮巽爲四隅蓋坎離水火也震兌金木也金木水火交併所以化生萬物乃後天之數也洛書乃君臣父子之道治世設教之法故不從先天而從後天也八卦之位立而世之陰陽五行數術兵戰古今之興廢成敗吉凶禍福莫逃乎此矣陰符曰八卦甲子神機鬼藏故洛書爲數學之祖也後八卦而生萬物焉或曰卦止于八而數言九者何也曰二五同宮也坤土居中而寄于二是坤之體在中而位在西南所以

虛中而言八卦也

又曰天地之數從一至三而極于九以一爲始數九爲終數三則爲中數也故律法以子一丑三寅九三而乘之至亥得十七萬七千一百四十七分皆依此而倍之也

又曰陰陽消息之數不出乘倍二法從一分三從三至九從九至二十七從二十七至八十一此倍法也從一至九逐點而乘之一九如九二九一十八三九二十七四九三十六五九四十五六九五十四七九六十三八九七十二九九八十一此乘法也故曰洛書數也二與五同一位故卦有八一與十同一數故書有九

易學

卷之四

二十

何以曰八數生萬物之數曰三五也三五者土也大地之有盈有虛萬物隨之以消長消長非一也法乎三五三消三息而成變化傳曰參五以變錯綜其數錯者四正也綜者中央土也蓋河圖之形方故一陰一陽爲錯五與十爲綜洛書之形圓故二陰一陽爲錯中央之五爲綜其法以北之一錯西北之六東北

之八共得十五以南之九錯東南之四西南之二共得十五以東之三錯東南之四東北之八共得十五以西之七錯西南之二西北之六共得十五此三五者行乎四方變化萬物者也綜者以中央之五綜南九北一共得十五東三西七共得十五東北之八西南之二共得十五西北之六東南之四共得十五則中央者爲經四方者爲緯小而三消三息成一月之三五中而六消六息成六十甲子之三五大而三十三消三十六息成一歲之三五故三五之氣无時不

易學

卷之五

二十七

具乃發生萬物造化之主也故河圖洛書二理合一天地萬物之道開物成務之理皆盡于此曰河圖有十洛書有九乃陰陽變化之數故止九蓋十卽一也而算法止于九以至九九歸法一與十无歸故知一與十同一數也又曰天地之數始于一終于十聖人不敢盈其數故虛二以畫八卦八者偶而方也虛一以序九疇九者奇而圓也八卦以偶爲用故有應則吉九疇以奇爲用故有對則凶所以圖乃先

天之理陰陽之道故有十書乃後天之數帝王人臣之道故止九耳

吾郡西湖之靈隱寺右嘉隆李居士者棲隱于此名曰岫嶠山房堯夫先生有嫡孫世家其旁予輩素未之知同住李生者出家桐城携其易書名曰心法云堯夫先生手筆尚未流傳于世予得而繹之獨攄心得旁綜百家與衍精深肌縷骨析真非苟作堯夫天機浩蕩筆意蕭疎恐不作此功夫若伯溫則所述經世諸書俱在規聞又未必有此沉

易學

卷之

三

五十五

詣此非堯夫即爲其子孫所作無疑也且又是嘉隆人予故持其可述者附于編名之曰邵岫嶠河之有圖虛穢則以畫八卦文王因以繇卦辭歷代寶傳見于書顧命陳之東序者而今乃謂其無誰敢哉秦火之後獨見于書傳孔安國漢志襍以圖書而徒謂其與書經緯表裏易緯則徒又枝辭蔓引愈違本旨宋初陳圖南始創古推明象數惻其賤用于陰陽家之起倒而無没于乾鑿度大一取其數以行九宮之法起而著爲龍圖以行于世于本圖外以五十

易學

卷之

三

五十五

有五之數別出一圖自標之以爲形洛書者已是其初之失也傳及劉牧長民因之汎出五十五圖名以鈎隱則又以增異而時則李觀泰伯即駁其非是然又自謂存其三圖及見此三圖則其首卽所傳今謂河圖者其二卽所別出五十五數漫標謂形洛書者至其甚者以五十五數之圖乃妄謂之河圖而以圖南所傳之河圖反謂之洛書顛倒迷謬靡所底止夫圖南誤以圖之五十五數別標爲形洛書也原其初意蓋繇漢儒襲傳洪範初一之五行其二曰火四曰金太玄準易本之亦以二爲火爲南四爲金爲西今河圖乃置二于西南置四于東南是火金改火矣既不敢遂改河圖乃別以其五十五數析爲洛書而以洪範二火次于南四金次于西序之且以七隨二九隨四而五居中央西爲五以故長民不識其繇至謂火金易位也夫離之數九居正南爲火兌之數七居正西爲金乃天地自然參五以變之數斷斷无以易之豈容以漢儒任意比較洪範火金之二四得而移易之乎況洪範只有五行之數今增以七九又以七隨

二九隨四又何所本哉二七四九徒論其數无形象
无方位指空移易之則可若離兌之有方所六金之
有體用豈天地之造化亦遂肯依附人之作爲乎爲
之受移乎且河圖之出非徒謂四象八卦之具文也
天地之體月日猶是也離南象天離中乃陰陰所以
降坎北象地坎中有陽陽所以升震陽在初所以象
陽木之東升兌陰在上故以象陰金之西降乾坤所
以體天地陰陽所以用造化而二卦乃寄于西南西
北之維習于常見是天地易位矣不惟是也蓋法又

易學

卷之

三

以震巽爲木乾兌爲金坤艮爲土而坎獨爲水離獨
爲火則坎離得專水火而乾坤乃不得專天地亦猶
火金之不可執方求定也 雷道士
緯候之書不知誰作通人討覈謂僞起哀平雖復前
漢之本始有此書已前學者必相傳此說故孔以爲
九類是神龜負文而出列于其背有數以一至九禹
見其文因而第之以成九類法也言禹第之者以天
神言語必當簡要不應曲有次第丁寧如此故以爲
禹第之也其疏顓命之河圖東序及疏記之河出馬

圖詳畧雖小有殊同指意大較若此是則所謂河圖
爲八卦謂洛書爲九疇並無改議 雷道士

楊次公自著洞極經託名于關子明其敘本篇稱予
曰河圖之本七前六後八左九右聖人觀之以畫八
卦是全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震
奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以
爲兌奇以爲坤正者全其位隅者盡其畫而謂四象
生八卦此繆之尤者乾坤相索而生六子今爲男女
者反能生父母之卦邪况汎言二七爲火四九爲金
猶可謾所未識者三至明言離九爲七兌七爲九是
河圖一可變置矣而可乎又謂洛書之文五處其中
九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右
後世藉之以爲三象因而九變之以二十七象今按
其說惟五處其中一語于洛書不悖餘悉河圖之數
也而河圖之數乃因洛書以五處中而盡失其所以
爲五之理爾書之九疇以皇極之五處中固无別用
是可以定位也至河圖之有天五乃兼地十以爲十
五其五乃四分于成數之內而合于十豈嘗有五虛

易學

卷之

三

三

點而實置于圖之中位哉圖之傳誤正繇此五次公之假設此妄例持以蓋其所祖者乃楊子雲三方九州二十七部私以爲書耳于斯二者固已真易置圖書矣而朱元晦蔡季通反祖之信以爲關子明作也

雷道士

嘗因喪民之事討其原圖南之後种放許堅李溉未及見其他有著述若其所親授之師如范謬昌所著太易源流其稱龍魚負圖出河義皇窮天人之際重定五行生成之數定地上八卦之體故老子自西周

易學

卷之

三十三

三十三

傳授孔子造易之原天一正北地二正南三正東地四正西天五中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄于未乃天地之數五十有五矣因考其既以圖之前五數置于北南東西之正及中復以後五數配子午卯酉及中何也夫子言卯酉非四方之正邪地十配中云寄于未夫中抑有未邪諦詳所置之數正今圖所傳有四方而无四維之數者是謬昌已元不識圖南所以標異特因太玄準易取于洪範一水二火三木四金五土而然鑒空无故

易學

卷之

三十三

三十三

造端老子增立怪論以實圖南置二七四九之位爾然猶未嘗以九疇分配九宮也究覈謬昌之取用不過循納甲之緒餘及五子歸庚之殊嚮又謂天上八卦坎離對中之外移置乾兌坤于東艮震巽于西不謂五行之說多起于易後而反引五行以爲定卦之原此又其敢于創異之大端也長民不獨增以五十五圖又因謬昌坎離震兌四正之外而以四成數同于四方謂坎六退本卦三數以餘三數三畫爲乾離七退本卦三數以餘四數四畫爲巽震八數退本卦三數以餘五數五畫爲艮兌九數退本卦三數以餘六數六畫爲坤皆以數爲畫標爲河圖是不揣本而齊末夫八卦各三畫以剛柔生爻未聞本卦只用三畫而以其餘畫之多反分爲別卦也雷道士坎一交五而以其一相配而成六于乾坤二交五而以其二相配而成七于兌震三交五而以其三相配而成八于艮巽四交五而以其四相配而成九于離然後始謂之成象成象則謂之乾而效法則謂之坤矣乃得謂之天地定位也其寔一自合一二自合二

三自合三四自合四特以交五而變爾于是坎一之陽合而成乾六之陰坤二之陰合而成兌七之陽震三之陽合而成艮八之陰巽四之陰合而成離九之陽其始正者合而歸于偏始偏者合而歸之正于是八卦成列成象在其中矣亦惟一之自中坎獨自若而不入于數而河圖參天兩地參伍錯綜之變得以行乎其中也 雷道士

易學

卷之

三四

世其易置圖書並無明驗而直以爲圖南始標誤之洛書爲河圖而以其初正指河圖反以爲洛書則朱蔡寔自誤而反罪長民之先誤專已自是張其辨說不克自反一至于此惟聖泰之易原時能理到至鄭東卿輩尋跡依傍一意誕謾廣增圖說皆非寔指徒使後之人失其真是信所不當信疑所不當疑并與本來宗旨樊然擾亂是其所非而非其所是蹟寔始不過繇圖南用十之一語立一圖之誤至于爲此紛紛始猶借河圖以相因依而爲洛書之說久則益

圖取書又久乃遂以書爲圖荒然莫知河圖爲何物所以有圖者實爲何事執其五十五數以爲圖不知其五十五數其始特以誤及洛書今反執此爲圖是圖既非圖其謂書以爲圖者書亦非其書矣

雷道士

易學

卷之

三五

河圖本數兼四方四維共四十圓布爲體以天五地十虛用以行其四十故合天地之數五十有五自北而南一而二乃陽生之進數而其自八而六東而北陰成之退數者固已寓于其中自西而南二而四乃陰生之進數而其自九而七南而西陽成之退數者亦兼其乎其中矣 雷道士
四方者各以其陽奇居于正四維者各以其陰偶附于偏然天數之有五地數之有十均合于陽偶之奇偶而同謂之生成乃獨无所見于四方之生何也四象元五八卦无十故也然易之象以範圍不過曲成不遺者正繇此天五與地十之虛數以行其實至于四象八卦而成河圖者特不當倣世習置五虛點于圖中心而附以一點謬云五十而不知其四也

雷道士

劉牧云河圖之數惟四十有五蓋不言土數也不顯土數者以河圖陳八卦之象若其上數則入乎形數矣是兼其用而不顯其成數也洛書則五十五數所以其變化而著序器者也故河圖陳四象而不言五行洛書演五行而不言四象然則四象亦金木水火之成數也在河圖則老陽老陰少陽少陰之數是也在洛書則金木水火之數也所以異者絲四象附上數而成質故四象異于五行矣然而皆從大五而變化也

易學

卷之

十六

一二三四而五同爲生數一至四其實體五其虛用也六七八九而十同爲成數六至九其實體十其虛用也四象元五八卦无十坦然明白矣 雷道士一二三四交羅四象而四互其虛五以爲十而爲生數之體六七八九并包八卦而四分其實五以爲二十而爲成數之用兩五之合十固已旁正而交爲二十之分體二十之分五乃離合而統爲天五之全用十交五體五周十用也 雷道士

四方有中中无定體而四象八卦以之立四時有五无定著而四時八節以之行孔子著大傳不存河圖而特存天地之數者示其有得于數則圖在其中矣 雷道士

大戴禮記明堂篇曰二九四七五三六一八注云九室法龜文故取此數河圖洛書者天降其書人傳其象周之時河圖與天球寶玉同藏于王府其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云本孔安國蓋亦祖述相傳之辭歆未曾親見圖書之象者也後漢鄭玄注禮記則不識河圖之爲何物及魏何晏集註論語晉人作尚書孔傳顧命洪範兩注雖皆用孔劉之說而頗失其意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏羲則河圖畫八卦禹法洛書陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其爲二而不誤以爲一也若魏晉諸儒則直謂周易八卦卽是河圖洪範九疇卽是洛書蓋以河出圖爲龍負一片之圖洛出書爲龜負一卷之書矣唐孔穎達易書禮記疏宋邢昺論語疏亦且襍取僞書怪誕之說皆絲不曾

易學

卷之

十七

見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流專門之學皆是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳而无文辭不可記誦者无傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡蓋以无文辭非可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳于儒流而方伎家藉此竊窺造化乃秘而寶之然歷代方伎之人不過泥小術數鮮或探大本原雖秘此寶時小用之迨唐亡宋

易學

卷之

三十八

興之際異人挺生希夷先生陳搏圖南負豪傑之才兼孔老之學從方技家得此三寶當時有穆修種放遊其門故穆得其古易種得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍種傳李旣許堅范諤昌四傳而至劉牧邵得圖書蓋亦種所傳也其洞徹蘊奧茂以加矣劉亦發揮圖書有易象鉤隱圖口河圖數四十五陳四象而不言五行洛書數五十五演五行而不述四象夫河圖洛書邵所傳原于穆劉所傳原于種皆得自希夷者也然亦以十爲河圖九爲洛書而劉則以九

易學

卷之

三十九

爲河圖十爲洛書劉之資識雖凡下而爲人亦質實非敢故易置圖書之名也蓋其初所傳但得二圖不曾分別何者爲圖何者爲書是致混淆而不免差互非劉之罪也當時有阮逸者作關子明易曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右阮與種穆同時人蓋因二家而得見圖書之象故云然然歐陽修亦與阮同時阮及見圖書而歐陽未及見蓋當時所傳未廣也是以歐陽與臨川王氏文人巨擘而皆不見圖書歐陽直以八卦爲河圖不信有圖書并疑繫辭傳非孔子所作王氏雖不以爲无而未嘗見其圖象故其說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道淳熙間朱子始推尊邵子之學然當時信從者寡亦未盛行于世也又曰河圖之馬不異于凡馬洛書之龜不異于凡龜初非怪事至今馬背之毛其旋有如星點特其旋无此十數爾至今龜背之甲其坼有如字畫特其坼无此九數爾或曰馬毛之旋如星之圓圈者曰圖龜甲之坼如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希

夷者圖書皆作圓圈何也曰方伎家之取用不過以其數之多寡而已故其傳寫之也通作圓圈取其省易如後世以隸書代篆以擲錢代著之類亦取其省易也但曰圖曰書立名既異二者自應不同者洛書是圓圈則亦圖也何以謂之書哉且龜甲之上等應現出圓圈之形鄭樵漁仲通志序曰河出圖有自然之象洛出書有自然之理天地出此二物以示聖人使百代憲章必本于此而不可偏廢者也鄭氏雖非精于河圖洛書之學然其所誤題志有六書畧有圖

易學

卷之

四

諸畧蓋謂河圖之如星點者爲諸圖形象之祖洛書之如字畫者爲六書文字之宗故曰自然之象自然之理象猶天象之象日月星辰理猶地理之理山川脉絡旁觀暗合有見于圖書二名之異故其言亦精當使龜書如舊作字畫而不作圓圈則圖自爲圖書自爲書无繇紊亂矣○今按以九爲圖者以八方環列與易之八卦合以十爲書者以五位相得與範之五行合故也然易大傳敘天一至地十之數總之曰凡天地之數五十有五則十之爲圖不可易也洪範

九疇極于九數而无十則九之爲書不可易也

吳艸廬

易學卷之

卷之

四

武林卓爾康去病父輯著

洛書非洪範也昔箕子之告武王曰我聞在昔鯀洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初不言洪範爲洛書也孔子之繫易曰河出圖洛出書聖人則之未始以洛書爲洪範也蓋分圖書爲易範而以洪範九疇合洛書則自漢儒孔安國劉向歆

易學

卷之二

九

諸儒始其說以謂河圖者伏羲氏王天下龍馬出河負圖其背其數十遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜出洛負文其背其數九禹因而第之以定九疇後世儒者以爲九疇帝王之大法而洛書聖言也遂皆信之而莫辯其非孰知河圖洛書者皆伏羲之所以作易而洪範九疇則禹之所自敘而非洛書也自今觀之以洛書爲洪範其不可信者六夫其以河圖爲十者卽天一至地十也洛書爲九者卽初一至次九也且河圖之十不徒曰自一至十而已天一

易學

卷之二

九

生水地六成之水位在北故一與六皆居北以水生成于其位也地二生火天七成之火位在南故二與七皆居南以火生成于其位也東西中之爲木金土无不皆然至論其數則一三五七九凡二十五天數也皆白文而爲陽爲奇二四六八十凡三十地數也皆黑文而爲陰爲偶此其陰陽之理奇偶之數生成之位推而驗之于易无不合者其謂之易宜也若洛書之爲洪範則于義也何居不過以其數之九而已然一以白文而在下者指爲五行則五行豈有陽與奇之義乎二以黑文而在左者指爲五事則五事豈有陰與偶之義乎八政皇極稽疑福極在其爲陽與奇之數二十有五爲陰與偶之數二十通爲四十有五則其于九疇何取焉是故陰陽奇偶之數洪範无是也而徒指其名數之九以爲九疇則洛書之爲洛書直而列之曰一二三四五六七八九足矣奚必黑白而縱橫之積爲四十五而效河圖之爲乎此其不可信者一也且河圖洛書所列者數也洪範所陳者理也在天惟五行在人惟五事五事參五行天

地之合也八政者人之所以因乎天也五紀者天之所以示乎人也皇極者人君之所以建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽于天也庶徵者推天而徵之人也福極者人感而天應之也是則九疇之自一至九所陳者三才之至理而聖人所以參贊經綸極而至于天人證應禍福之際以爲治天下之法者也其義豈在數乎豈如易之所謂天一地十者中含義數必有圖而後明可以索之无窮惟之不竭乎漢儒徒見易繫以河圖與洛書並言而洛書之

易學

卷之

主

數九遂以爲九疇耳審如是則河圖之數十也伏羲畫卦何爲止于八乎此其不可信者二也先儒有言河圖之自一至十卽洪範之五行而河圖五十有五之數乃九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇之一耳信如斯則是復有八河圖而後九疇乃備也若九疇之子目雖河圖五十有五之數而洛書之數乃止于四十有五使以圖書爲九疇則其子曰已缺其十矣本圖之數不能足而待他圖以足之則造化之示人者不亦既疎且遠乎而况九疇言理不

易學

卷之

四

言數故皇極之一不爲少庶徵之十不爲多三德之三不爲細福極之十一不爲鉅今乃類而數之而幸其偶合五十有五之數使皇極儕于庶徵之恒暘恒雨六極之憂貧惡弱而亦備一數之列何不倫之甚乎且其數雖五十有五而于陰陽奇偶方位將安取義乎此其不可信者三也班固五行志舉劉歆之說以初一日五行至威用六極六十五字爲洛書之本文以本文爲禹之所敘則可以爲龜之所負而列于背者則不可夫既有是六十五字則九疇之理與其次序亦已粲然明白矣豈復有白文二十五黑文二十而爲戴履左右肩足之形乎使既有是六十五字而又有四一五數位列于龜背則其爲贅疣不亦甚乎此其不可信者四也且箕子之陳九疇首以鯀墮洪水發之者誠以九疇首五行而五行首于水水未平則三才皆不得其寧此彝倫之所爲斁也水既治則天地絪之而止生民絪之而安政化絪之而成而後九疇可得而施此彝倫所爲敘也堯倫之敘卽九疇之敘者也蓋洪範九疇原出于天絪逆水性汨陳

五行故帝震怒不以畀之禹順水性地平天成故天以錫之耳先言帝不畀鯀而後言天錫禹則可見所謂錫者卽九疇所陳三才之至理治天下之大法初非事物之可驗有迹之可求也豈曰平水之後天果錫禹神龜而負夫嗚乎仲虺曰天乃錫王勇智魯頌曰天錫公純嘏言聖人之資質天下之上壽皆天所賦予豈必有是物而後可謂之錫乎使人果因禹功成錫之神龜以爲瑞如簫韶奏而鳳鳴小成作而麟至則箕子所敘直美禹功可矣奚必以龜之不成

易學

卷之

五

先之乎此其不可信者五也夫九疇之圖禹敘之猶義文之卦畫也而其曰箕子陳之猶孔子作象象之辭以明易也武王訪之猶訪太公而受丹書也天以是理錫之禹禹明其理而著之疇以垂萬世爲不刊之經豈有詭異神奇之事乎鄭康成據此義文有云河圖通乾南天苞洛以流坤吐地符一而九聖圖發洛龜書感文云河圖有九篇洛書有六篇而人聖人但言圖書出于河洛而已豈嘗言龜書之事乎又焉有所謂九篇六篇者乎孔安國至謂天與神龜負

易學

卷之

六

文而出誠亦怪妄也已人神接對筆繁然者冠諸之王欽若之天書也豈所以言聖經乎此其不可信者六也然則洛書果何爲者也曰河圖洛書皆天地自然之數而聖人取之以作易者也下洪範何與焉羣言淆亂質諸聖而止河出圖洛出書聖人則之者非聖人之言歟吾以聖人之言而斷聖人之經其有弗信者歟劉牧氏嘗言河圖洛書同出于伏羲之世而河南程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦吾是以知孔安國劉向歆父子班固鄭康成之徒以爲河圖授武洛書錫禹者皆非也武王受圖之數卽所謂天一至地十者固也洛書之數其果何所徵乎曰洛書之數其亦不出于易是故朱子易學啓蒙蓋詳言之其言曰河圖爲一五之數合五成數而居其方蓋揭其全以示人而道其管數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主于陽以統陰而肇其變數之用也中爲五而外爲客故河圖以生居中而成居外二爲陰而側爲臣故洛以奇居正而偶居側此朱子之說也而吾以謂洛書之奇偶相對卽河圖

之數散而未合者也河圖之生成相配卽洛書之數合而有屬者也二者蓋名異而實同也謂之實同者蓋皆本于天一至地十之數謂之名異者河圖之十洛書之九其指各有在也是故自一至五者五行也自六至九者四象也而四象卽水火金木也土爲分旺故不言老少而五之外无十此洛書之所以止于九也論其方位則一爲太陽之位九爲太陰之位故一與九對也二爲少陰之位八爲少陽之位故二與八對也三爲少陽之位七爲少陰之位故三與七對也四爲太陰之位六爲太陽之位故四與六對也是則以洛書之數而論易其陰陽之理奇偶之數方位之所若合符節雖繁辭未嘗明言然卽是而推之如指諸掌矣朱子亦嘗言洛書者聖人所以作八卦而復曰九疇並出焉則猶不能不惑于漢儒經緯表裏之說故也嗚呼事有出于聖經明白可信而後世弗之信而傾信漢儒傳會之說其甚者蓋莫如以洛書爲洪範矣吾故曰洛書非洪範也河圖洛書皆天地自然之數而聖人取之以作易者也 王禕氏

卦未畫書契未作而造化者已出此二圖示人蓋天機之始泄而數之所繇肇也元氣醞釀而滋潤生焉其初一泡形也故一爲水滋潤者氣必暖故二爲火氣煖者必鬱達故三爲木鬱達者必堅凝故四爲金萬物始土終土者冲氣也此五氣者一氣也非相待而生也故圖書皆以五居中一冲氣也一得土而六成二得土而七成三以八成而四以九成也亦然四氣一冲氣也洛書縱橫皆十五一冲氣也河圖虛中五而以十數均之四隅則西北二老爲朋得二十五東南二少爲偶得二十五一冲氣也冲氣也者所謂人受天地之中以生也聖人則之而畫卦得中則多吉不中則多凶悔咎吝取乎此也河圖圓而洛書方邵子曰圓者天也紀曆之數其起于此乎方者地也畫野分州之法其起于此乎圓爲天而陽下陰上者在天則地道上行故陽不亢陰也方爲地而陰下陽正者在地則不居成功故陰不疑陽也圓左旋而方右行天水違行之象也使皆左旋而皆右行也其相遇久矣故曰易逆數也天地睽而其事同也男女

易其志同也萬物睽而其事類也在人則懲忿窒
欲與復其赤子之心皆逆之用也其用逆而其機則
順也圖書皆以五居中而一居下者此尤造化之精
至于天地之數五十有五而人之數五十既虛
其用四十有九又虛其 其五者中之五也
其用四十有九則五與一皆勿用也一既在下者即
五中之一也萬物發用在中而根荦在下以天地
則雷復地中以鍾律言則元聲潛萌于黃鍾之管
易學 卷之九 九
修養家則陽氣發于下元陰極在聖人之學則洗心
退藏于密是故聖人係乾以見天地之心乾者一也
也而尤慎重于乾之初爻曰潛龍勿用而聖人又係
之曰陽氣潛藏曰陽在下其藏潛者非謂有時而發
用也即發用而潛藏也在其下者非謂有時而不發
也其上者不離乎下也乾卦所謂勿用之潛龍者大
衍所謂勿用之一也四十有九之居至矣而未始離
乎一也見躍飛亢六位成矣而未始離乎潛也勿用
則神矣故六子有事而乾坤無爲也此圖書之所以

一居乎下而數之所以始乎一也嗚呼非知德者孰
可與言勿用之妙哉 唐順德
昔河圖圖之位與數蓋天地之法象无不具焉自
至一六地之成數也一六居下二七居上三八居上
四九居右五十居中大塊壘來十中四氣順布于外
此大行氣之局也以五中數統五爻爻系同之
其大地專氣之序也以四象之位連四象之數而
其在內皆陽之位而在外者陰之數陰始于南而終
易學 卷之九 九
西北在內皆陰之位而在外者陽之數此四時消
長之機也天地之撰理實主之而數者理之紀故理
之數可知此河圖所昭示也 游諱溪
昔唐虞氏之作易也俯仰遠近觀象取悉
其圖書詎質圖書大傳謂河出圖洛出書聖人
則之何則焉爾也曰明有稟于天也夫一 體聖者
觀察求取混其冥之爲體也固矣而馬圖升中龜書
告符則明命文命之炳靈較著者爛然故則之則之
者曰夫言所受之也曰易明四可矣傳稱天錫神

洛龜負圖禹以之行疇書所稱天乃錫禹洪範九疇是也于易何當著之易何曰非然也禹起虞夏之世水火金木土穀六府修而平成肇功正德利用厚生治而萬國大和九功敘而九敘之謂九疇也八政衍焉五事三德本焉五紀典章驗焉修德之福六極避焉厥焉而禹建之於易數在躬也易也書也書者下合五經橫者上合九疇由五有然可而可矣謂禹世龜再效實一聖義時合如是亦鳴周而可矣何至以馬圖龜書分隸易謂疇之衍也則易之龜書哉蓋古史之記曰義皇之世天應以鳥獸文之曰河圖洛書而作易則大傳所著專之乎易也曰龜稱上吾占二禮稱下頌占卦斯其大傳贊易著龜卜筮並稱並重稱何曰古龜十殆于易占乎通也禮易抱龜南面蓋龜通易古周禮占人以八箸占八頌則聖通也頌也即不然記有書知龜書今兩齋蒙見專不隸易易獨以占是易短也夫易廣矣大矣至矣即以龜書也墨坼之兆通之何間焉即世所傳京孟氏筆法

以世應飛伏歸魂遊魂占而合也于兆通易何疑焉著龜皆易用有短長易並用著龜何短長之有焉以並用故並稱並重稱之也 邵元錫氏先天八卦以象言則乾象天兌象澤離象火震象東象風坎象水艮象山坤象地此取象以圖之上左右見也以數言乾數九兌數一離數二震數八巽數七坎數三艮數七坤數六此數以圖之南北東西始極見也此先天後天卦圖皆同也以五行言在先天一六北兌坤水二七南離巽火三八東坎震木四九西兌乾金五十中土在後天則震八木得本數巽七火乃為木離二火得本數坤天水乃為土兌一水乃為金乾九金得本數坎三水乃為水艮四金乃為土蓋後天入用不同也 楊時喬氏易以數起卦以位有位乃有數河圖中五位其外即數象子謂五為位亦數也六至十為數亦位也太陽始于一極于九少陽始于一三極于七太陰始于一四極于六少陰始于一二極于八陰陽生于五而成十也 時喬

圓圖象天天以氣覆故以氣運而言方圖象地地以形載故以形質言橫圖者在天圓地方之生成之中故本生成之自下而上言

圓圖象天天為陽故先陽後陰方圖方象地地為陰故先陰後陽天惟先陽後陰故從復起地為先陰後陽故從姤起橫圖象人人自陽生陰成故從乾起而後坤

邵子指橫圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八方圖乾在西北為始坤在東南為終則亦可以言

易學

卷之

十三

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八圓圖數往者順知來者逆一章觀則陽左方言順則自乾而兌而離而震陰左方言逆則自巽而坎而艮而坤然其義以乾主始一之義也故為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八如此則得邵子之意即或如今世改為震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八此亦記數之序亦可言但圖本生成而言 時喬

先天卦圖則河圖北兌一數水生坤六數水成南二數人生巽七火成左坎數三水成震數八火成右艮

易學

卷之

十四

數四金生乾數九金成而後天卦則以乾兌為金離為火震巽為木坎為水艮坤為土蓋後天圖主反且中孚各體正反視之皆為兌兌水也故金生于水是故以乾為金兌亦曰金大過各體正反視之皆為巽巽木也木生火是故以離為火巽亦曰火小過各體正反視之皆為艮艮土也故土生金是故乾為金而艮亦為金順各體正反視之皆為震震木也故水生木是故巽為木而震亦曰木後世不知義文所取本一卦先後而其旨實一或以先後天所配五行不同等其然哉此之謂卦變亦至理所在 時喬

本河圖而以兌一坤六為北方水離二巽七為南方火坎三震八為東方木艮四乾九為西方金而後天圓圖則河圖卦氣流行以震巽為春木離為夏火坤上為立秋之交兌乾為秋金坎為冬水艮土為冬春之交此二圖除離二火震八木乾九金皆同而先天兌水坤土坎木巽火艮金後天則兌為金坤為土坎為水巽為木艮為土何也蓋先天則河圖以畫卦比卦作對待後天本卦氣作流行先天其體後天其用

也要之兌水實金生水固當從金坤水實土克水固當從土坎水實水生木固當從木巽木實火克水固當從火艮上實生於金也固當從上體以生成言用以流行言質所以爲用故皆從用言之而曰兌水坤上坎木巽火艮土也 時喬

聖人則河圖所以生著則洛書所以作龜因上文言莫大乎著龜故兼言則洛書也 梅鷟氏

著數生于河圖之中數策數生于河圖之外數先儒謂義聖則圖畫卦大禹則書序疇今詳卦與圖无涉

易學

卷之

十五

也而疇與書尤无涉蓋義聖先覺窮極變化神禹繼作无以復加其序疇但借九宮爲目无復參伍錯綜而夫子云河出圖洛出書皆于易言之是圖書皆義聖所以衍數作著策者也義聖始觀象得一而奇偶具八卦成易道備矣天應以龍馬神龜所呈數不過毛甲彷彿聖人神明衍爲圖爲書又木衍爲策蓋有圖而徵易爲自然有書而信圖非偶合所以兼明之若謂圖未出无易是大謬也故著生于圖聖人并書言之以圖書皆易也卦生于著聖人并龜言之以著

龜皆卦也通于道者无往非易无物非數卦可不必著龜數可不必圖書雖以伎方百家結茅折筵毀瓦灼雞禱取用之莫不有天地之靈其誰非圖書乎

郝仲興

抱朴子曰八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負謂鷹隼羽文亦有八卦之象鄙意河圖洛書聖人則之而爲易亦如是而已故易象于天地間之萬物无所不取見于說卦者詳矣儒者于圖書獨深求之而不已何其過也善乎歸熙甫之言聖人見轉蓬而造

易學

卷之

十六

車觀鳥跡而製字世之人求爲車之說與夫書之義則足矣而必孳孳焉轉蓬鳥跡之求有不笑其愚者乎然歐陽子至以爲怪妄並大傳皆有所不信則又矯之而過焉者也 焦弱侯

易但言河出圖洛出書而已未有龜龍之說也至漢重圖誠儒者爭言奇異以希時好卽以圖屬易書屬範與易已自不合乃訛以傳說如鄭司農馬融之流无不篤信之至劉牧又自爲易置以九爲圖十爲書托言出于希夷元人趙撝謙又爲自然河圖謂蔡元

定得于蜀山隱者雖朱子亦莫之見其爲詭秘大率皆一類耳書顧命河圖與天球並列當爲玉石之類如俞琰所言近之若龍馬自伏羲至成康歷千萬年豈有尚存之理魏青龍中張掖柳谷出石蒼質而白理有若麟鳳人馬者有若八卦列宿者其字皆古而不可曉又宋政和末于洛水得石大如拳有字兩行宇宙之間何所不有特圖書偶挂聖人之筆而穿鑿附會之說乃焚焚矣 焦弱侯

圖中外奇偶合居書居奇四正居偶四隅陽爲統也

易學

卷之

十七

二五九

又去中十不用圖十在上在下皆陰五奇居中陰爲匡廓書單以五用昭明洞達徹上徹下无非陽德充滿示人入易之門易云一陰一陽之謂道從世界看畢竟都屬陰從此卓然歸還純是一團陽德運用故謂之道非一陰一陽果相對待又非一陰一陽各不偏勝之謂也對待是圖象是天生來的聖人不復說聖人贊易只據文王後天後天準書書中陰陽使不復對待令人從坎一至離九可一路下手做若說各不偏勝則書何以竟去十 孫聞斯

圖書方位水木不易金火易者何也夫五行金水相生木火相生原非二物故易者與不易者无異不易者與易者无異要之終有分辨圖主生書主成以生言凡物未生必有火先炁勃而後水立金堅水凝聚于其終此氣若不相生而實相爲生者也以成言必自水先滋育而後火溫木挺金凝聚于其終此質若不相成而實相爲成者也其相生相成顯然次序唯中五土爲之聯絡故中土在生則爲氣之終在成則爲質之始圖書妙蘊全在乎是然何以知圖與書之

易學

卷之

十八

五九

行必若是耶曰以先後天八卦知之先天之行乾四卦左巽四卦右正與圖行合後天之行先坎坤次震巽次乾兌終艮離正與書行合後天九章有中土先天无中土其終坤者即中土也先天非本无而缺後天非有強而添也可知圖主言生即火先在南金後在西書主言成即火先在西金後在南彼此互易豈无的據 孫聞斯

圖之四九是其金類金與水流峙不同而同方不獨相生有金而水可鎮有水而金不躍亦相制也圖以

九四居右而書以居南及東南者南爲火火鑠金東南爲金金怕火聖人特設此象令人不怕相鑠而立脚于此收功于此也 孫開斯

河圖陽生于子正北也長于東盛于南而終于西陰生于午正南也長于西盛于北而終于東一消一息一進一退而造化盡此矣一三陽中陽也二四陰中陰也七九陽中陰也六八陰中陽也五十陰陽交也一往一來一順一逆而象數盡此矣太陰太陽處四北退藏之地少陽少陰居東南生養之方以流行則水木火土金五行遞相生也以對待則水火金木土五行互相尅也範圍天地權輿萬化吾于圖觀其深矣 樊良樞氏

洛書陽生于正北長于正東極于正南消于正西陰始于西南長于東南盛于東北終于西北陽主進進極而退故老陽變而爲少陽九之不能不七也陰主退退而不已故少陽轉而爲老陽八之不能不六也九退爲七而火金有通變之妙八退爲六而水木行藏用之神謂洛書有退而无進也可作書者其有憂

卷之

十九

易學

卷之

二

患乎圖列數布位摹寫夫道而已矣書于人事三致意焉存奇滅偶陽勝陰矣居中御外陽統陰矣辦物居方陰從陽矣道心爲主而人心退聽陽明用事而陰暗不行然後性定情治賢不肖得理是故以之身則修以之家則齊以之國與天下則治平妙哉書也其內聖外王之道乎是故五陽剛中正者也君也一三七九與五同德者也臣也二四六八不同德者也民也夫道高者位尊卑者祿薄无德不與焉是故一陽德之微也在下位九陽德之純也在上位七陽德九者也居右職三陽次七者也居左職度德而定實量材而任事前後左右皆正人小大尊卑各稱職焉四陰隅处无位也順乎陽從人也君子小人各止其所是故邪可歸正否可轉泰亂可反治是二帝三主之道此之謂易之道也 良樞

河圖體也洛書用也體用一源義文之易體則河圖而用則洛書也河圖之數五十有五洛書之數四十九有五總百數也而大衍之數五十拆圖書之數而中分之也夫數始于一成于十極于无窮伏羲以五十

五數分河圖明天道也以四十五數分洛書明聖道也故曰河圖洛書一百數圖十書九互相倚鳴乎微矣 良樞

圖數十太陽一而連九少陰二而連八少陽三而連七太陰四而連六其十顯也而一之與六二之與七三之與八四之與九五之與十陰陽合而未始非奇也書數九太陽分南北之九一少陽分東西之三七少陰分西南東北之二八太陰分東南西北之四六其十藏也而一六奠于西北二七位于西南三八處

易學

卷之

三

于東北四九居于東南陰從陽而太始相離也圖中宮十五外體合七八以成十五合九六以成十五內體合一二三四以成十而中五固十之母也書一九三七合中五皆成十五二四八六合中五皆成十五上下左右亦各合成十五而中五則其十隱矣圖書之外皆四十也獨中五與十五有異焉惟并其十者不用而沒五獨當其尊也微河圖則天地之道不顯微洛書則造化之用不藏人知藏用之爲有用也于經世之道思過半矣

圖火上而水下性其順也書火降而金升數其逆也夫火宿于心炎上而排下者也人非火不養亦以火爍而病物非火不煖亦以火躁而焚故五欲七情皆火也火不可使蒸于色壯于面也學者莫如定火定火在乎滋水滋水在乎鍊金金愈鍊而火愈藏也水盛而火熄矣火熄而金堅矣是故君子懲忿聖人洗心善處火也善處火者身安而德滋 良樞

易學

卷之

三

敢信從者也

良樞

河圖除生數及七八不變及五十爲主皆不用惟用成數九六者一與六相得順進東三跳五至南七至西九而陽老矣四與九相得逆進南二跳十至東六至北六而陰老矣此 圖也 周光德氏數自一二至于九十有理有氣有數理之行氣也氣之序數也聖人分之以一三五七九爲陽二四六八十爲陰又以自一至十數之所積到此而止十一則又另起矣屈指而得矣次可成矣必圖以龍興書以

龜感哉河洛榮光特天地現此奇巧托二物以呈耳
錯伍其文一與六二與七則陰之從陽陽之從陰也
前起以一後起以六則數之加五五之合數也自一
至十此數原是順排筮者得此爲實而以一二三四
爲位六七八九爲數數家通此爲法而曰一二三四
爲生六七八九爲成夫以自然之妙而以位數生成
四字裁之不亦駢拇支指乎是以天地之數相入而
爲一二三四天地之情相交而爲六七八九如從相
次不相交則萬事萬化无成而生育之功不見是以

易學

卷之

三

三

天地不得不攝合以盡神聖人不得不堆垛以貫數
有一三五爲參焉二四爲兩焉有一六共宗焉有二
七爲朋焉有三八同道與四九爲友焉有一二三四
之无不合五焉有一合九二合八之无不合十焉有
二九四三五八縱橫之无不十五焉有中之无下五
外之无不四十焉有分之異其方易之盡其變合之
同其妙焉于是河圖之陰陽相比者洛書則陽各對
陽陰各對陰河圖之陰陽各聚者洛書則四陽在正
四陰在隅河圖一六居下二七居上者洛書則一與

六連二與七連河圖之一與九四與六各有所附者
洛書則一必究九以爲陽四必衝六以爲陰河圖北
一連西九而爲十南二連東八而爲十者洛書則一
對九而合十四衝六而合十河圖以一連九合中五
而成十五以二連八合中五而成十五者洛書則下
六一八爲十五中七五三爲十五縱橫皆爲十五河
圖爲十位洛書爲九宮河圖統其同洛書別其異河
圖配其全洛書職其獨河圖錯其用洛書正其功謂
圖書之相爲經緯可也謂圖書之各爲設數可也于

易學

卷之

三

三

是有爲附合之說者則一陰一陽是也奇與偶分東
北與西南分有爲四象之說者以陰陽老少言也然
易原无老少之名素問謂書傳自遠古聊借老少生
成以寄其隱雖非繇來亦似爲便故一與二爲太陽
少陰之位九與八者太陽少陰之數也三與七爲少
陽老陰之位七與六者少陽老陰之數也然陰陽老
少更與揲筮甚合以數易筭耳若則之而爲八卦者
詎无說而處于此純奇乾也純偶坤也二偶一奇之
數奇在上者艮奇在中者坎奇在下者震也二奇一

偶之數偶在上者兌偶在中者離偶在下者震也易
明河圖以爲八卦探其神理模其意象道无下而
跡未嘗拘如此而已矣豈必曰太陽是基其少一
基而一一強踪合哉程子以爲此理有八而木
不可見數言固不可若之哉要亦不可不察而有會
也五行金木水火土之說其來已久而河圖之機入
圖書則自京房輩始其曰南火北水曰東木西金曰
河左旋以相生洛右旋以相克曰河圖流行中有對
待洛書對待中有流行其精微所蘊有神靈所煥發
易學
卷之四
三十五
豈曰无因然以後世方技條分之氣物而安排造作
之自然猶之後世爲文者以近代故實作前代集
也其來已久矣道士之駁范謬昌神機輩有曰
行之說多起于易後而反引五行以爲定計之
又其取于創異之大端也善哉言乎
五行實之洛其說不盡通河圖之金由火而生
書之金南火西不相合則爲之言曰三曰二
金逢火位火入金鄉自朱子陽不可易陰可易

即无所斷決而他如火煨金金伏火修煉家說皆支
離陋僻不雅馴雷道上于今所正河圖不之信而以
二七火四九金乃希夷妄信洪範二火四金及楊子
雲等易之說所改作且以七隨二九隨四皆其易置
則又謬矣邵子曰河圖五行每居一方水火相闢而金
不離五行不交萬物不生洛書以金遷于南而制木
火降于西以受水之制則金木併水火交萬物化生
所謂火逼金行太白經天也諸家推邵理極明然其
局于修煉之旨非宏論也胡廷芳以爲河圖大
易學
卷之四
三十六
西自取水木火金左旋以相生而洛書金南火西則
又取右旋以相克天地之理有生必有克有生有克
方成造化如大極圖古河圖一邊陽一邊陰陽者生
陽者克也廷芳論殊正予以爲河圖洛書皆自有
一理其數本自明以尊位論則取南金與北水對東
不與西火對而爲母子相戀之義以分位論則取奇
居四正偶居四偶而爲陰陽有別之義以合位論則
取九對一三對七而爲太少各合之義以正位論則
取金天水地東木西火而爲陰陽各正之義即相尅

亦其取義之一節耳天地之象聖人之教理自有在
言各有之圖何嘗預關于書書亦不必追記于圖各
成其是而已矣必以金火易位格于洛書則亦當作
一六二七之說而後可計知圖之一六二七與一
二三四序均齊圓止无所參差洛書則一與六
二與七斜連矣斜連非正造化固不作此句提也即
使以斜連取相克之義亦元不可然何必以圖金
火比而同乎 爾康

易學 卷之七 河洛二圖金火異方朱子諸儒有三同二異之說

陽不可易之說邵康節諸人有太白經天火煉金金
制火之說言各成理而俱非所安予竊謂河圖火上
而金右者以混成之天地論所以明生成法象之實
洛書金上而火下者以清寧之天地論所以定開闢
高卑之分蓋火之炎上也水之流下也自然之勢也
天與火同人亦言火與天俱上行耳混淪之初任其
紛擾火熾然而揚于太空水凜然而歸于焦釜陰陽
不分上下不交人物何以化生造化幾乎滅息若涼
肅殺之氣則自 清澄而空疑踞高寒之勢必至以

易學

卷之七

王人

升躋而上列非金在上不能故易說以天爲金而玄
門許白諸家謂之金天有金剛體妙初成天之語非
謾言也金氣上浮高成爲天金堅足以制火火自西
流下與水交以成既濟之道此天地牝牡夫婦吸呼
含育之自然是法界現成一交媾也晝夜日歲一交
泰也使无升金流火之道則炫耀鋒芒之勢日灼燥
于太虛不將如虛无歌所云滿天明火終燒乾乎修
士法之爲心腎交坎離接實本于天地之道非有秘
巧邪術也洛書摸像此圖以金爲天以水爲地整頓
乾坤使懸著之法像截然而不紊火以西流水繇北
上交姤水火使本來之配合胎腹而不離有此洛書
方成一天地方成一易僅以入用言者猶狹小洛書
也前人舉易之理盡歸玄門固非若因玄門之偶合
而反疑天地之无情亦非也豈知此理乃天地所自
具哉人法天天法道道法自然而已矣 爾康
河圖直示天地之數而陰以合陽陽以合陰老合老
少合少太陰與少陽對太陽與少陰對所以備天地
之全也洛書分示天地之數而四陽居正四陰居隅

四陽生與成正對四陰生與成隅對所以辨天地之異也河圖五行自北一六之水而東三八之木而南二七之火而西四九之金流行之序也然圖固流行中有對待二老在于西北二少在于東南此所謂對待也洛書五行上四九之金與下一六之水對左三八之木與右二七之火對對待之序也然書固對待中有流行自北一六之水而西二七之火而南四九之金而東三八之木此亦所謂流行也河圖之對待相連老陽連老陰少陽連少陰老對少少對老洛書

易學

卷之二

二十七

之對待相分老陽與老陰對于上下少陽與少陰對于東西老對老少對待不同也河圖之流行左旋以相生洛書之流行右旋以相尅流行不同也河圖相生矣然對待之位北水克南火西金克東木相克者已寓于相生中洛書相克矣然對待之位則東南金生西北水東北木生西南火相生者已寓于相克中生克不同也此河洛相克之妙也然有不合者如一兩儀也邵子則于後八卦之兌乾坎與震巽離對而以艮坤爲土斜亘東南西北之交予則于先天

卦之坎艮坤與離兌乾對而以震巽爲木斜亘東南西北之交故以圖書配兩儀不合一四象也太陽生出之序屬一六而橫圖屬四九少陰生出之序屬二七而橫圖屬三八卽此而餘象可知故以圖書配四象不合矣一八卦也乾先天河圖爲七後天河圖爲九先天洛書爲六後天洛書爲八橫圖爲一坤先天河圖爲六後天河圖爲四先天洛書爲一後天洛書爲二橫圖爲八卽此而八卦可知故以圖書配八卦不合矣一五行也河圖二七火在上而洛書火在

易學

卷之二

三十一

右河圖四九金右而洛書金在上儒者有三同二異之說故以圖書配五行不合矣一四時也春爲木是宜少陽矣河圖以三八屬之而三八在橫圖則爲少陰也夏爲火是宜太陽矣河圖以二七屬之而二七在橫圖則爲少陽也秋爲金是宜少陰矣河圖以四九屬之而四九在橫圖則爲老陽也止冬水宜太陰河圖一六橫圖一六俱屬太陰耳洛書四時尤不可合故以圖書四象配四時不合矣合者何同不合者何異豈有故歟抑偶然歟 爾康

太極者冒天下之道者也或以圖中之五爲太極又言中間虛白者是太極則泥矣以道言則太極以行言則土果有分乎兩儀者一陰一陽也凡奇者爲陽偶者爲陰河則陰陽合洛則陰陽分乃河圖之兩儀則以三八爲春二七爲夏四九爲秋一六爲冬以春夏與秋冬相對爲兩儀是矣然春爲少陽而今圖之三八爲少陰秋爲少陰而今圖之四九爲大陽指兩儀則四象不合指四象則兩儀不合至河洛之四象位置不同又不必論矣河圖合先天八卦七何以合

易學

卷之

乾二何以合兌一何以合艮六何以合坤其餘可知其合後天卦二七合離固言火也一六合坎固言水也三八合震巽固言木也四九合乾兌固言金也後天卦合河圖似无不合矣洛書合先天卦世以乾兌爲火艮坤爲水震離爲木巽艮爲金非不形似然而不如予說之合也予以乾兌爲金艮坤爲土離爲火坎爲水震巽爲木斜亘于西北東南之交正與洛書橫圖相合其合後天卦離何以合九巽何以合四坤何以合二兌何以合七乾何以合六艮何以合八止

易學

卷之

坎之合一震之合三通爲有得先天卦似橫圖似洛書後天卦似河圖此若巧合者也河洛先天圓圖與橫圖不合者半橫圖離震爲少陰之三艮坤爲太陰之一六與河先天圓圖同矣橫乾兌居大陽之四九而河先天圓則居少陽之二七橫巽坎居少陽之一七而河先天圓則居太陽之四九異也儒者謂同若象陰之靜而守嘗異者象陽之動而通變其理然歟否歟橫圖兌四九正似洛書先天卦在上之四九也橫圖離震三八正似洛書先天卦在左之三八也橫圖巽坎二七正似洛書先天卦在右之二七也橫圖艮坤六正似洛書先天卦在下之一六也洛書橫圖先天卦舉體皆似矣河洛後天圓圖與橫圖不合者亦半橫圖離震居少陰之三艮坤居太陰之一六而河後天圓之一六則爲艮坎艮同而坎異也橫圖巽坎居少陽之二七而河後天圓之二七則爲坤離二卦俱不同橫圖乾兌居太陽之四九而洛後天圓之四九則爲巽離二卦俱不同橫圖乾兌居太陽之

四九而河後天圓之四九爲乾兌則同橫圖離震居少陰之三八而洛後天圓之三八則爲震艮震同而艮異也橫圖艮坤居太陰之一六而洛書後天圓之一六則爲艮坎艮同而坎異也橫圖與坎居少陽之二七而洛後天圓之二七則爲坤兌二卦俱不同也圓圖後天卦正似河圖橫圖先天卦正似洛書所謂金逢火位火入金鄉者橫之與圓且然不特河洛有如此同異耳至論生出之序一爲太陽加五而爲六猶之一也二爲少陰加五而爲七猶之二也三爲少

陽加五而爲八猶之三也四爲太陽加五而爲九猶之四也一六宜爲太陽二七宜爲少陰三八宜爲少陽四九宜爲太陰而說橫圖者盡反是則于本圖之造化相左于生出一二三四自然之次第素幾什會通觀可也邵子又有乾一兌二離三震四之說則以生出數目數之又與一六二七等不同 爾康

原缺前半葉

而旋之者也右而轉之者陰也艮爲長女位東南也離爲中女位正南也兌爲少女位正西也皆右而轉之者也震爲長男代父之位故位于生物之地而主其功焉子宅于東宮蓋取諸此也長陽既主其功則坎艮之嫌于義爲嫌故列艮于後而坎切于嫌者抑又後之以居空虛不用之地也佐震而成功者與離兌皆屬陰也言之于國臣之象歟乾父之慮西北也豈徒逸下无爲哉抑將防閑于陰禍也戰乎乾言陰陽相薄者則其義焉 楊繪

乾三畫而爲天者以一函三也坤六畫而爲地者偶二而爲六也天一地二之本數天奇地偶之本畫不待較而可知然妙理在乎一函三二函六耳乾一函三故索爲三男而皆奇坤二函六故索爲三女而皆偶此天地生成之理豈不妙哉震爲雷雷出于地下故一陽在下坎爲水水畜于地中故一陽在中艮爲山山形于地上故一陽在上然陽動陰靜以動爲基者故動震是也以靜爲基者故止艮是也動者在中非內非外故或流或止或動或靜焉此坎所以爲水

易學

卷之

巽爲木木發生于地下故二陰亦在下離爲火火出于水中故一陰在兌爲澤澤鍾于地上故一陰在上然陰柔而陽剛故木也始弱而終強陽在末也陽明而陰晦故火也外明而內晦陽在外也陽燥而陰潤故澤也外潤而內燥陽在內也或問澤內燥何也愚曰內燥則能生金外潤則能鍾水金所以能生水土所以能生金者卽澤而知之也聖人豈苟云哉

鄭東卿

八卦之宗起于四象四象者五行之成數也水數六

除三畫爲坎餘三畫布于亥上成乾金數九除三畫爲兌餘六畫布于木上成坤火數七除三畫爲離餘四畫布于巳上成巽木數八除三畫爲震餘五畫布于寅上成艮此所謂四象生八卦也且五行特舉金木水火而不言土者各王四時 劉牧

坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬

易學

卷之

金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土故坤居西南艮居東北者所以均至于四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次皆震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生水故艮次之水火又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮此所以爲造化流行之實也 徐進卿

朱子曰自初未有畫時說到六畫滿處者卽子所謂

先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也今如夫子繫辭說卦三才六位之說卽所謂後天者也先天後天既各自爲一義而後天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百也如一索再索之說初間畫卦時也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳皆所謂後天之學

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生于子坤生于午坎終于寅離終于申以應天之時也置乾于西北

易學

卷之

三

退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位而兌

艮爲偶以應正之方也王者其蓋于是矣朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交用乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所繇生也故震變則艮退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生于東方巽代母者長養于東南也

胡玉齋曰乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤

繇南北而交坤南乾北則坤上乾下故交而爲泰也離坎繇東西而交坎東離西則坎上離下故交而爲既濟也先天卦乾居午而云生于子者以乾陽始生于復復子之半也坤居子而云生于午者以坤陰始生于姤姤午之半也午乾之所已成今下而交坤于子是反其所繇生也子坤之所已成今上而交乾于午是反其所繇生也故再變而爲後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅

易學

卷之

五

而云終于申者申乃坎之位而交坎而終于申也坎當寅而終于申者寅乃離之位坎交離而終于寅也震當子而終于申者震乃艮之位震交艮而終于申也而西也西者坎之本位也震交于離而終于寅也而東也故再變而爲後天卦乾坤既退而離得乾位而坎得坤位也震代父而發生于東方巽代母而長養于東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而无定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之交

其交也不變而有定位地方而有嘗也故曰應地
繇先天卦而爲後天卦此文王作易所以得天地
之用而邵子以至哉之辭贊之也雖然此邵子朱
子之所已言者而其所未言者猶當竟也先天卦
乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所
主者又在震何哉此正夫子發明義文尊陽之意
也蓋乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君則
統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用
事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝上器
者莫若長子而後天卦位宗一震也此乾不用則
震居正東而司其用也先天所重者在正南後天
所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一
尊陽之心可見矣

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者其故當朝
夕之位坎離交之極者也故當子午之位與艮不交
而陰陽猶襍也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故
當不用之位也

蔡西山曰此一節論陰陽以易位爲交陽本在上

陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震
一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰
在中故爲交之極春陽之始故震居之秋陰之始
故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故
坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽
坤純陰不爲用東方爲陽主故西方爲陰不用故
乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮爲陽坤巽爲陰
北爲地之陽南爲地之陰故乾艮居北而巽坤居
南也

胡玉齋曰一陰一陽居正則相對而有交之
居偏則不對而無交取後天八卦位而論
者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在正西南
北者相對而重交而在東北者不交而輕交
不對則不取其交也自其交者論之震兌西爲
交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北爲交
之極當子午之位天地之中也自其不交者論之
震兌居南北之東比于乾坤陰陽爲尤襍故與稍
同用而艮全未用所以爲當用中之偏乾坤居南

北之西北于巽艮爲陰陽之純所謂父母既老而退處于不用之地也

又曰兌離與得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

劉雲莊曰兌離與陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤求于乾各得乾一陽而成本皆坤體故多陰三女乃乾求于坤各得坤一陰而成本皆乾體故多陽多陽多陰者各得乾坤之一體極陽極陰者乃乾坤之全

易學

卷之

八

體乾坤雖不用而六卦之用无往而非乾坤之用矣

又曰震兌橫而六卦縱易之用也

朱子曰震兌爲之說曰震東兌西者陽主進故以震爲主而位乎左陰主退故以兌爲貴而位乎右也坎離爲之說曰坎南者退之中也陽北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母

親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傳女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

易學

卷之

九

胡玉齋曰先天對待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之橫布列于東西者倚之以爲主是相爲對待以立本也後天有震兌之橫以當春秋之分然後六卦之縱其成全于冬夏者資之以爲始是爲用也本立用立先後天所以用相資而不可相无也或曰上文既以震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾坤純而不用又統論六子致用乾坤不用至此則并乾坤以爲易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終于不用若合先後天八卦而論先天所以立易之本後天所以致易之用則皆謂之入用矣况

後天乾坤雖云不用而有六子以致用則用者雖在六子不用而主其用者實在乾坤豈荒于无川哉故亦皆以用言也

邵昀嶠曰後天八卦方位者文王所定以象五行也其義有六有方位焉有五行焉有兩儀焉有門戶焉有乾坤父母焉有卦象焉方位者離屬火故居南方之午坎屬水故居北方之子震屬木故居東方之卯兌屬金故居西方之酉此四正也乾屬金也西北金水之鄉故居亥巽屬木也東南木火之地故居巳東

北木也萬物出土必成于寅故艮居之西南金也萬物成實必歸于土故坤居之正西也五行者即河圖生八卦之義左旋一位也離屬火居南方離納巳土故坤中寄焉坎屬水居北方坎納戊土故艮亦寄焉震巽屬木故居東方乾兌屬金故居西方此四正也即左旋一位以坤左旋而居西南隅以乾左旋而居西北隅以艮左旋而居東北隅以巽左旋而居東南隅此從五行以分四隅而成其八卦也兩儀者東南為木火同垣陽儀也日也西北為金水同宮陰儀

也月也與乃陰木也故居東南以通其木火火得木則然而始見同垣之誼乾乃陽金也故居西北以合其金水水得金則麗始見同宮之情坤艮屬土而居中艮山接東北之險坤土開西南之路則兩儀雖分亦合雖兩亦一則四方之氣相通也門戶者四隅也四正為方四隅為路故曰門戶焉西北為天門故乾居之所言天門者天不足西北也東南為地戶故巽居之所言地戶者地不滿東南也蓋乾為天門者乾純陽所以合天也巽為地戶者以其缺下而為窟也

此天地之門戶也西南為人門故坤居之坤者路也其地寬平天地之氣從此而生月華亦行此而滿象人之誕生故曰人門也東北為鬼戶故艮居之艮者山也其地險阻天地之氣從此而死月華亦行此而消象人之喪魄故曰鬼戶也此人鬼陰陽之門戶也或曰四正何以不曰門戶焉曰四正塞也四隅通也四正如牆壁也四隅如道路也有四正之塞始見四隅之通故言四隅即該四正矣乾坤父母者八卦從巳亥而分之故東北陽也地氣至此而盛其萬物發

生天氣至此而衰其月魄亦死西南陰也地氣至此而衰故萬物凋落天氣至此而盛故月魄漸生蓋地氣陰也故得陽而生見陰而死天氣陽故得陰而生逢陽而死以陰陽得配則生偏頗則死矣其八卦以乾坎艮震爲陽巽離坤兌爲陰陽者左行而列于東北之陽方陰者右行而列于西南之陰位八卦以乾爲父統震坎艮坤爲母統巽離兌蓋先天八卦以陰陽言故陽多者從陽陰多者從陰後天八卦以男女言故男者從男女者從女其先天乃闡陰陽之道比

卷之

十三

三十五

時未有男女也後天乃重人倫之理教化之法故陰陽不亂焉陰陽既分則八卦有納甲之道十干以甲丙戊庚壬爲陽乙丁巳辛癸爲陰陽卦納陽陰卦納陰故乾納甲壬坤納乙癸離納巳坎納戊震納庚兌納丁巽納辛艮納丙八干于六子有親疎焉親生則親相尅則疎故乾坎艮震陽也甲丙戊庚壬亦陽也以卦之次序則乾生長男震次生中男坎再生少男艮而復歸于乾也以納甲之次序則乾甲木生丙火丙火生戊土戊土生庚金庚金生壬水而復還于乾

易學

卷之

十三

三十五

則丙火與戊土爲親庚金與壬水爲親交相生也甲木與戊土爲疎庚金與丙火爲疎交相尅也其巽離坤兌陰也乙丁巳辛癸亦陰也以卦之次序則坤生長女巽次生中女離再生少女兌而復歸于坤也以納甲之次序則坤乙木生丁火丁火生巳土巳土生辛金辛金生癸水而復還于坤則乙木與丁火爲親巳土與辛金爲親交相生也丁火與辛金爲疎巳土與癸水爲疎交相尅也陰陽男女親疎定爲君臣父子夫婦朋友之化成而天下治矣故八卦以乾坤父子爲重云或曰親疎之義不從卦論而從納甲者何也曰卦者體也體與父母无親疎焉納甲者用也用則各異故愛惡生焉凡人倫之道體同而用異性同而情異其愛惡生于情不生于性生于用不生于體故從納甲不從卦也又曰其納甲之親疎如甲木生丙火戊土生庚金丁火生巳土辛金生壬水何以不曰親乎庚金尅甲木甲木尅戊土辛金尅乙木乙木尅巳土何以不曰疎乎曰道路間隔而且遠也人之情也近則雖疎亦親遠則雖親亦疎故生尅親疎皆

從近耳卦象者離象火故居于南坎象水故居于北震象木象雷故居東兌象澤象雨故居于西巽象風巽從地起故居東南之地戶乾象天其氣上行故居西北之天門此八卦之象也此乾坎艮震巽離坤兌乃後天陰陽之理人倫之教開物成務之道後世陰陽術數及奇門六壬三式天文地理莫不宗此所以爲世所重云

朱子曰文王八卦不可曉處多如乾坎却不應在東北易做水火居南北兌也不屬金如今只見他底慣了一似合當恁地相似

文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名京房卦氣以復中孚屯爲次復陽氣之始也中孚陽實

在內而未發也屯始發而艱難也只取名義文王八卦配四方四時離南坎北震東兌西若卦畫則不可移換

後天文王之易必以離坎震兌居四正而處乾位于西北坤位于西南者何也曰以天地之象言之水火金木天地之正氣生民之日用不可无坎以坎離震

兌居四正位辰極居北而少西天神之所宅也崑崙居西而少南地祇之所舍也故西北爲乾而西南爲坤也搖蕩萬物莫如風一氣自東而南故東爲巽五嶽之尊莫如泰嶽地形自北而東故東北爲艮此皆象之大者若以理而論之西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北西者萬物成就肅殺之方也坤居西南母道也母道養育萬物之生盛于西南西南者萬物長養茂盛之方也坎艮震方位次于乾者乾統三男而長男用事也巽離兌方位夾乎坤者坤統三女而長女代母也若以氣而論之西北盛陰用事而陰氣盛也非至健莫能與爭故陰陽相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝則陽氣超坎險以一陽犯衆陰而位乎北萬物于此時方以用藏受納爲勞故曰勞乎坎艮者止也東北之卦也物來地上將出而止待春之謂也此萬物之所以成終成始故曰成乎艮物之始生動出乎震潔齊乎巽故曰出乎震齊乎巽至南方得明而相見乎離坤者地也萬物致養乎地故曰致役乎坤兌正秋也萬物以成就爲說故曰說言乎

先此文王後天之易次序也夫易有體有用有嘗有變此後天所以異于先天也 王禕氏

伏羲畫卦未言方位文王演易稱方位之說坤云西南得朋蹇云不利東北是也文王卽演義聖之旨夫子卽據文王之意卦位惟此爲定論別无先天乾南坤北之說 郝敬氏

三畫奇三畫偶或一奇二偶或一偶二奇此伏羲內卦之畫也皆奇者乾皆偶者坤奇初者震奇中者坎奇上者艮偶初者巽偶中者離偶上者兌此伏羲內

卦之文也三奇三偶矣又重之以三奇三偶一奇二偶二奇一偶此伏羲外卦之畫也乾下乾上乾中坤下坤上坤震以下六卦皆然乾下兌上夫乾下離

上大有乾下震上大有乾下與上小畜乾下坎上需乾下艮上大有乾下坤上泰舉一乾而其他皆然此伏羲外卦之文也卦畫之易如此 韓氏

至哉文王之易也震兌乘權而乾坤退藏離坎得正而與艮處偏以四時則進退有序也以五行則生化有制也以二氣則陰陽有別也乾道成男知坎艮震

之始父尊而體嚴耶坤道成女居巽離兌之中母親而用和耶巽離坤皆陰也而致用乎南德生必柔高明克耶乾坤艮皆陽也而藏用乎北德成必剛沉潛克耶且二長何以用先也氣始交也水火何以用中也精互根也二少何以不交也少男少女固其質也二老何以不用也純陽純陰歛其德也夫將來者進成功者退天之道也然而藏不深者化不達蓄不遂者施不宏是故艮止而動不窮也巽入而明不息也

翁坤而專乾收兌而冥坎斯亦先天之易乎先天之易微後天孰能用之故曰文王得天地之用也

樊良樞氏

離坎縱而六子橫世爲文王卦又爲後天卦皆非也前八卦蓋言天地定位之嘗耳若夫旁魄變化廣大精微非後八卦不可自伏羲以來其卦已列邵子所謂人用之卦方術家所謂天上八卦是也夫邵子謂之入用甚是而又謂乾坤退居无用之地長子代父長女代母則又誤矣西南夏秋之時也萬物發育秀實方苞皆在于此大地致役之功于斯爲盛支未而

土土坤在其位謂之當令乾爲陽而居西北位在亥
六陰盡而一陽生當羣陰之盛則爲戰立衆陽之本
則爲始天居西北其勢甚高堪輿家以亥爲人王能
是貴此正乾坤居位用事之地更謂其退居无用者
何耶譬之天文北辰爲帝座紫薇亦爲帝座辟之人
皇皇極爲朝會之所文華爲召對之所辟之祭祀南
面于堂行奠獻裸將之禮東面于室行饋食陳饌之
禮乾南坤北者所以正天地之位猶天之北辰人皇
之皇極祭祀之南面于堂也乾西北坤西南者所以
易學
卷之八
致天地之用猶天之紫薇人皇之文華祭祀之東面
于室也離坎震兌位因方建四時領四行至中至正
不可移易艮在東北冬春之交一陽著見至震而一
陽動矣巽則二陽矣齊乎巽矣見離矣四時之序固
不爽也有後八卦而前八卦便屬虛位儒者頗極其
信而以前八卦爲方術家所自撰且曰周易晚添補
父也或其然乎 爾康識

先天橫圖

朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已
具而其理无朕之目在河圖洛書皆書中之象也周
子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極
此之謂也

太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀
其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子
所謂太極動而生陽動極而靜靜而復動陰靜極復動
一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀並爲邵子所謂
易學
卷之八
一分爲二者皆謂此也

兩儀之上各生一奇一偶而爲三畫者四是謂四象
其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽
九少陰八少陽七太陰六以河圖書之則大者一而
得于五者也七者二而得于五者也八者三而得于
五者也九者四而得于五者也以洛書言之則九者
十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之
餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子
所謂二分爲四者皆此謂也

四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八于是三才
畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四
巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實
兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方
兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳
所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言
也

八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六于經无
見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各

易學

卷之二十一

二十

三十七日

加八卦又爲八卦之上各加兩儀也

四畫之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子
所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加
八卦又爲八卦之上各加四象也

五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼
三才而兩之而八卦之乘八卦亦周于是六十四卦
之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十
有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三
十二分爲六十四者是也若于其上各卦又各生一

奇一偶則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生

一奇一偶則爲八畫者二百五十六矣八卦之上又

各生一奇一偶則爲九畫者五百一十二矣九畫之上

又各生一奇一偶則爲十畫者一千零二十四矣十畫之

上又各生一奇一偶則爲十一畫者二千零四十八矣

十一畫之上又各生一奇一偶則爲十二畫者四千

九十六矣此焦貢易林變卦之數蓋以六十四乘六

十四也今不復爲圖于此而畧見第四篇中若自十

二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六

易學

卷之二十一

二十一

三十七日

百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自

相乘其數亦與合引而伸之蓋未知其所終極也雖

未見其用處然亦足以見易道之无穷矣

胡氏齊曰兩儀生四象者陽儀上生一畫陽二謂之

太陽一象又生一畫陰二謂之少陰一象陰儀上生

一畫陽二謂之少陽一象又生一畫陰二謂之太陰

一象朱子云一陰一陽有各生一陰一陽之象或問

其義云一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具

逐人身上又各有這陰陽血是陰氣是陽如晝夜之

間晝爲陽夜爲陰而晝自午後又爲陰夜自子後又屬陽此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也其此之謂矣四象既立太陽居一含九少陰居二含八少陽居三含七太陰居四含六朱子云一二三四便見九八七六最妙蓋數不過十无如此恰好這皆是造化自然都過他不住惟此義先儒未曾發圖書六七八九之象見前篇太極圖以水陰盛爲太陰火陽盛爲太陽木陽稱爲少陽金陰稱爲少陰其太少陰陽雖與此不盡合姑借其說以明水

易學

卷之二

二十二

三五十四

火木金爲四象耳

胡玉齋又曰又按朱子云太陰太陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽坎離不交各得本畫坎離之交在第二畫兩儀生四象時交了老陽過去交陰老陰過去交陽便是兌艮上第三畫少陰少陽交便是震巽上第三畫所以知其如此者他這位次相挨傍蓋以太陽過去交太陽則生艮上爻之陽太陰過來交太陽則生兌上爻之陰乾坤不言交而言生者以上爻陽生于太陽陰生于太陰于交之義无取也少陰

交少陽則生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離不合各得本畫者離之上得陽儀之陽坎之上得陰儀之陰亦非交而生也坎離之交在第二畫生四象時交者陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰也此所以四象生八卦獨兌艮震巽交而乾坤坎離不交也位次相挨傍者先乾艮坤震巽六卦位次皆相挨也又盤澗董氏云自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交

易學

卷之二

二十三

三十五

蓋二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽之陰象還生陰之兌離艮坎則交者陽象乃生陰之陰象乃成陽爻也此與朱子前說不同參互求之其義益備要之此皆就四象八卦已成者推其相交之妙若論其初畫時一時俱定本非有俟于交而生也

朱子曰易中七八九六之數向來只從揲著處推起雖亦昭合然終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得

數之原因看四象次序偶得其說極爲捷徑蓋因一二三四便見六七八九老陽位一便舍九少陰位二便舍八少陽位三便舍七老陰位四便舍六數不過十惟此一義先儒未曾發先儒但說中間進退而已此所謂橫圖者先天卦畫之成也其太陰之一六少陽之二七少陰之三八太陽之四九者本河圖之六水二七火三八木四九金之數也橫圖河圖之所以合者卽在此若泥于數目生出次第則以一六當爲太陽二七當爲少陰三八當爲少陽四九當爲太陰而非本圖自然之造化矣故惟以五行生出之次觀之自明二七爲少陽四九爲太陽者蓋陽主進一七少而四九老也三八爲少陰一六爲太陰者蓋陰主退三八少而一六老也何以謂陽數九爲老七爲少陰數六爲老八爲少蓋陽之純則三三爲九而進之極矣若兩二二三則爲七是陽方進而未純爲少也陰之純則三偶爲六而退之極矣若兩三一二則爲八是陰方退而未純爲少也此陰陽老少之所以名也

一二三四爲四象之位六七八九爲四象之數七九皆奇故爲陽數六八皆偶故爲陰數陽進至九而極陰退至六而極蓋四象之數只是河圖外面之六七八九而已易數雖百千萬億无不起于此其内面之一二三四又自爲四象之位也
王齊曰聖人之則河圖也亦因橫圖卦畫之成以發圓圖卦象之運耳本河圖以爲先天橫圖則卦畫之成者老陽居一分之爲乾兌少陰居二分之爲離震少陽居三分之爲巽坎老陰居四分之爲艮坤本河圖以爲先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東所以分而爲艮坤離震者此四卦固无以異于橫圖也少陽居南宜爲巽坎而乃爲乾兌老陽居西宜爲乾兌而乃爲巽坎此四卦實有異于橫圖矣其故何哉蓋河圖二象之居于東北者陰之老少也陰主靜而守其嘗故水木各一其象不能他有所兼一六居北爲水其于卦也爲艮坤不得爲離震矣三八居東爲木其于卦也爲離震不得爲艮坤矣陰所以小也所以居窮冬相錯而爲冬與春之卦也河圖二

象之居于西南者陽之老少也陽主動而通其變故
金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火位說卦
曰乾爲金坎居西方金位而說卦曰坎爲赤故四九
居西爲金其于卦也本爲乾兌而亦得爲巽坎矣二
七居南爲火其于卦也本爲巽坎而亦得爲乾兌矣
陽所以爲大也所以居大夏相錯而爲夏與秋之卦
也禮河圖以爲先天圓圖其卦氣之運分陰分陽有
如此者聖人所以作易者寧不可見也哉

易學 卷之 三十七
梅鷟氏曰先儒曰義聖畫卦之時先作一畫奇一以

象陽作一畫偶一以象陰後人名爲兩儀鷟曰吾通
編上翼夫子之言但云伏羲始作八卦未嘗云伏羲
始作兩儀也伏羲始作一畫奇以象陽一畫偶以象
陰者出于何經何翼邪出于經何辭翼何篇邪橫圖
經八卦其別六十有四圓圖方圖皆然卦下分註曰
某卦下某卦上未嘗言初畫奇一偶一分爲四又分
爲八又分爲十六又分爲三十二又分爲六十四也
卦之六畫長短廣狹彼此如一今初以奇一偶一者
而視四象當截爲二段視八卦當截爲四段視十六

當截爲八段視三十二當截爲十六段視六十四當
截爲三十二段視若不截則陽以奇一負載在上之
三十二畫陰以偶一負載在上之三十二畫其不相
倫比也明矣如言兩儀神妙一畫可化形三十二以
配在上之數則聖人全无此明文堅以此圖爲是則
聖人之橫圖方圓圖皆當截六十四卦初畫若猶遵
聖人六十四卦之本圖則此圖決非聖人之法畫也
又曰先儒曰一奇一偶每一畫之上各加一奇一偶
凡爲畫者四以象陰陽之老少鷟曰謂老陰老陽少

易學

卷之

三十七

三十七

陰少陽爲四象者是也謂四象居八卦初畫之上三
畫之下者非也兩儀之儀字承上文開戶闢戶之戶
字而言二戶兩相儀匹也四象之象承上文見乃謂
之象字而言至此始著見于畫七以象少陽八以象
少陰九以象老陽六以象老陰故謂四象而夫子曰
易有四象所以示也以此始有畫象以指示人得
失動靜而爲吉凶悔吝之占不然何以言見乃謂象
而四象獨何以言所以示者哉若謂錮于次二之位
則乾兌正當老陽離震適當少陰坤艮正當老陰巽

坎適當少陽義聖之易老變而少不變故以左傳三代撰書求卦之法考之乾當變爲之卦之離兌當變爲之卦之震惟震離獨得其本卦何者少陰不變故也是乾兌本卦因柔推剛而變化而震離既得本卦又得之卦全无一乾一兌但有重震重離也坤當變爲之卦之坎艮當變爲之卦之巽惟巽坎獨得其本卦何者少陽不變故也是坤艮本卦因剛推柔而變化而巽坎既得本卦又得之卦全无一坤一艮但有重巽重坎也乾兌坤艮四卦亡而震離巽坎四卦重

易學

卷之

三

則是四象生四卦安可謂生八卦先儒又以奇上加奇陽之純故象老陽奇上加偶者陰襍陽中故象少陰偶上加奇者陽襍陰中故象少陽偶上加偶陰之純故象老陰以遇老變少不變之難殊不知奇上加奇偶上加偶陰陽之純故特稱老則加至于上六畫皆純者何以稱之哉將自爲太上老陰太上老陽也耶爲論不求其精務以取快于一時吾无取乎耳又曰夫子言伏羲始作八卦又伏羲之卦下分註曰乾下矣未嘗曰乾下之初共一奇畫與兌離震同乾

下之二共一奇畫與兌同者也坤下矣未嘗曰坤下之初共一偶畫與艮坎巽同坤下之二共一偶畫與艮同也又未嘗曰乾下之三始得完全之奇畫方與初二二畫之減殺者異未嘗曰坤下之三始得完全之偶畫方與初二二畫之減殺者異也兌下六卦皆然是則初三三三三畫之長短廣狹彼此如一然後得謂之八卦若初畫以四卦共二畫以二卦共長短廣狹彼此不一者決不可謂之八卦其非聖人之法畫豈不明哉

易學

卷之

二十九

又曰先儒以一每生兩自然之理故每卦之上亦各加一陰一陽而爲十六畫然夫子初无是言也不惟无是言而于八卦之下即繼之以定吉凶之語因八卦定吉凶之語進而推之則知四象生八卦者不徒生內八卦而已外八卦亦是四象所生四象既生此內外之八卦則始謂之十有八變而成卦非單生內八卦而小成之比夫然後可以定吉凶也以此觀之則重卦曰五上三畫已畢具于四象生八卦一句之中矣雖欲加倍于八卦而謂十六畫者中間曾无駐

足之地也然邵子所謂八分爲十六者誠夫子所不言之長語也

又曰重卦之四五上三畫畢具于四象生八卦之中故夫子初无三十二畫之言噫使其言无背違于伏羲之法夫子之旨猶之可也今以其言稽之外卦之四倍于內卦之三者八卦外之五加于內卦之三者二十四而內卦之三其減于外卦之四與五者亦稱是伏羲之橫方圓圖六畫之形長短廣狹彼此无異則倍者何時而削減者何時而增以湊合三圖哉

易學

卷之

三十

三十四日

又曰此六畫卦之上畫宋儒所說生卦之圖惟此一畫六十四卦各有在此不爲多在彼不爲少但以爲三十二畫所分則亦非伏羲之法而有叛于夫子之旨矣蓋伏羲六十四卦初二三四五上六畫俱備者也今謂五畫之上各生奇偶爲六畫者六十四則是自此六畫而下五畫減殺三十二乃至四畫減殺四十八三畫減殺五十六二畫減殺六十四初畫減殺六十二則是先儒生卦之說一出而使自六畫以下五畫皆不得其所不免破削支離矣

郝仲輿曰按宋邵雍氏引兩儀四象八卦緣飾爲圖謂如根之有幹幹之有枝朱元晦極其尊信以爲伏羲原本先天之易而愚以此爲後世緯裨之小說耳夫子謂太極生兩儀生四象者論易道之大原非論畫也謂易本大虛法天地象四時而生八卦非以兩爲一畫四爲二畫八爲三畫也

又曰天地水火風雷山澤八者相摩成六十四名尤六十四體故易卦惟稱八周官太卜有經卦八別卦六十四蓋每一經各別爲八也故夫子第曰四象生

易學

卷之

三十一

三十四日

八卦非有未盡之數如十六三十二六十四者以待後人之幫助也下卦三畫層累而上猶有漸次至上卦三畫惟舉已成者錯之今謂八分爲十六又分爲三十二又分爲六十四則贅累无稽之甚矣又謂六十四上可再分爲六十四以至于无窮夫易道所以无窮惟其不盈耳故卦畫成于三爻位止于六陽過五則悔陰至六則戰若六十四上可更加則是乾不亢而坤不疑有盈无虛豈造化之理乎或云生者如筮法十八變而成卦耳夫筮以占卦非始作卦也後

人占卦則必逐爻生聖人始作卦得一而能事畢矣
焉用筮筮法四營成易揲之以四以象四時十八變
皆用之故爻皆從四象生今定以四象屬二畫謂獨
生三畫之八卦亦豈通論乎卦象也聖人象其物宜
擬其形容必具體成器然後可以爲法今據橫圖一
奇居右上載三十二畫一偶居左亦上載三十二畫
長短低邪首尾牽掣下不成兩中不成八上不成六
十四名爲自然其實牽強如乾本純奇初畫與兌離
震共二畫與兌共三畫始自完一奇至四畫又與坎
大有大壯共五畫又與坎共至七自完一奇亦陽儀
三十二分之一耳六爻陰陽混雜中邊接越即一乾
而他卦可推豈成法象朱子顧極稱以爲不假安排
自然流出夫陽左陰右本屬自然今圖右陽而左陰
惟遷就故一陰二離三震四巽五坎六艮七坤八之
序以附合圖圖往順來逆之說若左陽右陰則一切
不合
鄧元錫氏曰大衡圖何昉乎易一陰一陽也陰陽一
氣也一之而奇二之而偶一與二匹兩儀分焉兩一

與二四象立焉四一與二八卦成焉八八相生六十
四卦大成焉夫奇偶者陰陽之象也六畫者奇偶之
積也乾坤者陰陽之門也六一者乾坤之用也震巽
者乾坤真氣也故復姤中而一氣行矣水火者乾
真精也故坎離禪而至精少一山澤者乾坤真體也
故艮兌通而精氣交矣統觀之天開地闢大生廣生
始來復反日升月恒山依泰寧澤而泰清以八卦大
象爲大陶冶而乾坤包孕者萬化一貞也流觀之一
氣治化三極凝成分陰分陽綸綸繩繩至賾至動須
聚萃分爻化錯綜摩盪綱綱而六位時成焉萬形一
鋼也劉觀之陽先陰後陽唱陰隨陽交而右陰交而
右一前八後有始有終終以爲始而不離其宮萬變
一宗也夫觀之一條二氣一氣二體大而含小而不
愈入无小无大无内无外從枝得幹從幹得根而不
知所歸生萬殊一本也是故參天兩地至變至精備
三才之八通六極之神明類萬物之性情者其惟
衡圖乎
八卦分八宮每宮有主卦而七卦從之皆起乾一次

先二止坤八終而復始故曰一前八後有始有終終以爲始而不離其衡豎方圓大率如此

陽儀自乾至復三十二卦陰儀自姤至坤三十二卦也陽象自乾至臨十六卦自同人至復十六卦陰象自姤至師十六卦自遯至坤十六卦也陽卦則自乾至泰八卦自履至臨八卦自同人至明夷八卦自九妄至復八卦也陰卦則自姤至升八卦自訟至坤八卦自遯至謙八卦自否至坤八卦也陽再儀則自乾至大壯四卦自小畜至泰四卦餘倣此陰再儀則自乾至恒四卦自巽至升四卦餘倣此陽再象則乾大二卦大有大壯二卦餘倣此陰再象則姤大過二卦再恒二卦餘倣此陽再卦則乾兌離震巽坎艮坤八卦矣 爾康

易學

卷之

三

五十六

易學卷之

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

先天八卦方位圖一

邵岫嶠曰先天八卦方位者伏羲所定以象大地也其義有五有方位焉有序卦焉有陰陽進退焉有乾坤父母焉有卦象焉方位者南方陽也乾爲純陽故居南北方陰也坤爲純陰故居北離屬火木能生火而旺于卯故居東坎屬水金能生水而旺于酉故居西震乃一陽初生旺于寅故居東北隅巽乃一陰初生旺于申故居西南隅兌乃二陽將旺于巳故居東南隅艮乃二陰將極旺于亥故居西北隅蓋子午卯酉爲四正乃陰陽水火也故乾坤坎離居之一陽生寅寅而極于巳一陰生于申而極于亥故震巽兌艮居之也卦序者乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也凡乾兌離震四卦乃陽已生巽坎艮坤四卦爲陽未生又八卦皆有所合以乾與坤合兌與艮合離與坎合震與巽合繫辭傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此亦八卦配合若陰陽六

婦而不可離者也故數已生之卦其未生者隨之爻則數乾而坤隨數兌而艮隨數離而坎隨數震而巽隨此八卦次序也所謂逆數之道也其陰陽進退者如乾者純陽也巽則陰在下也離則陰在中也兌則陰在上也如是而復返乎乾矣坤者純陰也震則陽在下也坎則陽在中也艮則陽在上也如是而復返乎坤矣此又以陰陽進退爲序也其乾坤父母者乾爲父也巽爲長女故居左兌爲少女故居右坤爲母也震爲長男故居左艮爲少男故居右其坎離則居

易學

卷之

二

三

陰陽之中離爲火故爲中坎爲水故居西之陰然乾爲男而隨以女坤爲女而隨以男者何也蓋以陰多者從陰陽多者從陽也故震艮坎三卦陰多故從坤巽兌離三卦陽多故從乾如男子之身從母而結女子之體從父而成所以乾變爲離坤變爲坎乃先後二天變化之義如此又倚數之法從一二以至三則成乾至四則成巽離兌至五則成震坎艮至六則成坤矣故乾坤者乃八卦之始終也乾乃陽數也故巽離兌之陰數隨之坤乃陰數也故震坎艮之陽

數隨之此陰陽牝牡自然之道耳其卦象者乃八卦之象也乾象天故居上坤象地故居下坎離象日月故行乎中風雨從天降故居上風爲陽故巽居左雨爲陰故兌居右山雷從地起故居下雷爲陽故居左山爲陰故居右此八卦合天地風雷水火山澤而定其位故曰卦象焉

先天八卦方位圖二

太古皞義始作八卦八卦圖何象乎乾坤定位天地之所開闢也離坎對峙日月之所出入也雷動東北

易學

卷之

三

四

而震起焉風散西南而巽入焉陰陽之始生各本所自生也山墳西北而艮止焉澤注東南而兌見焉陰陽之既成各有所自成也乾坤純而離坎中故宜居四正之位巽兌多陽震艮多陰故平分上下之衡三陽漸升三陰漸降故中分順逆之數自震至乾陽勝陰也自巽至坤陰倍陽也乾之遇巽月窟含也地之逢雷天根見也乾兌居太陽巽坎居少陽陽尚主也離震居少陽艮坤居太陰陰尚右也對宮者二體交合同宮者一氣流行分之二十有四合之一陰一陽

也析之奇偶各半總之一偶一奇也渾一奇而无迹冥萬象而无名斯先天之神易也夫

嘗疑天一生水而坎居六六正水數耳乃兌二何居乎解之曰兌爲陰水是地氣之所升猶甌水也而在太陽之宮坎爲陽水是天氣之所降猶釜水也而在少陽之宮可以識陰陽升降之妙太陽之下爲少陰宮陽中陰也太陰之上爲少陽宮陰中陽也乾與兌同宮離與震同宮巽與艮同宮坤與艮同宮陽不孤陰不寡也可以識陰陽之妙離兌上升坎艮下降

易學

卷之

四

二十五

降震巽居申自然交如震與小乾地也可以識陰陽

先天圖

變具具

邵子曰天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來夫易之數繇逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後合冬

易學

五

五

圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

又曰左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初

若有左右之勢爾自北而東爲左自南而西爲右

陳潛室曰卦圖始生只如橫圖自乾一至坤八六十

四卦皆用一倍法兩兩生去雖未生出數可逆加故

曰易逆數也若交一轉過而爲圓圖却從中間數去

不從乾一數而從震四數自震至乾皆是得其已生

之卦卦本從乾生至震今却從震數至乾是數往也

既交乾後自巽至坤這一半是元生次序仍是未生

之卦故言知來者逆謂正合圖本生法可逆數而知也

又曰太極既分兩儀立矣陽上交于陰陰下交于陽而四象生矣陽交于陰陰交于陽而生天之四象剛交于柔柔交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則

易學

卷之

六

三三

分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起于復而陰起于姤也

或問无極如何說前朱子曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃无極自坤反姤是无極之前問无極之前既有

前後須有有无曰本无間斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤爲太極與太極不同如何曰姑自據他意思說圖不曾契勘濂溪底若論太極中間虛者便是他亦自說圖從中起兩邊生卽是陰根陽陽根陰這側有對從中出者卽无對

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之位門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不繇乎此矣

朱子曰震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也

翁思齋曰卯爲日門太陽所生酉爲月門太陰所生不但日月出入于此大而天地之開物雖始于寅至卯而門彌闢閉物雖始于戌至酉而門已闔一歲而

易學

卷之

七

月三六六

春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不繇乎左右之門所以極贊坎離功用之大也

胡玉齋曰此一節先論震巽艮兌四維之卦而後及于乾坤坎離四正之位震始交陰而陽生以震接坤言也至兌二陽則爲陽之長巽始消陽而陰生以巽接乾言也至艮二陰則爲陰之長震兌在天之陰者邵子以震爲天之少陰兌爲天之太陰惟其爲陰故陰爻皆在上而陽爻皆在下天以生數爲主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取交泰之義巽艮在

易學

卷之

八

三五

地之陽者邵子以巽爲地之少陽艮爲地之太剛惟其爲剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物爲主既成之後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下之位天地之所闔闢也坎離列左右之門日月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不胥此焉出豈拘拘爻畫陰陽之間哉

又曰乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而

坤得十二也

朱子曰兌離以下更思之 今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

胡玉齋曰乾四十八者內卦爲乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分爲四分每分計十二畫也乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分爲陰所克也坤四十八者內卦爲坤自否至坤八卦陰陽爻共四十八畫也四

易學

卷之

九

三四

分之者以四十八分爲四分每分計十二畫也否至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分爲所克之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽爲主而坤亦以陽爲主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義邵子得之耳程子論復之陽長而口陰亦然聖人不言者而與此合兌八卦自履至臨離八卦自同人至明夷各計二十八陽共五十六陽各計二十陰共四十陰則其四十者爲陰所克也震八卦自无妄至復計二十陽二十八陰

則二十八爲陰所克也艮八卦自遯至謙坎八卦自訟至師各計二十陽共四十陽則其四十者爲所克之陽也巽八卦自姤至升計二十陰二十八陽則二十八者爲所克之陽也是兌離震得七十六陽巽坎得四十八陽也

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤无陽艮坎一陽巽二

易學

卷之

十

二十四

陽爲陽在陰中逆行乾无陰兌離一陰震二陰爲陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽爲陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰爲陰在陰中順行此皆以內八卦三陰陽言也若以外八卦推之陰陽逆順行亦然右方卦廿四節皆首乾終坤四坤五陽自四艮各一陽逆行而至于乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽逆行也左方卦廿四節皆首乾終坤四乾无陰自四兌各一陰逆行而至于坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外

卦四坤无陽自四艮各一陽順行而至于乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦四乾无陰自四兌各一陰順行而至于坤之三陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆爲順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆爲逆此自然之勢固自有真至之理也

翁思齋曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始于復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又

易學

卷之

一一

二十五

三變而四陽大壯又一變而三陽夬而乾以居之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在地則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰真至之理按圖可見也

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤

至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數當踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也

朱子曰此更宜思離當卯坎當酉但以坤爲子半可見矣

胡玉齋曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時論之春爲陽而始于寅是離當寅而爲陽之限秋爲陰而始于申是坎當申而爲陰之限也數當踰之者離雖當庚而盡于卯中坎雖當申而盡于酉中是踰

易學

寅申之限而爲陰陽之溢矣然用數不過乎中者蓋

邵子以卯酉爲陰陽之溢則其所謂中者是取寅申

而不取卯酉也陽之用始于寅陰之用始于申蓋子

位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事已

位陰雖生而未出乎地至申則嚴凝之氣始用事已

所謂用數仍不過乎寅申之中也夫以離當寅坎當

申推之則乾當巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當

午未艮當酉戌皆數之不及而邵子以爲中者也又

以離當卯坎當酉坤爲子半推之則乾當午坤當子

兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮當戌亥皆四方之中四隅之會處而邵子以爲數當踰之者也此卽邵子怕處其盛之意

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也

又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

胡玉齋曰邵子嘗言八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反爲艮巽反爲兌本是四象以反易爲

易學

卷之

一三

三十八月

二卦以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎

離頤中孚大小過反易者二十八如屯反爲蒙之類

本五十六卦反易只二十八卦以三十六變爲六十

四也張行成云天地間唯一无對唯中无對乾坤陰

陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中乎小

過似坎離之中所以皆无對其餘五十六卦不純乎

一與中者則有對也劉砥問云都是春蓋云天理流

行而已嘗周流其間之意否朱子云是

朱子曰自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整

如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四
分之一補得來又却多四分之三如潛虛之數用五
只似如今筭位一般其直一畫則五也下橫一畫則
爲六橫二畫則爲七蓋亦補湊之書也

鄧元錫氏曰大圓圖何象象天體也天體大圓渾淪
周迴衡而規之以爲圓夫天高地下日升月恒山結
澤融雷動風行此定體也而坤振乎復陽胎子中乾
需乎姤陰產午中互爲其根也日出卯而入酉月出
庚而盈甲互藏其宅也雷風山澤迴環八極天地日

易學

卷之

十四

二五

月周流六虛旋相爲宮而不窮也中虛者太極乎一
而二二而四四而八八而六十四者太極之生生乎
有根焉有幹焉有枝焉有葉焉枝葉相向根幹相紐
而莫得所以生生之原也意其逆數乎區者乾之用
也圖者坤之精也乾下坤而真陽生坤歸復而大根
見此逆之數而生生之易也河圖圓而神變神化皆
德圓而藏往知來聖心圓而无方无體妙哉圓圖化
化生生如環无端真天苞神規也

又曰圓圖何象象渾天耶天體大圓圖渾淪週迴正

象天天開而高明上覆者乾耶地闢而博厚下紮者
坤也上下定位得一以清寧耶艮位西北西北之山
宗乎兌位東南東南澤之鍾乎地之氣與天通乎雷
出地而奮初振于東北風行天而迅特勁于西南天
之氣薄于地乎大明生東小明生西互藏其宅相推
爲明其晝夜寒暑之所程乎風雷山澤所聚乎何
交而不相射乎嘗以意類仰于圖中而渾天上下四
方之象輿覆而宇峙之即璣璿游儀之設不啻于此
矣旋觀卦運始震一順而升歷離兌多陽上至乾而

易學

卷之

二五

陰生始巽一陰順而降歷坎艮多陰下至坤而陽復
四序錯次五運輪周若可替而程也是天下之大而
也而數往者順矣夫是有與無焉坤之三陰也坎之
之陰多也逆探所緣生實始巽一陰乾之三陽也乾
離之陽多也逆逆所緣來實始震一陽坤之四陰之
攝陽之各迹神化之門以知天地之殺也逆也逆者
反原之謂也是天地之大用也而易之爲數逆數也
一陰一陽綿綿伊始不見不聞大本大始以一而神
自下載起爲變化之宗爲後往之紀則天下之大易

未始下盡之乎逆矣現六十有四為大圓坤復了復
乾密乎始復產子中剛反內填潛于淵也始萌于中
包八含章順自天也微乎微乎兩儀肇化十二中四
序求端于二至故曰逆數也逆以知來乎則神此謂
知之至也

樊良樞氏曰萬思默先生曰先天固非但明陰陽升
降而已生天生地生人生萬物之機竅全在于此自
復至乾為陽生自始至坤為陰藏藏即所以養其生
也生至乾而極有之至也藏至坤而極無之盡也惟

影

卷之

四

其

無之盡而復之一陽始生夫無豈能生其中必有所
不能自己者生生其中而不可測所謂於穆之謂先
天是也然則必從下生必于坤復之際何也先天雖
是生生然一種絪縕絪縕之趣不從熱鬧裏起直從
無聲元真中托根自非坤欽到極元氣會聚一畫亦
不能生所以必從這裏生起此是元中生有自然機
竅即造化不得而自知也故冬至雷在地中復日月
攝精必于子子人精氣藏于腎而神存于夜氣密出于
震必先勞乎坎此個機竅萬古不易非此機竅則化

生不得乾坤幾毀

乾何以下坤也傳曰天道下濟地地上行夫下土者
地天之交也陰必交陽陽必下陰造化之定理也今
夫天純陽氣也自夏至秋日漸南陸下近于地晶光
注射凝聚元精醞釀醇厚使陰崖邃谷滯結融液然
後陽氣憤盈蠢動含靈莫不昭蘇訢訢焉使天不下
地則精炁浮散何以發坤藏而生萬物哉坤為乾藏
未有乾而不下以坤者也圓圖左升右降固下坤之
象其實天象并包昭然下垂締觀圖之左右皆繇乾
而坤馴乎下行怙冒衆甘聚精于坤是故坤復之際
乃乾下之極而生生之妙幾也神精固而後冲氣凝
胎養深而後滋息茂斯下坤之義也夫

歲氣附

胡玉齋曰嘗因邵子子半之說推之以卦分配節候
復為冬至子之半願屯益為小寒丑之初震噬嗑隨
為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁既濟家
人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之初同人臨為
春分卯之半損節中孚為清明辰之初歸妹睽兌為

易學

卷之

十七

三四月

穀雨辰之半履泰爲立夏巳之初大畜需小畜爲小
滿巳之半大壯大有夬爲芒種午之初至乾之末交
夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌乾
巳生之卦也姤爲春分午之半大過鼎恒爲小暑未
之初巽井蠱爲大暑未之半升訟爲立秋申之初困
未濟解爲處暑申之半渙坎蒙爲白露酉之初師遯
爲秋分酉之半咸旅小過爲寒露戌之初蹇漸艮爲
霜降戌之半謙否爲立冬亥之初萃晉豫爲小雪亥
之半觀比剝爲大雪子之初至坤之末交冬至子之

易學

卷之

十八

三六五月

半焉此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦
也二分二至四立總爲八節每節各計兩卦如坤復
爲冬至无妄明夷爲立春同人臨爲春分之類是也
如十六氣每氣各計三卦如頤屯益爲小寒至觀比
剝爲大雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十
八卦介之爲六十四卦此以卦配氣者然也

又曰按周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以
巽初姤卦便是一陰生坤接以巽初復卦便是一陽
生自復卦一陽生十一月盡震四離三一十六卦然

後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然後得泰卦正
月又隔四卦得大壯二月又隔大有一卦得夬三月
夬接乾乾接姤自姤卦一陰生五月盡巽五坎六一
十六卦然後得遯卦六月又盡艮七凡八卦然後得
否卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九
月剝接坤十月坤接復周而復始循環无端卦氣左
旋而一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷
十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽將極
處只歷四卦爲一月又歷一卦遂一併三卦相接其

易學

卷之

十九

三六六月

初如此之疎其末如此之密此陰陽盈縮自然之理
歟然此圖于復卦之下書曰冬至于姤卦之下
書曰夏至于中此固无可疑者獨于臨卦之下書曰
春分卯中則臨卦本爲十二月之卦而春分合在泰
卦之下于遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本爲六
月之卦而秋分合在否卦之下是固有不可曉者朱
子答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說
話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮極子細某
亦嘗如此理會來而未得其說陰陽初生其初中固

綏然不應如此之疎其後又却如此之密大抵此圖布置皆出乎自然不應无說當更思之愚謂前說以復爲冬至子半推之凡二十四氣在諸卦皆各有所屬此朱子所謂伏羲說話也周謨所問十二月卦氣不同朱子所謂自是文王說話不可交互求合也又嘗曰先天圖八卦各自爲一節不論月氣先後斯言盡之矣尚何疑之有但朱子謂卦氣盈縮不應无說愚嘗反覆思之竊謂先卽內八卦以推十二月之卦獨坎離各八卦无預于月分者坎第三畫陰在陽上

易學

卷之

二

三

離第三畫陽在陰上非陰陽之以次而生者故不可當月分若夫震巽陰陽之初生者也一陽一陰在下故各八卦當十一月與五月艮兌陰陽之浸長者也二陽二陰在下故各八卦當十二月與六月乾坤陰陽之極盛者也三陽三陰之全故乾八卦當正月至四月坤八卦當七月至十月陰陽之初生者宜緩矣又以坎離間之故不期疎而愈疎其浸長者宜稍速矣又踰于坎離之間故視震巽爲稍密至于三陽之乾陽氣方出地上溫厚之氣浸浸用事故四陽盛之

月皆聚于乾三陰之坤陰氣方入秋初嚴凝之氣浸浸用事故四陰盛之月皆聚于坤雖欲其疎亦不可得也此或可以見卦氣盈縮之繇矣

又曰伏羲六十四卦圓圖亦就前六十四卦橫圖中揭陽儀中前三十二卦自乾至復居圖左方東邊乾在南之半復在北之半揭陰儀中後三十二卦自坤至申居圖右方西邊姤在南之半接乾坤在北之半接復先自震復而却行以至于乾乃自巽姤而順行以至于坤圖既成後坤復之間爲冬至子中同人臨

易學

卷之

三

四

間爲春分卯中乾姤間爲夏至午中師遯間爲秋分酉中自合四時運行之序朱子曰此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣但陽消長較之文王十二月卦疎密不同復隔十六卦爲臨臨隔八卦爲泰泰隔四卦爲大壯夫壯隔一卦爲夬爲乾姤遯否觀剝坤亦然若依陰陽消長之次分節候未免疎密不齊○卦氣疎密一節先人于通釋先天圓圖下論之已詳但初藁謂卦氣盈縮蓋亦有說且卽內八卦以推十二月之卦坎離陰陽之

中者也又爲日爲月周于一歲十二月之間故坎離各八卦不當月分所以疎密愈不同後以坎離日月之說太新削去不用今看來離日坎月乃易象正說其十六卦又誠不當月分未爲不可故記于此以相參考要之伏羲卦氣自是一樣坤復乾姤與支王十二月卦適同外餘皆不同文王自是一樣不可混而說也天道左旋其運行之序自北而東東而南南而西西而北北而復東也

郝仲輿曰先天後天俱夫子乾卦文言中語謂聖人

易學

卷之

二五

泰若天道云爾今取爲二天名二圖分贈二聖果若其說是伏羲于天但能先而不能後文王于天但能後而不能先其義既偏僻可哂及簡其圖無關經義圓圖惟遷就奇偶升降以合四時八節然亦不盡合也謂乾盡于午中坤盡于子中離盡于卯中坎盡于酉中陽生于子極于午陰生于午極于子以爲自然苟非斷震巽倒湊則一切不合論其序既謂震居四論其數又自震起將誰適從如以震爲一陽冬至十一月當復六十四卦分直周歲則每月五卦有奇乃

易學

卷之

二五

均今自冬至復一陽起歷震過離至臨凡十七卦乃遇二陽爲十二月而春分又當臨則是十二月春分也自臨至泰九卦遇三陽爲正月而立夏當泰則是正月立夏也自泰至大壯五卦遇四陽爲二月而芒種當大壯則是二月芒種也自大壯至夬僅三卦遇五陽爲三月而芒種仍在夬自夬至乾僅一卦即遇純陽爲四月夏至矣自乾至姤亦僅一卦即遇一陰生爲五月而夏至仍在夬自姤歷巽過坎至遯凡十七卦乃遇二陰爲六月而秋分當遯則是六月秋分也自遯至否九卦遇三陰爲七月而立冬當否則是七月立冬也自否之觀五卦遇四陰爲八月而大雪當觀則是八月大雪也自觀至剝僅三卦遇五陰爲九月而大雪仍在剝自剝自坤僅一卦即純陰是爲十月而已冬至矣夫陰陽之初生其來何緩其卦何太速及陰陽將極其去何速其卦何太密諸節氣與月令大相舛悞何得謂之自然就使一一吻合聖人作易豈專爲配時令探節候而況未必合也又以各卦名義推之順屯益何取于小寒噬嗑隨何取于入

寒无妄明夷何取于立春既濟家人何取于雨水豐
離革何取于驚蟄同人臨何取于春分繇此推至二
十四氣與卦名義皆无涉又何其支離也據經傳所
論八卦次第未有以坤終者蓋乾坤父母一陰一陽
理无離析而首乾終坤則自邵氏圖始若謂卦爻有
消息但依第九章三索始乾至震而四變成坤繇坤
至巽而四變復乾往來循環乃見自然故各取象
皆以陰陽三畫純卦初中終爲序甚明今以順逆之
說牽合圓圖另以坤終豈勝論哉

先天方圖

胡玉齋曰邵子又詩云天地定位否泰反類山澤通
氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未
濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四朱子釋
之云此是釋方圖中兩交般底且如西北角乾東北
角坤是天地定位便對東南角泰西南角否次乾是
兌次坤是艮是山澤通氣便對次否之咸次泰之川
後四卦亦如此共十六事後四卦謂次兌是離次艮
是坎是水火相射便對次損之既濟次咸之未濟次

離是震次坎是雷是雷風相薄便對次既濟之益次
未濟之恒是也

易本義云此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯
中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極
于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤
盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之
數圓于外者爲陽方于中者爲陰圓者動而爲天方
者靜而爲地也圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾
在北乾位陽畫之聚爲多坤位陰畫之聚爲多此陰

易學

卷之

二五

三五五月

陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉又云
圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽
八卦之類方圖象地有逆无順定位中有對待四角
對待如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也
圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方
而靜固乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之
柔剛震離兌乾爲天之陽地之剛巽坎艮坤爲天之
陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽
同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者

惟主乎逆卦畫所以成耳

胡玉齋曰按易本義云伏羲四圖三畫六畫橫圖圓圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才之才得之穆修修得之希夷先生所謂先天之學也朱子答黃勉齋書云先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣今易中一字一義无不自其中流出觀玉齋此說則方圖不在四圖中

黃瑞節曰按會稽嚴氏撰先天圖義蓋取先天之圖圖分爲二十四又取方圖分爲二十四其說曰乾一

兌二離三震四巽五坎六艮七坤八大分小分內分

外分橫分直分左分右分正分斜分不差毫釐无往不合已撮取入諸書圖類云

啓蒙通釋曰朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外庶圓圖虛中以象太極愚謂圓圖既可虛中以象太極則亦自兩儀分四象又分而爲八卦以至重爲六十四卦必矣但圓圖是特已畫之卦改規而圓耳故當初不復從加一倍法爲圖非蔽其妙也今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也此八卦起于西北以次

而兌而離而震皆斜向上東南坤盡于東南其大爲艮爲坎爲巽皆斜接下之西北

泰否咸損既濟未濟恒益卽乾坤艮兌坎離震巽之交不交也圓圖乾居南今方圖轉而居西北坤居北今轉而居東南而艮兌坎離震巽皆易其位于以見方圖不特有一定之位而有變動交易之義

泰者乾坤之交否者乾坤之不交交者謂乾下坤上之交通不交者謂乾上坤下之各居其所也艮者艮兌之交巽下女也損者艮兌之不交山在上

易學

卷之

二十七

三十四月

澤在下亦各居其所也既濟者坎離之交水火相爲用也未濟者坎離之不交水火二物各居其所也坎上離下所以爲交者火本炎上之物今居下以上熱乎水水本就下之物今居上而受火之熱烹任之象也恒者震巽之不交剛上而柔下所以爲理之嘗也益者震巽之交柔上而剛下爲震則益也本註云內乾八卦居北外乾八卦居南此恐未然蓋緣圓圖乾居南之說只是一個乾既只是一個乾則亦只是一個乾轉今却分爲西與北則

與轉字爲非本旨且轉字下亦當添字矣若圓圖之有八乾則七乾乃一乾之子卦也在方圖亦當以此例觀之不當分西與北爲二也況如此說又與下文所謂乾起于西北坤盡于東南者自背戾矣本註云內坤八卦居東此亦未然其辯如上圓圖兌居東南艮居西北今則兌居西北艮居東南圓圖離東坎西今則坎東上離西下圓圖震東北巽西南今則巽東而近南震西而近北是此六卦又皆易位也有一定之位謂不似圓圖卦氣之運

易學

卷之

三

三十五

也有變動交易之義謂圓圖乾居南今轉而居西北之類其變動也既變動則彼往此來而爲交易矣此交易承變動而言與一定之位義相反對不必謂是對峙之定體也

啓蒙通釋云方圖圓布者乾盡于中坤盡于中離盡于中坎盡于中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者爲陽方于中者爲陰圓者動而

爲天方者靜而爲地也

此舉四正之位就該得四隅而統十二支矣乾盡于中者起自泰之巳也過乾則一陰之與生而爲姤矣坤盡于中者起自謙之亥也過坤則一陽之震生而爲復矣離盡于中者起自明夷之寅而盡于同人之卯也坎盡于中者起自訟之申而盡于師之酉也蓋四正之卦四時之正位也謂之此圖圓布者對方圖而言蓋方圓圖元是以圓合方而共爲一圖今則拆而改之也陽生子中云云此又

易學

卷之

二十九

三十四

以二儀之分運而言而卽以見一氣流行之妙動靜相生之機也一氣之運其實陽達于南陰歸于北以十二律管驗之可見氣運之生于子盡于亥也于乾曰始于坤曰盡此亦有義蓋地氣之行實自西北來以古今王氣觀之可見地形亦然故曰天下如嘗山蛇勢西北爲首中原爲腹東南爲尾也蓋方圖象地其陽在北故北方風氣剛勁其陰在南故南方風氣柔弱據圓圖則陽在南陰在北據方圖則陽在北陰在南何如此之相背耶曰南

方體陰而用則陽北方體陽而用則陰體者其靜用者其動也天圓而動地方而靜也故今南方雖風本柔弱然受陽氣之流注故山川之生物窮冬不絕也北方雖風本剛勁然陰氣盡歸于此陽氣方散于此故偏寒而少產後榮而先枯也此二者陰陽對待之數二者謂方圓二圖也不謂陰陽二氣也陰陽二字則當以活套看隨在而取配也如圓于外者爲陽方于中者爲陰則以方圓相對取陰陽也其實所謂陽生于子中極于午中陰生于

午中極于子中則圓圖元白下陰陽也又如所謂乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南則方圖亦曰具陰陽也動而爲天者未嘗无靜靜而爲地者未嘗无動此亦就二圖相對而云以見其各以陰陽相偶所謂无无對之物也此處實以方圓二圖爲對偶 李天麟

邵元錫氏曰大方圖何象象地德也地至靜而德方博厚載物而无疆衡而矩之以爲方夫圖從中起何也天地之心動而見靜而藏人爲天地之心動而發

靜而存雷風者動散之象也天地神氣神氣風霆風運流行庶物露生能无危以動乎危則欲其固以存也故震巽與恒益居中方水火者天地精氣精氣在動靜之交神所依也火泄于密水源于深既未之間幾深于密故離坎之與既濟未濟也次中方山澤者天地形氣氣則化虛形則化醇精與神所含也故兌艮之與咸損也次外方若夫乾道主始坤德含藏否泰倚伏天地相依是精神形氣之大全也故乾坤與二十八卦居外方蓋觀于圖而君藏之義大矣乾不

易學

卷之

三

三

君則精魄无主坤不藏則神氣離散然而藏尤要焉屯雷風水火山澤之用未有不藏于坤者也用而不藏失其君矣藏而後用生不窮矣是圖也乾坤互體始復在中四奇起乎四隅分至調乎四正月令與星經並運地德與人極同揆真地符神矩也

又曰方圖何象象地維耶地德至方藏神氣行而居其所不易耶四序時行啍嘽嚮育而不失時不失信中律曆程耶品物露生土宜生而各正有定秩有經耶以直爲方以直方爲大无方其方而時物從負

載耶圖斷之八積之六十有四四方有截象之從其
積而縱觀乎其貞卦一皆乾二皆兌三皆離四皆震
五皆巽六皆坎七皆艮八皆坤而其貞不易也之地
德也從其積而衡觀乎其悔卦乾必一兌必二離必
三震必四巽必五坎必六艮必七坤必八而悔亦不
易也之地職也從其積而交午觀乎繇乾至坤敘而
升繇泰之否敘而交雖其錯行而乾一兌二離三震
四巽五坎六艮七坤八復反上下終不與易也之地
道也安貞无疆至靜德方此象之矣旋觀其中天地

易學

卷之

三

三

始交神氣風霆震震內萌冲動滂盈恒益綸綸蘇枯
回生卽四卦爲中方非曲直之象乎○震巽皆木本
此○雨滋以生日暄而暴暑而盛行光燁膏沃既未
濟持功神農盛昌適十有六卦爲次方非夏假之常
乎艮止勿過兌澤內思咸損見義升降元氣物表以
懌美利爲通三十有六卦爲又欠方非歲功所成乎
乾下濟而主始坤上行而受成主始若道受成坤貞
否下以降泰主其升左圖形焉蓋雷風天氣而物其
精良兌天用曰性之情乾君平歲氣運于上運通機

爲化權地爲厚德效功遵職以稼以穡物各得極于
方圖而可卽也

章本清氏曰後天八卦方圖卽圓圖而方畫之便見
震兌坎離乾坤艮巽其爻之陰陽奇偶一一相對且
其中有天地雷風水火山澤反對之象而否泰損益
咸恒既濟未濟之義亦于此可觀焉易之反對本諸
此

後天方圖坎與離對震與兌對乾與坤對艮與巽對
惟其相對是以相合而八卦皆爲乾矣周易首乾豈

易學

卷之

三

三

徒乾爲六十四卦之首而已哉

又曰按天地之變化皆從中起震巽居中震象雷巽
象風是乾坤初畫之交易動則物萌其生意散則物
發其鬱結二者言生物之功次巽者坎次震者離次
象雨離象日是乾坤中畫之交易潤則物以滋培而
物以堅凝二者言長物之功次坎者艮次離者兌艮
德止兌德說是乾坤三畫之交易止則物以成欲說
則物以欣洽二者言收物之功乾于萬物无所不統
震離兌之陽得乾而有所君主故曰君坤于萬物无

所不容巽坎艮之陰得坤而有所歸宿故曰藏君則物有所歸藏則物有所息二者又言藏物之功此主四時流行之序說故分配如此其實六子功用俱是乾坤爲主宰

郝敬氏曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見意雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四其法從四角遙對交股至中央西北角乾東南角坤爲定位對東南角泰西南角否爲反類兌次乾艮坎坤爲通氣對次否之

咸次泰之損爲見意離次兌坎次艮對大損之旣濟
次咸之未濟震次離巽次坎對次旣濟之益與次未
濟之恆共爲十六事如人以三十二棋子排八陣圖
爲嬉局何當于用又以方圖寫入圓圖內謂爲天圓
地方天包地外尤疎淺可笑

高中白曰易六畫而成卦一時併有蓍艸單畫求法謂之求卦不可緣此便謂卦有先闕後完象以偶立卦以對生未有乾生居坤之先坎先在離之先巽落震後兌居艮後者諸六畫卦皆是對手得來无三畫

自成之理天地之先豈有陰陽孤立互相等待之時耶觀此則知六十四卦俱宓義所爲无疑八卦皆就合處分來豈有先成三爻良久又爲三爻之理性理所列是一個筆法如梅花一枝是全的而畫工先畫其幹自有蘂葉俱闕時候此作是梅不全乃畫不全觀此可以知六十四卦之名亦必宓義所定連山首艮歸藏首坤是卦名在文王之前已有而庖義氏能爲八名不能爲六十四卦无此理也况八卦與六十四卦附麗交錯原不相離仰觀俯察之謂何乃爾偏

姑未全耶

易學卷之

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

後先卦說

邵岫嶠曰先後二天八卦相錯以盡變化之道亦開物成務之學也其義則有五有方位之變化有卦畫之變化有男女陰陽之變化有卦德之變化有易位之變化也方位者先天以陰陽言後天以五行言南方爲太陽故乾居之其位屬火故變離焉北方爲太陰故坤居之其位屬水故變坎焉東方爲少陽故離

卷之

三

居之其位屬木故變震焉西方爲少陰故坎居之其位屬金故變兌焉兌者乾所分也故居東南隅巽者震所分也故兌變巽焉乾者兌所分也艮者坎所分也先天以艮爲天後天以乾爲天故艮變乾焉乾之一陰變巽故居西南隅坤乃離所分也故巽變坤焉震爲木故居寅艮乃坎所分也故震變艮焉蓋先天之四隅論陰陽後天之四隅論五行皆從四正而分也卦畫者乾三陽居南坤三陰居北以乾之中爻而入坤以坤之中爻而入乾則乾體虛而變離坤體實

而易坎也離居東而坎居西以離上爻之陽換坎下

爻之陰則離化震坎易兌也先天之震陽在下也陽

主浮居二陰上則成艮故震變艮也先天之兌陰在

上也陰主沉居二陽下則成巽故兌化巽焉先天之

巽居上先天之艮居下以艮二陰上交于巽以巽二

陽下交于艮則巽化坤艮化乾焉此卦之變化易也

或曰何以曰變化易曰自无形而入有形曰變自有

形而入无形曰化自有形復成有形曰易如卦之乾

氣巽風震雷无形也坤土艮山離火坎水兌金有形

卷之

三

也其乾變離者无形入有形也坤易坎者有形入有形也離化震者有形入无形也坎易兌者有形入有形也兌化巽者有形入无形也巽變坤者无形入有形也艮化乾者有形入无形也震變艮者无形入有形也是知乾離巽坤震艮爲變艮乾兌巽離震爲化坤坎兌則爲易焉曰何以闕无形入无形一類也曰萬物變化從无而有從有而无理之嘗也以无入无則非變化亦无所變化也故不取焉其男女陰陽者先天之乾父化爲後天之離女先天之少女變爲

後天之長女先天之長女變爲後天之老婦先天之中男化爲後天之少女先天之坤母化爲後天之中男先天之少男變爲後天之乾父先天之長男變爲後天之少男先天之中女化爲後天之長男此以四正爲化四隅爲變也化者男爲女女爲男先後異體故曰化變者男復成男女復成女先後同體而形有老少故曰變也卦德者乾坤坎離爲虛實化坎離震兌爲寄體化虛實者書云取將坎位中心實點化離宮腹內陰之義也寄體者書云金公本是東家子送

卷之

三

三

在西隣寄體生之義也兌巽與坤爲老少變故少女變爲長女長女變爲老婦即陰陽多少之謂也艮乾震艮爲動靜變以艮止而乾健震動而艮止即動靜止觀之謂也易位者八卦皆有所對故乾坤爲對坎離爲對震兌爲對巽艮爲對其先天之乾坤作爲後天之坎離先天之坎離化爲後天之震兌先天之震兌化爲後天之巽艮先天之巽艮復變爲後天之乾坤是從乾坤而先後各易其位復歸于乾坤也此八卦先後天相錯變化之義而萬

從无入有從有入无皆在其中矣

胡玉齋曰嘗合邵子朱子之說考之邵子以太陽爲陽少陰爲陰少陽爲剛太陰爲柔此四象也朱子釋之乃曰陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰其言陽與剛同而言陰與柔異何也邵子以太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震四卦天四象少剛爲震少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤四卦地四象天地各四象此八卦也朱子釋之乃曰乾兌艮坤生于二太故爲天四象離震巽坎生于二少故爲地四象其

卷之

四

三

言乾兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位邵子以陰陽剛柔四字分之朱子唯以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌離震爲天四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮坤爲地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生于太陽太陰故屬其象于天離震巽坎生于少陰少陽故屬其象于地二者各有不同也但詳玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老交少少交老而生

天地四象其機混然而無間朱子易陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰二太交而生天四象二少交而生地四象其分粲然而有別朱子之說雖非邵子本意然因是可以知圖之分陰分陽者以交易而成象之或老或少初不易其分也朱子嘗言文王後天八卦震東兌西爲長少相合于正方巽東南艮東北爲長少相合于偏方以長少之合爲非其偶必若伏羲先天八卦震以長男而合陰長之巽爲雷風不相悖艮以少男而合陰少之兌爲山澤通氣以長

易學

卷之

五

合長少合少爲得其偶又言无伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說四象之交卽文王之說也朱子說四象之交卽伏羲之說也觀朱子說實廣邵子未盡之意而觀邵子說者亦庶乎有折衷矣下文朱子復舉邵子說曰震兌在天之陰巽艮在地之陽則于彼處只據邵說而不以己意混之者又可見也

鄭夾漈曰先天始于復姤終于剝夬此伏羲之易也後天始于乾坤終于未濟此文王之易也先天之易

取乾坤離坎居四正位者取其純乎乾純乎坤純乎中虛純乎中滿也反對純乎一卦也後天之易以坎離震兌居四正位者取其金木水火之正相生民日用一之不可无也嘗謂先天者易之道後天者易之書繫辭首篇便說天尊地卑乾坤定矣至變化見矣此言先天自然之易次言聖人說卦觀象繫辭焉而明吉凶至剛柔者晝夜之象此言後天已然之易先天得于伏羲歷數千載更文王周公孔子不以語人而其圖獨傳于陳希夷先生何也蓋未有此易先有

易學

卷之

下

三

此象未有此數先有此理昔者伏羲之作易其示諸人蓋持以象云耳而理與數皆不傳焉非秘之也聖人以爲天地之數後世必有因象而發明之者不可一人之見遽盡其蘊也是以文王作卦辭以明理周公孔子作彖象大傳之辭以明理而大衍五十之數參天兩地之數五行生成之數亦繇是而間見也而理與數之學與自理數之學與而伏羲六十四卦見其畫未曉其象于是希夷陳先生始發之以示斯世其曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八只

此十六字邵康節得之于希夷將啓手足之日又爲圖以示人參之繫辭所載則六十四卦伏羲之前已具矣此上繫必以先天之易爲之旨而下繫又序十三卦之制作于其後者此也

後天文王之易必以坎離震兌居四正而處乾位于西北坤位于西南者何也曰以天地之象言之水火金木天地之正氣生民之日用不可无故以坎離震兌居四正位辰極居北而少西天神之所宅也崑崙居西而少南地祇之所舍也故西北爲乾而西南爲

易學

卷之

七

三六十六

坤也搖蕩萬物莫如風一氣自東而南故東南爲巽五嶽之尊莫如泰嶽地形自北而東故東北爲艮此皆象之大者若以理而論之乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北西北者萬物成就肅殺之方也坤居西南母道也母道養育萬物萬物之生盛于西南西南者萬物長養茂盛之方也坎艮震方位次于乾者乾統三男而長男用事也巽離兌方位夾乎坤者坤統三女而長女代母也若以氣而論之西北盛陰用事而陰氣盛矣非至健莫能與爭故陰陽

相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝則陽氣起故坎險以一陽犯衆陰而位乎北萬物于此時方以用藏受納爲勞故曰勞乎坎艮者止也東北之卦也物來地上將出而止待春之謂也此萬物之所以成終成始故曰成乎艮物之始生動出乎震潔齊乎巽故曰出乎震齊乎巽至南方得明而相見故曰相見乎離坤者地也萬物致養乎地故曰致役乎坤兌正秋也萬物以成就爲說故曰說言乎兌此文王後天之易次序也夫易有體有用有嘗有變此後天所以異于先天也

易學

卷之

八

三六十六

胡一桂氏曰友人程直方道大引邵子曰先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生于心也以爲皆字是指說卦天地定位及雷以動之兩節皆言天地定位一節則圓圖乾坤從南北之中起山澤通氣則艮居坤之右兌居乾之左雷風相薄則震居坤之左雷居乾之右水火不相射則坎居正西離居正東是起南北之中而分于東西也雷以動之風以散之一節則方圖震巽自圖之中起雨以潤之則坎次巽日以

烜之則離次震艮以止之則艮次坎兌以說之則兌次離乾以君之則乾次兌坤以藏之則坤次艮亦起圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起萬化萬事生于心也其論最爲的當且使說卦此一節亦有歸着實發啓蒙之所未發然而此圖不過以前大橫圖分爲八節自下疊上成第一層卽橫圖自乾至泰八卦第二層卽橫圖自履至臨八卦以至第八層卽橫圖自否至坤八卦圖既成後乾本在圓圖之南今轉而居西北○內乾八卦居北外乾八卦居西○坤本在圓圖之北今轉而居東南○內坤八卦居南外坤八卦居東○艮兌坎離震巽皆易其位子至亥十二辰正月至十二月四時氣皆右轉以應地之方○泰在寅爲正月乾在亥爲四月否在申爲七月坤在巳爲十月○蓋圓于外者爲天方于內者爲地地道右轉自東北至西南卦畫自然配合夫造化而震巽與恒益四卦亦適自中央而起乾坤則位乎西北東南泰否則位乎東北西南又有萬化萬事生于心之象也

易圖
卷之九
三陽下

胡一桂氏曰文王改易伏羲卦圖之意邵子發明之朱子釋之已詳見啓蒙可謂得王者之心矣盤澗董先生又曰天地以中相易爲坎離水火以上下相易爲震兌澤雷以上下相易爲巽艮風山以上下交相易爲乾坤六子並一爻變惟乾坤變其二爻陰陽之純故也故震兌橫而六卦縱有自然之象矣愚按後天四隅之卦先生蓋取先天艮巽震兌以縱相易爲乾坤艮巽若皆就對宮取亦有說先天兌與艮對以兌下二陽易艮下二陰則爲後天西北角乾矣故先天艮初三兩爻復往易兌初爻爲陰三爻爲陽則成後天東南角巽矣先天震與巽對以震上二爻陰易巽上二爻陽則成後天西南角坤矣故先天巽初三兩爻復往易震初爻爲陰三爻爲陽則成後天東北角艮矣亦不可若又以先天乾坤爲變之主推之以定後天八卦又有可言者先天乾坤中爻既變坤中爻爲坎故天氣下降而乾位西北坤中爻既變乾中爻爲離故地氣上騰而坤位西南乾既當先天艮位故艮進位東北當先天震位艮亦震之反也坤

易圖
卷之十
三陽上

既當先天巽位故巽退位東南當先天兌位巽亦兌之反也若後天東西二方震兌二卦亦因離既往居乾位當後天南方之卦離性炎上故先天離三爻變則爲後天震矣坎既往居坤位當後天北方之卦艮性潤下故先天坎初爻變則爲兌矣亦未爲不可大抵易變易也橫斜曲直无往不通懸人是疑但未知文王初意果如何耳既恐愈巧則愈失其真也盤淵先生此段不見梓本愚元貞乙未往先生家見其曾孫○柄扁新齋○首蒙以遺藁此段見教因得推廣

易學

卷之

十一

三五

師說云

黃東發曰言理學者宗伊川言數學者宗康節同名爲易而莫能相一至晦庵作易本義啓蒙乃兼二說謂易本爲卜筮而作謂康節先天圖得作易之原謂伊川言理甚備于象數猶有闕學者翕然向往之而摩圖象日演月高以先天爲先以後天爲次而易之上晚添祖父矣夫易誠爲卜筮而作然吉者必其合乎理悔吝者必其違乎理因理爲訓使各知所趨避至文王孔子已然不特伊川也若康節先天之說則

易之書本无有也雖據其援易爲證者凡二章亦未見其確然有合也其一章援易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰此先天之卦畫于是盡收易中伏羲始作八卦之說與重爲六十四卦之說而以六十四卦皆爲伏羲先天之卦畫其法自一畫而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四然生兩生四生八易有之矣生十六生三十二易此章有之否耶其一章援易言天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射曰此先天之卦位也

易學

卷之

十二

三六

于是盡變易中離南坎北之說與凡震東方卦兌西方卦之說而以乾南坤北爲伏羲先天之卦位其說以離爲東以坎爲西以兌巽爲東南西南以震艮爲東北西北然天地定位安知非指天位乎上地位乎下而言南方炎爲火北方寒爲水亦未見離與坎之果屬東與西而可移離坎之位以位乾坤也易之此章果有此位置之意否耶且此二章果誰爲之謂出干孔子孔子无先天之說也謂出于伏羲伏羲未有易之書也何從而知此二章爲先天圖方畫于康節

何以明其為伏羲嘗謂先天為演數設也康節既沒
數學无傳今所有之空圖殆不能調絃者之葉譜海
庵雖為之訓釋他日答王子合書亦自有康節說伏
義八卦近于附會穿鑿之疑則學者亦當兩酌其說
而各所當務矣

明來氏曰泰同契曰易謂坎離又曰日月為易乾
門戶坎離匡郭牝牡四卦先天以乾坤坎離牝牡
兌震巽艮四卦又曰坎離者乾坤二用老陽變陰
九老陰變陽用六其牝牡之體九六之用皆坎離也

易學

卷之

十三

三十五

姑就泰同契言之則先後天圖已在其中乾坤爐鼎
坎離水火故後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽
實離中陰則仍為乾坤故丹經謂之還元乾專于陽
坤專于陰曰爐鼎惟夫離已日光坎戊月精互相根
依在納甲則生中宮戊己之力在先天則為甘東月
西之象在後天則正火南水北之位八卦中乾兌二
金坤艮二土震巽二木皆陰陽和順惟坎離水陰根
陽火陽根陰不同他卦天降而地升陽倡而陰和坎
離者大地之交八卦日為太陽精離者日之象何不

三爻純陽而中有陰爻才說太陽其間便有少
以日納月之鳥認得日中有月則可以知離卦月
太陰精坎者月之象何不三爻純陰而中有陽爻才
說太陰其間便有少陽所以月納日之兔認得月中
有日則可知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中
虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾
坤太極之兩儀離坎太極之四象是以離坎二卦嘗
為陰陽造化之樞紐也或謂太極圖中先天圖皆自
希夷來其一自濂溪發之其一自康節發之或謂周
邵所自得使圖出希夷亦安用諱故明道先生誌邵
墓不隱其師但言其自得處非師傳所及真大賢之
言也

易學

卷之

十四

三十六

章本清曰圓圖之義總而括之曰對待之迹曰流行
之序曰化生之機曰先天之用復至乾為卦三十二
陽動居左姤至坤為卦三十二陰靜居右對待之迹
也坤復相禪乾姤相遇終則有始流行之序也此可
圖而見也生生之謂易也而姤乃反乾歸坤者何也
凡物華液不凝則果實不堅造物強陽不斂則成

不固故反者物之命也靜者動之原也所以乾必反坤而後震可復也生化之機也雖然一屈一伸而感通必有淵然退藏者在猶之橐籥然虛而不屈乃能動而愈出則先天之用也此不可圖而見者也然則方圖之義何居曰風雷天地之神也水火天地之精氣也山澤天地之形也神者變變者動動者躁躁則欲其藏以密也故震與恒益居最中而氣不動靜之間神所依也故坎離既未次之形則恒恒故不變精氣所舍也故山澤咸損又次之方圖者具坤藏之義

易學

卷之四

十五

三五五

也凡物之躁動者未有不歸藏于坤者也故人之思機藏于腹形氣固藏于外風雷潛動乎中靜无而動有用器之道存焉耳
季本氏曰先天自東而南西爲父與三女之位自西而北東爲母與三男之位蓋三女本乾體也三男本坤體也是各從其本也後天自東南而西爲母與三女之位自西北而東爲父與三男之位蓋三女得坤之畫代母用事三男得乾之畫代父用事是各司其用也先天起震于子本陽之生也以氣機出入言也

後天起震于寅致陽之用也以造化生成言也先天乃年月日時皆起甲子曆元也後天則以建寅爲歲首卽今曆法也

易學

卷之五

十六

三三三

瞿九思氏曰先天乾尊于南陽畫多于上陰畫多于下後天震用于東陽卦降而下陰卦升而上先天定位爲尊卑貴賤之體故卦之純氣中氣居四正偏襍居四隅後天交易爲升降往來之用故卦之爻者居四正不交者居四隅先天乾坤爲主六子爲用後天坎離爲主合乾坤震巽艮兌皆坎離之用以乾坤中天地交而後有坎離之中用坎離之中必合乾坤全力統二長二少盡要于一中然後坎離之大用復歸乾坤之全體用一原先後无間

楊慎氏曰陳希夷曰易學意言象數四者不可闕一其理具見于聖人之經不煩文字解說止有一圖謂先天方圓圖也以寓陰陽消長之說與卦之生變圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣又作易龍陽序曰龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形

之希夷以授穆伯長伯長以授李挺之挺之即邵康節師也挺之謂邵雍曰科舉外有義理之學義理外有物理之學物理外有性命之學雍悉傳之作後天圖見于邵伯溫之序朱子因其出于希夷而諱之殆掩耳盜鐘也後作周易啓蒙指孔子繫辭傳天地定位曰此先天之學帝出乎震一節曰此後天之學數往者順一節曰直解圖意庶辭悞人似說易元有此圖矣蓋康節因孔子易傳難明因希夷之圖又作後天圖以示人如周公因孔子易有太極一句而作太

易學

卷之

十七

三十五

極圖今便謂先有太極圖而後有易傳可乎如詩集傳有七月流火圖便謂先有此圖而後作七月詩可乎今程文及舉業有用先天後天及橫圖圓圖直解圖意字于破題者皆不通古今者也茅塞一世眩惑千古莫此爲甚不知此何以謂之明經

卦而始爲六十四卦是以相錯爲相重也凡此皆後來謂之錯加增其上謂之重以相錯卽爲相重誤矣不然則此言雷以動之八卦之方列者无相錯之文是圓運者兼及六畫卦而方列者僅有三畫卦其不通亦明矣雷以動物于中左風以散物于中右其別八雷皆動物于中左八風皆散物于中右也以潤物于次風日以暄物于次雷其別八雨皆潤物次風八日皆暄物次雷也艮以止物次雨兌以說物次日其別八艮皆止物次雨八兌皆說物次日也乾以君物居北坤以藏物居南其別八乾皆以君物居北八坤皆以藏物居南也卦位相對雖與上文同先後次第太與上文交錯矣上文天地居首此離坎居中乾坤殿後是天地與水火交錯也上文山澤居第二此艮兌居第三是山澤與雷風相交錯也上文雷風居第二此居其中是雷風與天地相交錯也上文水火居第四此雨日居二是水火與山澤相交錯也又分而言之天南地北今乾北坤南是乾與坤相交錯也澤東南山西北今兌次北艮次南是兌與艮相交錯

易學

卷之

十八

三十六

也火東水西今日又次北雨又次南是離與坎相交錯也雷東北風西南今雷動北中風散南中是震與巽相交錯也繇乾而兌而離而震而巽而坎而艮而坤皆自北而南自下而上故曰知來者逆也因上文八卦相錯一句渾成未詳故詳列此八句以發明方列相錯之義也然則先儒皆以圓運之乾兌離震爲數往者順坤艮坎巽爲知來者逆其說不通夫伏羲之卦序乾至坤八未嘗有順也夫子之意借圖運之順方列之逆以發明繫辭知以藏往神以知來之義

卷之

十九

三十五

又曰夫子曰卦之德方以知知以藏往又曰易與大地理故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀又曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能凡此皆言伏羲卦畫之易也惟其先作方知之卦畫而藏天地萬物已往之理于其中夫然後著策之易可

得而用也三代之易皆發明伏羲著策之易以爲尚占之用未有及于卦畫之易也及于卦畫之易者夫子一人而已故吾作考原之書首之以伏羲卦畫之易者蓋述夫子之意也後儒不知此誼乃曰周易晚添祖父何其无本原冠冕之思也哉

歸熙甫曰易圖非伏羲之書也此邵子之學也易不離乎象數而象數之變至于不可窮然而有正焉有變焉卦之所明白而較著者爲正旁推而衍之者爲變卦之所明白而較著者此聖者之作也執其无端

卷之

二十

三十六

以冒乎天下旁推而衍之是明者之述也繇其一方以達于聖人伏羲之作止于八卦因重之如是而已矣初无一定之法亦无一定之書而剛柔之上下陰陽之變態極矣夏爲連山商爲歸藏周爲周易經則之卦其數皆同雖三代異名而伏羲之易卽連山而在連山卽歸藏而在歸藏卽周易而在周易未嘗別有所謂伏羲之易也後之求之者卽其散見于周易之六十四卦者是也今世所謂圖學者以此爲周之易而非伏羲之易別出橫圖于前又左右分析之以

家于象部之區圖于其中交之宮之象見其
方圖夫易之于天氣地類蓋詳矣矣侯太師
其出山于休養段橫橫以為武之變
其六十曰于橫圖後列一百
之教何如是之紛紛
以上並存漢儒傳授其
無虞守缺惟恐散失不應此圖交疊環布
之前乃棄而不論而獨流落于方
以為信乎大傳曰神无方易无體
卷之
可圖可方一入于圖方之形必有
圖以為卦而卦全世卦之圖而卦居
之法作為皇極經世之書有分於直事之術其
先天之學固以此要其旨不叛于聖人然不可以為
作
子之不信夫易圖以為邵子之學
而邵子之所據者大傳之文也
中儀儀兩儀生四象四象生八卦乎此其所
曰天地定位圖澤通氣雷風相薄水

相好乎此其所謂伏羲卦位者也又不曰帝出乎
齊乎與相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎
坎成言乎艮乎此其所謂文王卦位者也曰此非大
傳之意也邵子謂之云耳夫易之法自一而兩兩而
四四而八其相生之序則然也八卦之象莫著于八
而天地也山澤也雷風也水火也是八者不為
偶而不能不為偶者也帝之出入傳固已詳之矣以
八卦配四時夫以為四時焉則東南西北繫是焉定
非文王易置之而有此位也蓋說卦廣論易之象數
易學
卷之
三十一
自三才以至于八物四時人身之衆體與天地間之
萬物何所不取所謂推而衍之者也此孰辨其為伏
羲文王之別哉雖圖與傳无乖刺然必因傳而為此
圖不當謂傳為圖說也且邵子謂先天之旨在卦氣
傳何為舍而曰天地定位後天之旨在八用傳何為
舍而曰帝出乎震傳言卦爻象變詳矣而未嘗一言
及于圖所可指以為近似者又不過如此自漢以來
說易者今雖不多見然王弼韓康伯之書尚在其解
前所稱諸章无有以圖為說者蓋以圖說易自邵子

始吾惟大儒者不敢以文王之易爲伏羲之易而只以伏羲之易爲邵子之易也不可以不論

章本清曰離爲日天明生于東故在先天居東日正
照于午日中時也故後天居南坎爲月月生于西故
在先天居西月正照于子夜分時也故後天居北
先天則居生之地在後天則居旺之地不特坎離後
大卦皆以生旺爲序正南午位離火旺焉正北子
位坎水旺焉震木旺于卯故震居東兌金旺于酉故
兌居西土旺于辰故坤位金火之間艮位水木之間

易學

卷

二十三

三十九

兌陰金乾陽金故乾次兌居西北亥方震陽木巽陰
木故巽次震居東南巳方皆以五行生旺爲序此所
謂易之用也

楊時喬氏曰諸圖解具于說卦傳深切著明本无疑
矣似有不解以意見私智而議之者議之是卽亂易
者也然而代嘗有其人其有以圓圖爲義畫而以方
圖橫圖爲後之古數學者所爲乃臆說而无關卦義
者近世氏也其有以文王後天帝出之圖爲易以
伏羲卦畫爲不足信且謂无先天後天之名黃氏

東發也其有以黃氏東發言而妄擬伏羲先天圖爲
方外趙簇之說近世全氏也其言皆非也

又曰文王以二正反兩卦相反名互變互者交互也
卽襍物之襍參伍錯綜之謂也王弼以玄虛釋辭不
知易理而又亂易先儒言之明矣乃亦有可取者其
謂象明主爻變以反對象以盡意言以明象卽此見
反變之說自孔子至漢魏猶傳特所謂經緯錯綜之
妙未詳耳故尚以應爲變猶以于初四二五三上爲
說也則與周易未合也然猶存十一于千百耳至唐

易學

卷之

二十四

三十五

孔穎達則盡廢矣

又曰義皇圓方橫三圖卦畫所謂摩盪雷震風雨日
月寒暑男女取象者三圖各有此象則以天圓主施
地方主承橫象人物受天地健順生萬事皆一象也
至于乾天坤地震雷艮山巽風兌澤則本畫卽象也
又曰先天圖位數位者合乎數者也數者紀乎位者
也先儒謂位爲數之位數爲位之數是也易本以圖
之中五爲五位以此一位起一數始位南二位起二
數左二位起三數右四位起四數中五位起木位五

數自此一位所起一爲六數二位所起二爲七數三位所起三爲八數四位所起四爲九數五位所起五爲十數中央之五既爲五數之位矣而又以數言之何也朱子嘗曰以數言通乎一圖繇內及外固有積實之可紀矣然河圖之一二三四各居于五位本方之外而六七八九又各因五而得數以附于生數之外卽此朱子以中五爲位外一二三四五六七八九十爲數亦明也此卽參天兩地倚數之義舊註一二三四爲位六七八九爲數所謂位者數之位數者位

易學

卷之

三

三

之數此亦未始不通第後世不知位數之妙乃謂乾兌離震有位無數坎艮坤有數无位則非惟不知朱子之意抑亦失位數之辨矣

焦竑氏曰天地定位者天尊而土地卑而下其位一定而不可易取其象于卦爲乾坤譬之父母雖若无所施爲實主乎一家而居其尊者也山澤通氣者山澤一高一下水脉灌輸而其氣實相通通之爲言貫也易取其象于卦爲艮兌雷風相薄者雷風一迅一烈氣勢翕合而其形實相薄薄之爲言逼也易取其

易學

卷之

三

三

象于卦爲震與水火不相射者水火一寒一熱宜若相息滅而下然上沸以成既濟之功乃不相射不相射者言不如射者之相射害也易取其象于卦爲坎離凡六者皆天地之氣之所爲譬如六子之相運用而悉出于父母者也聖人釋八卦之義不過如此而已歷漢唐及伊洛諸儒未有異說惟邵康節乃創爲先天之圖移卦之離南坎北爲乾南坤北曰此取易之天地定位也然易曰離也者明也南方之卦也坎者水也正北方之卦也則離南坎北經有明文矣况風一從南卽盎然以溫風一從北卽冷然以寒南方屬夏其熱如此北方屬冬其凍如此離南坎北信乎其如今易之言矣康節移之以位乾坤何所驗以爲信耶康節既移乾坤于南北又移艮以居西北移兌以居東南曰此取易之山澤通氣也然易曰艮東北之卦也又曰兌正秋也則艮居東北兌居正西經有明文矣若山澤通氣特言其通氣而已未嘗言艮爲西北兌爲東南也山必資乎澤澤必出于山必必卦位與之相對而後氣可相通耶康節既移東北之

艮于西北遂移震于東北而移巽于西南曰取易之雷風相薄也然易曰震東方也又曰巽東南也則震居東方巽居東南經有明文矣若雷風相薄特言其相薄而已未嘗明言震爲東北巽爲西南也震惟居正東巽惟居東南逼近而合故言相薄若遠而相對安得相薄而東北爲寅時方正月又豈雷發之時耶康節既移離坎之位以位乾坤乃移離于正東移坎于正西曰取易之水火不相射也然南方爲離北方爲坎經文炳然若水火不相射特言其性相反而用

易學

卷之

十七

三

相資耳未嘗明言離爲東方之卦坎爲西方之卦也說者謂離指火爲日遂以離爲東指水爲月遂以坎爲西按說卦先言離爲火然後言離爲日獨言坎爲水而未嘗言坎爲月蓋日乃太陽之精非特可以離言月乃太陰之精非特可以坎言月雖陰而其出必于東日雖陽而其沒必于西周流運轉晝夜不停其若水火定位于一方者此也又可惜日月以代水火爲言耶易畫于伏羲演于文王繫于孔子傳之天下萬世惟此一易而已未聞有先天後天之分也朱子

乃因康節之先天而反有疑于文王孔子之易又疑于伊川之易傳且有疑于易此章八卦之位何其過也按晦庵答王子合書又言康節言伏羲卦位近于穿鑿附會且當闕之則門人所錄一時之言有未可盡信者已

郝仲輿曰取橫圖圓之橫則始乾終坤圓則純奇純偶自相抵牾元何乃自震巽中斷顛倒湊合自知无稽引數往者順知來者逆強解云一陽起震歷離兌至乾六陽爲順往一陰起巽歷坎艮至坤六陰爲逆

易學

卷之

五

來謬也按子云雷風相薄未言卦自雷起是猶可曰帝出乎震也以震歷離兌乾爲順而以巽歷坎艮坤爲逆聖人有此明訓乎畫卦既始乾終坤畫圖又逆坤順乾其杜撰甚矣果若巽至坤四卦知來震至乾四卦數往則是八卦數往者不能知來知來者不能數往易不得爲逆數其必爲一順一逆之數然後可而朱子曲爲之解曰易之生卦以乾兌離震巽坎艮坤爲次皆逆數也若是則夫子所云易逆數之逆以橫圖生序言知來者逆之逆又以圓圖巽至坤言其

杜撰愈甚矣總之義聖成卦之法詳于乾坤三索八卦方位詳于帝出乎震一章而此章天地定位章則明八八相錯六爻自下而上序卦自上而下往來順逆之象而已矣

又曰宋邵雍氏援夫子此章之言撰圖名先天卦位伏羲之易對待之體也又援後章帝出乎震撰圖名後天卦位文王之易流行之用也夫對待流行有兩名非兩時兩事也況可分爲兩易乎有體卽有用則體爲頑質有對待卽有流行不流行則對待爲

易學

卷之八

二十九 三五五

偏枯易道圓融此際豈容分先後今據夫子之言第云天地定位未嘗言乾居南坤居北也第云山澤通氣未嘗言山居西北澤居東南也第云雷風相薄未嘗言雷居東北風居西南也第云水火不相射未嘗言離居東坎居西也所謂通與薄與射謂二氣變化相資非謂其位相對而後見其相通相薄不相射也子云乾西北之卦者位乎上天體西北高也坤不言位四方无非地火金之間土氣多故言坤今圖以乾居北坤居

是天地平立上下无等也既以

易學

卷之八

三十

三五五

乾坤居南北則自不得不移離東移坎西夫北方寒涼南方炎熱風氣可憑向南明爽向北幽暗形象可徵故子云離者明也南方之卦坎者水也北方之卦今移離火居東坎水居西果何據乎子云艮東北之卦兌正秋也今移艮居西北兌居東南豈以西北多山東南多水與然所謂山澤通者氣耳非相對爲通也如雷與風薄以震與氣接耳未有遠相對而可以相薄者惟其以兌居東南則不得不移巽居西南移震居東北然聖人旣言震東方巽東南萬物出震齊

與甚明也今謂風起西南又何據乎雷起東北是寅方也寅爲正月豈雷發聲之時其說旣无一可通乃又據此撰爲橫圖以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序其謬已詳上篇孫慎行氏曰今說易多參用先天乾南方位夫子繫辭方位鑒定坎北離南其先天圖傳自希夷而理大暢于濂溪數大暢于康節此不過仙易一派今不明祖夫子之說而言及坎始離終乃反視爲仙家作用且余觀諸方術家承用後天自漢唐以來盡然希夷

恐人不識先天特與提點自濂溪作太極圖堂祖希夷後人遂單以先天爲易正傳方圓圖首列至天尊地卑定位之說皆指爲先天大方位果陳先天大北而卑地南面而尊位反以不定矣抑欲義賓主象天地也主人者尊賓故坐賓于西北周易明係後天且希夷圓圖中便爲方圓線中微外不是沿邊匪走的今有將方圓折開成圖者更非希夷本意

又曰先天之行線南而終北後天之行線北而終南以爲先天是生數南是生方北是成方曾不知三畫

易

卷之

三

三

之乾已是成了若論初生只是一畫當在中不在南圖書之中圖是也纔到三畫之乾已成一卦了有乾口然有兌震等到坤非此外復有七卦不過一乾氣流行有此七項性情也特先天之行尚隱而未彰故說是生數乃生而未成之象若後天八卦一北一南錯綜行來恰返到南是乾之原位故易說原始要終看來八卦是虛名當天地混沌將成一個乾坤便是八德齊成更无先後卽到人身上渾成一個性體亦是八德齊備更无次第只是人要成德時所說原始

返終漸漸歸還故後天圖特設坎一離九使人若有漸入到今天地之推遷人物之變化莫不繇此然至八卦方位却只一時成就非真有先後次第也雖云坎一畢竟以乾坤爲主如坤從北一到西南便居了巽位女老爲母先天巽到後天自然該母做坤了那巽便居東南是兌少女爲長也兌却居西雖女象女外陰內陽中二有一段真陽却是先天真陽中的又緊緊挨傍着母邊故終爲陰此陰要終成一個離居南南方柔弱女人陰性到底怯的一邊故離之中虛乃

易

卷之

三

三

是坤陰真德是四者總一時而就非有停待彼此相易相借也如乾從南一到西北便居了艮位父少子原先天艮位後天自該該叫做乾了那艮便居東北是震長男元爲少也所以陰後變少後變少者陰氣不足故到後天取其已老而用其氣有餘故到後天取其畧少而用故乾成元元者有餘之過而病也陰要永貞永者慮陰之不足而病也震即居東雖男象男外陽內陰中二有一段真陰却是先天離中的又這着艮邊故爲陽出用的故曰帝出乎震此陽

始元是個坎居北北方剛勁男子陽性到底剛的一邊故坎之中寔乃是乾陽真德是四者亦一而而就非有停待彼此相易相借也周易發揮繫辭贊嘆皆是後天意義故曰天地定位謂乾北坤南也若先天則乾反下坤反上矣繫辭云天尊地卑君臣定矣若說是先天則豈有君反北面臣反南面者又北面反尊南面反卑者乎又曰雷風相薄謂正東東南緊迫也若先天一東北一西南何以相薄又曰水火不相射唯為離中即坎中故相用不相射若徒謂東西兩

易學

卷之

三

七

列便明是相射的了今日月一東一西是相射明是先天生成時是相射的到後天運用時不相射故曰相見乎離又曰萬物皆相見南方之卦也中庸亦曰如日月之代明只山澤通氣一句先天似亦可混用曾不知兌七艮八緊緊相隨從中一界通過故云通氣不應以兌二之後停閣許久直至艮七而云通氣也若只據象對時為通則先天數目亦置何用故曰數往者順知來者逆皆據後天說從北至南為順故稱數往往其日進者也從南看北為逆故稱知來來

其本來者也曰文王八卦乃入用之位後天之學也入用明是逆的故曰勞乎坎先天離東在前而坎後後天坎北居一而離後一直全挑故曰勞是而坎一端也夫入用既為逆可謂周易或用先天或用後天乎又可謂二圖與周易辭義毫无干涉乎若其世人祖宋傳來四圖之意則圖書自圖書周易自周易亦毫无干涉而已夫後天為先天用者也周易雖從後天然其所以為先天用之義則易在在不遺其畧已其前詩中其詳當另為傳恐不能詳也

易學

卷之

三

七

樊良弼氏易之妙解在圖精蘊在象象可見也必有其理者以是下象先圖可言也尤有不可言者以通于畫前即如大衡圖大圓圖大方圖引伸觸類可百可千皆學易之人魏伯陽陳希夷之徒從後天推衍出來以探先天元之妙義所謂精義入神可以致用者也伏羲始作八卦止有二十四畫後漢方回種種圖說不啻裁獨是河圖洛書兩圖伏義以陽奇陰偶天地之數兩八卦同圖伏羲以四十八畫昭體用之全前八卦即

陽之對待所謂相得有合也後八卦卽洛書也陰陽之流行所以扶陰抑陽也蒼頡重卦乃有六十四卦文王繫爻遂演三百八十四爻後之學易者恐人執着死畫泥卻言詮是故列之爲大衡規之爲大圓矩之爲大方其妙多端非可以一隅盡也然至精至約者存焉大衡之妙在乎復姤自中復之一陽是爲真陽姤之一陰是爲真陰所謂一陰一陽之道也大圓之妙在乎坤復之際坤之六陰是爲一陰復之一陽是謂陽生所謂一之者善也大方之妙在乎震巽中起乾居坤藏自一之八八往无迹自八還一一歸无朕所謂成之者性也雖然此亦言其所可言者耳彼其不可言與夫不可見者自當默而存之

又曰嘗觀先後八卦圖而知陰陽交合者象河圖也一陰一陽之心陰陽流行者象洛書也內陽外陰之道也然交合之理易曉流行之序何居或曰震陽之始生也巽陰之始生也而當木王之地離地二之所生也而當火位坎天一之所生也而當水位兌金盛也而位于西艮土微也而寄于東北坤上旺也而

易學

圖

卷之

三五

易學

易學

卷之

三五

易學

宅于西南乾金天也惟西北最尊故獨處焉此以五德推卦運者也或曰陽生于子盛于卯消于午閉于戌而終于亥陰生于午盛于酉消于子弱于辰而終于巳是故坎離得冬夏之令震兌司春秋之權艮巽二時之交也坤乾亦二時之交也且坤臣德也猶處陰盛之地乾君德也歸然退處示不與萬物爭者爲坤之主爲六子父也此以四時明卦序者也或曰乾下交坤而有坎坤真陽也而乾就焉坤上交乾而有離離真陰也而坤就焉陽尚其長故震居正而艮偏陰貴其少故兌居正而巽偏陽生天地之仁德也故諸少萃焉陰成天地之義氣也故二老宰焉此以二氣知卦用者也雖然流行之序既已晰矣而先後更置之定位亦必有說余嘗以陰陽之義反復求之而得其象也又以進退之象周迴求之而得其數也夫離居乾位者至陽振陰也坎居坤位者至陰胎陽也離象爲日震戶日所從出也坎象爲月兌戶月所從生也震反爲艮陽動必止也兌反爲巽陰見必伏也易艮爲乾陽極上而反本也易巽爲坤陰極下而歸

母也此陰陽之義也若夫陽之進陰之退陽在左陰
向右易之典嘗也乃陽定陰不定陽用全而陰用半
易不可爲典要也乾進三而西北天道也坎進二而
北陽內含也離進二而南陽外昭也艮進二而東北
陽極而止也震進一而東陽動而疾也兌進三而西
陰歛而徐也惟坤純陰退三而居西南與得坤初坤
貝體也退二而居東南坤其順乎與其入乎坤地戶
之翕而與人道之深深者乎是故坤位配乾德莫厚
焉坤母六子生莫廣焉孕離鞠兌成莫大焉學與扶
艮氣莫冲焉然而善坤之用者宜莫如與其慮下其
氣崇其德爲制其道爲潛其于易也爲幾深是故可
以助震可以悔離可以輔艮而亨坎可以贊乾而明
坤生天地後而用天地先者必與獨也文王小心法
坤以應地仲尼修德體與以行權與坤一也觀于進
退之象而人易逆數居然可知矣獨八卦也與哉
又曰天向一中分造化中其造化之樞乎問中何在
或曰易有太極太極者一也一爲乾元則中在乾又
問乾中何在或曰動而一則中在震陷而一則中在

次止而一則中在艮然則中无所不在耶而萬以忠
先生以坎當之此先儒未發之蘊而先生洗心藏密
之極思也夫中也者未發也生生之大本也太極初
分中在乾坤乾坤一交中在坎離故先天定中于乾
坤後天配中于離坎若夫震艮與兌皆偏體也故不
爲中離亦中也獨以坎言中者何也乾坤之用見乎
南離而歸乎習坎離陽外而陰內也陰分陽也坎內
陽而外陰也陰含陽也離雖中已發也不能自爲之
根矣又知水火之根而不知火之必胎于水也火
必胎水者靜爲躁根也天一生水者精藏于密也故
圖書五雖宅中而必以一爲未發之中一其根歟密
其生之大本歟雖然坎之爲言陷也重險也求中
于險陷之地危矣哉楊貞復曰復者德之本坎者復
之危知一陽之復而熙然亨之者不如知一陽之陷
而瞿然惕之者之爲真亨也嗟夫此後天之坎也先
生之所謂坎先天而已矣故曰乾坤冥而中隱乾坤
交而中顯坎其昭者矣坎即坤體中之真陽也真陽
陷而未發者離余將觀其未發之初體也則有闔坤

之妙在

又曰庖羲氏始作八卦孔子之言也雖云因重未紀何氏始作八卦三畫之卦也未聞作六十四卦也安有三百八十四畫圓圖方圖耶伏羲有八卦未必有卦圖孔子言卦不言圖商瞿子木卜子夏傳卦不傳圖卽如天地定位雷動帝出三章皆是孔子說卦妙指豈必如後人按圖作解漢最近古終漢之世未聞傳圖學者及陳圖南輩以圖爲秘傳而有宋大儒始紛紛言圖矣先賢嘗吾儒易學不得其傳翻爲魏伯

易學

卷之

三

陽輩竊取以神其教非无據之談也作者之謂聖述者之謂明予嘗謂八卦圖六十四卦橫圖圓圖方圖皆後世明賢倣而述之者也安知不因天地定位三章而演爲諸圖也故天地定位一章指爲八卦圖可也指爲六十四卦大圓圖可也雷以動之一章指爲大橫圖可也指爲大方圖亦可也總三百八十四畫于六十四卦總六十四卦于二十四畫總二十四畫于六畫六而三之三而兩之兩而一之一且无迹矣又安得有方圓橫直種種諸名相哉若夫神

引而伸之則橫也可豎也可圓也可方也可何一非二何二非三何三非六何八卦不爲六十四卦何二

十四畫不爲三百八十四畫也
原夫天體玄元渾成圓象地塊天中大氣舉之全圖爲渾割圖爲蓋非有兩體也從地上觀蓋者祇爲半弧之形合二儀爲璇璣者始測大圓之體姑以八卦二十四畫規爲法象渾儀之圖天地所以清寧山澤所以通氣日月所以往來雷風所以吐納與夫五星之所緯絡二十八宿之所經纏可按圖而知矣圖

易學

卷之

四

四

則九重氣包三際三際之內率分四官坤艮太陰宮也近土之氣萬物蕃息水土之交混煖生焉坎巽少陽宮也離震少陰宮也陰陽之交風雷鼓之是爲中氣溫氣暑焉暑字以上日光所照離火土之火之性炎上乃有坎陽太陽之宮乾兌金體大清含焉此天地法象之大凡也春秋元命包曰陽極于九尺周九

四千三百一十八里九分里之一或曰周天之數三百六十五度四分度之一自地心至于天頂稔爲九十一度三分有奇從人所立處極天左右上下各九十一度三分有奇而三百六十五度四分度之一全矣從地測天廣一之九故地周三百六十五度四分度之一約九萬一百二十五里也天體倍于地以九十一度三分測之約二十二萬五千三百三十二里有半又以三百六十五度四分度之一積之大約周九十萬一千三百三十里也日月相距八萬四千

易學

卷之

四

三

里故月周二十萬里之內日行四極周二百四十三萬里之內水輔月金輔日行三十萬里之外火木行八十萬里之外填星輔經星行九十萬里之內從此最上一天積陽旋動晝夜輪轉包乎地水雷澤火風之外太玄謂之成天靈憲謂之天元西人謂之宗動天其名異而體一者歟嗟乎銖銖而稱之至石必差寸寸而度之至丈必移况乎天地之廣大日月星辰之高遠者乎夫自細視大者不盡自大視細者不明目窮于所大而天地盡非天地盡也見局之也

于所小而星宿微非星宿微也明障之也是故見所見不若見所不見聞所聞不若聞所不聞法象莫大乎天地而易以虛區爲闔闢變通莫大乎四時而易以神明爲往來懸象着明莫大乎日月而易以內視爲貞明讀易者全體太極包絡乾坤雖真儀象存而不論可也

周髀書曰天似蓋笠地法覆槃天地各中高外下此北極之下爲天地中其地最高而滂沱四階三光隱映以爲晝夜天中高于外衡冬至日之所在六萬里

易學

卷之

四

三

北極下地高于外衡地亦六萬里天地隆高從日去地皆八萬里日麗天而平轉分冬夏所行道爲七衡六間每衡周經里數各以筭術甲句股重差推晷景測以爲遠近之數皆得于表股故曰周髀此蓋天之說也蔡邕奏宣夜絕无師法周髀考驗多準惟渾天近得其精立八尺圓體具天地之形以正黃道行日月步五緯精微深妙百代不易王蕃云周三百六十五度東西南北展轉同規半覆地上半覆地下斯黜蓋而宗渾者也崔靈恩僧一行之輩以

蓋爲一義說既莫考其法亦靡得而聞云

離坎縱而六子橫世謂文王卦又謂後天卦皆非也
世所稱先天八卦蓋言天地定位之常耳若夫旁魄
變化廣大精微惟圖八卦爲然自伏羲以來其卦已
出邵子所謂入用之卦方術家所謂天上八卦亦
有見于此矣然邵子謂之入用甚是而之謂之
居无用之地長子代父長女代母則又異
秋之時也萬物發育秀實方苞皆在于此
之功于斯爲盛支未而土王坤在其

爲陽而居西北位在亥六陰盡而一陽生當辟陰之
盛則爲戰立衆陽之本則爲始天居西北其勢甚高
堪輿家以亥爲天王龍最貴此正乾坤居位用事之
地更謂其退居九用者何耶譬之天文北辰爲帝座
紫微亦爲帝座辟之人皇皇極爲朝會之所文華爲
召對之所辟之祭祀南面于堂行奠獻裸將之禮東
面于室行饋食陳饌之禮乾南坤北者所以正天地
之位猶天之北辰人皇之皇極祭祀之南而于堂也
乾西北坤西南者所以致天地之用猶天之紫微人

皇之文華祭祀之東南于室也離坎震兌位四方建
四時領四行至中至正不可移易艮在東北冬春之
交一陽著兌至震而一陽動矣巽則二陽矣齊于巽
矣止見離矣四時之序固不爽也有此八卦而前八
卦便屬虛位予故仍列于前以洗七百年之凡抑發
一萬載之光華焉 爾康

乾兌爲金天屬金玄家以天爲金氣所成高寒清肅
之氣凝然于上可以仰望乾南兌東南皆在上而橫
圖則乾兌最先也土爲大地塊然下艮在西北坤在

北一六如之橫圖艮坤居後下之義乎天地之中形
氣爲用火炎上而水流下上者爲先下者爲後上者
列在下者列右橫圖離在坎先在乾兌之後而圓圖
離東之爲三者附于乾兌之下橫圖坎在巽後在艮
坤之前而圓圖坎西之爲七者附于艮坤之上也天
地之用自微而著自輕而重則自水火而著之重之
必以木故橫圖震巽在中而圓圖震在東北巽在西
南橫亘于西南東北之界通地徹天扶疎宇內亦在
于中故萬物之質惟木最爲高大五臟之物惟肝貴

在疎通易爻凡有本處皆以才具言可見矣先天卦位以木爲主文王卦位以土爲主此與邵子艮坤坤界之說同然此亦因邵子說爲此解而不免于雷道上之譏矣 爾康

邵氏四圖今所謂伏羲先天也二千年發于希夷傳于康節而朱子信之添祖父之尊亂正明之位後之儒者如朱黃東發輩始爲置疑而歸熙甫其引侯亦皆以爲然若郝仲輿則彈射持剥幾无遺虐矣敬輿後學輕詆前儒不亦肆乎予竊思之昔者聖人作易

卽今離南坎北一圖本自庖羲而來庖羲氏開物當名著陰陽仁義之德以作易所謂卦畫之易也幽贊神明假前用逆知之法以筮易所謂著占之易也卦畫之易設卦立爻諸儒之錯綜程子之重加種堯可生頃頃是道旣已昭昭在畫矣而民生日用決疑問言則雖著求之无著則簡上之言從何探討安見其示吉凶乎世所謂先天圖者著占之易耳謂伏羲之作不可顧伏羲止立象畫未必大小方圓曲布置若此必大撓史區一流人有以贊成之其法

借五十之著爲十八變之數初得一點則畫于几次畫加之三畫又加之自下而上以成全卦橫圖之畫的與陳著正同記稱陳希夷憫先天埋没于方技家之思創而特爲尊拔此圖以開秘學阮起例二字尤可想見蓋撰著者一事專求一卦設策觀變隨下而詳完遇觀之否畢萬遇屯之比此其意法先天橫圖持爲兩儀四象八卦立此大例以示人如樂之有譜字之有門層累而得令人倚數而求之與起例之說相合予故曰非大撓史區輩不能也後天圖卽使

文王所作乃是卦畫之易先天圖卽使伏羲所作亦是著占之易有卦畫之易而後有著占之易卦畫之易畢竟爲尊爲先著占之易畢竟爲輔爲後細繹先天四圖精深奧衍固多能於自然之理而後筆所能爲哉第欲駕于卦畫之上則不可耳果如彼說然則焦贛勝于田何鄭康成勝于王輔嗣邵康節勝于程伊川易林火珠林等術勝于易傳易義勝于更爲先天諸圖之罪人矣 爾康

易學卷之

易學卷之

著策

武林卓爾康去病父輯著

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自无所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者无所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布于外而分陰陽老少之數唯五居中而无所爲則亦自含五數而

易學

卷之

并爲五十矣

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者二故操著之法取五十莖爲一握置其一不用以象太極而其常用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

胡玉齋曰說文云著蒿屬易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳云天下和平王道昌而蓍莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之趙彥肅易解欲以四十九莖擲而未分爲太

極之象朱子答云恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九蓍可合而命之曰太極之象則兩三四五亦可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不離乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不若以一策不用者象之爲无病也又云虛天一故用四十九策又云參天兩地便是虛去天一只用天參對地二爾愚謂一爲太極虛一所以見太極之无不存其不用者所以爲用之原歟

易學

卷之

掛者懸于小指之間操者以大指食指間而別之奇謂餘數扞者扞于中三指之間也著凡四十有九信于中分各置一手以象兩儀而掛右手一策于左手小指之間以象三才遂以四操左手之策以象四時而歸其餘數于左手第四指間以象閏又以象再右手之策而再歸其餘策于左手第三指間以象再閏是謂一變其掛扞之數不五卽九五歲之象掛一一也操左二也扞左三也操右四也扞右五也

掛掛掛

左右 得五者三所謂奇也 五除掛一即四以

四約之為一故為奇即兩儀之陽數也

左右 得九者一所謂偶也 九除掛一即八以

四約之為二故為偶即兩儀之陰數也

胡玉齋曰得五者三蓋以第一變右手餘三則左手

餘一左手餘二則右手餘一則左手餘三

以右手之三二一湊左手之一二三併掛一之數而

各成其五則成五者凡三矣凡初操而可得五者有

此三樣也得九者一蓋以第一變右手餘四則左手

亦餘四併掛一之數為九初操而可得九者只有此

一樣也朱子云以四約之者操之以四之義也又云

凡四為奇是一個四也凡八為偶是兩個四也一個

四為一故為奇即兩儀之陽數兩個四為二故為偶

即兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四或八

十四分掛操歸如前法是謂再變其掛初者不四則

八

掛掛掛

左右 得四者二所謂奇也 不去掛一餘同前義

左右 得八者二所謂偶也 不去掛一餘同前義

胡玉齋曰前餘數即一變掛初之數見存之策即一

變過操之數掛初除九則過操存四十掛初除五則

過操存四十四掛初之數不四則八左三則右必一

左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛

一之數為四與八也

玉齋又曰得四者二即右一左二通掛一為四右二

左一通掛一亦為四是得四者凡有二樣也得八者

二則右四左三通掛一為八右三左四通掛一亦為

八是得八者凡有二樣也奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四或

或三十六或三十二分掛操歸如前法是謂三變其

掛初者如再變例

胡玉齋曰前兩次餘數即一變再變掛初之數見存

之策再變過操之數掛初若兩次除五四則過操

存四十掛初若兩次除九四及五八則過操存三十

八

六掛枋若兩次除九八則過樸存三十二

三變既畢乃合三變視其掛枋之奇偶以分所遇陰陽之老少是爲一爻

胡玉齋曰掛枋四五爲奇九八爲偶三奇爲老陽遇老陽者其爻爲口所謂重也二奇一偶爲少陰遇少陰者其爻爲一所謂拆也二偶一奇爲少陽遇少陽者其爻爲一所謂單也三偶爲老陰遇老陰者其爻爲×所謂交也

三奇爲老陽者凡十有二掛枋之數十有三除初掛

易學

五

之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過樸之數三十有六以四約之亦得九焉卽四象太陽居一含九之數也

掛枋除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過樸之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也

兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八掛枋之

數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則爲八過樸之數三十有二以四約之亦得八焉卽四象少陰居二含八之數也

掛枋除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過樸之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也

易學

六

胡玉齋曰此圖明少陰掛枋之策一個九兩個四或一個五一個四一個八是爲兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十八樣也掛枋之數十有七除初掛之一則爲十有六以四約其十六策之數而以一變分之兩變計四數一變計八數也爲一者二謂一個四策爲一一卽四也卽奇也故不言四而言一合二變則爲一者凡二謂爲四者凡二也爲二者一謂二個四策爲二二卽八也卽偶也故不言八而言二只一變則爲二者凡一謂爲八者凡一也一

少陽之數其變凡二十樣也掛物之數二十一除初
掛之一為二十以四約其二十策之數而以三復分
之四變計八數一變計四數也為二者二謂二個四
策為二二即八也即偶也故不言八而言二合二變
則為二者凡二謂為八者凡二也為一者一謂一個
四為一一即四也即奇也故不言四而以一變一變
則為一者凡一謂為四者凡一也二個象方而用其
半亦本兩地之義是于二變各八策中各去其四不
用而于各存四策中各取二策以象方而各以二策
為圖四而用半故二二之中各復有二謂器一奇象
同而用其全亦本參天之義是一及四策全用而
于其中取一策以象方而用三策以象方而用全故
一一之中復有三謂積二二一三三三三三三三
七以四約過操二十八亦得四個七
三偶為老陰者四掛物之數二十有五除初掛之一
為二十有以四約而三分之為二者三二偶象方
而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則
為六過操之數亦二十有以四約之亦得六為即

奇象圖而用全亦本參天之義是于二變各四策全
用而于其中各取一策以象圖而各以三策為圖三
而用其全故二一之中各復有三六六二偶象方而
用半亦本兩地之義是于一變八策中各去其四不
用而于所存四策中取二策以象方而用二策為圖四
而用其半故二二之中復有二謂積二二二二二二
為少陰之八以四約過操三十二亦得四個八也
而偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛物之數二
十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二
者二為一者一二偶象方而用其半故二二之中各
復有二一奇象圖而用其全故一一之中復有三為
而積二二二三三三三三三三三三三三三三三
口約之為七也而用其半故二二之中各復有二
掛物之數一五其四也自而共十二者而用其半
則也過操之數七其四也自而共十二者而用其半
七之子也
胡王齊曰此圖明少陽掛物之象用四八一一個五
一個九一個八一個四是為兩偶一奇凡二十者言

四象太陰居四舍六之數也

掛枋除一六之母也過樸之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其一二而六其四也皆開四而用半也

王肅曰此圖明老陰掛枋之策一個无兩個八是為二偶凡四者言老陰之數其變凡四樣也掛枋之數二十五除初掛之一為二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八數也為二者二謂四個四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合

易學

九

三變則為二者凡三謂為八者凡三也二偶象方而用半本兩地之義是于三變八策中各去四不用而于各所有四策中各取二策以象方而各以二策為開四而用半此二之中復有二也如是而象方開四者凡三為合三偶用半者而言則三二之中各復有

十四亦得四個六也
胡氏曰按前四圖皆因掛枋之數以論過樸之數已无可疑但掛枋之數尤有難辨者請得而究論之

掛枋全數刻于四圍者老陽十二而變數亦十二少

陽二十而變數亦二十至于老陰則二十四而變數惟止于四少陰十六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山蔡先生之說證之其論陰陽老少相枋之數有曰老陽少陽得奇策之本數而老陰之策二十四以少陽之奇二十損之而得四少陰之奇十六以老陽之奇十二益之而得二十八故陽者君道首出庶物陰者臣道无成而代有終也其意蓋謂老陽之掛枋本十二自老陽變為少陰也雖以其十二益

易學

卷之

十

之而仍得其本數之十二是老陽雖以其十二數益于少陰而奇之本數不見其或少少陽之掛枋本十二自少陽變老陰而變也雖得其十二之益而仍不越乎本數之二十焉是少陽雖受益于老陰之二十而奇之本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策之本數也至于陰則有不可與陽等者矣老陰本二十四以其二十為少陽所損故其數之變僅存其四是為少陽所損而多者浸少也少陰本十六其餘十二為老陽所益故其數之變乃得二十有八是為

老陽所益而少者浸多也此老陰少陰所以于奇策之本數有損益也是知陽者君道首出庶物其于奇策之本數不見其或盈而或縮陰者臣道无成而代有終其于奇策之本數未免因陽以爲之損益矣此陽得制陰陰必從陽惟其從陽也故其數之多也或爲陽所損其數之少也或爲陽所益惟其制陰也故可以損陰之多而爲少可以益陰之少而爲多其本數之一定者初未嘗有損益也以是觀之陽者陰卑之義益可見矣

易學

卷之十一

十一

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扚而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之于經乃爲六扚而後掛不應五歲再問之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

胡玉齋曰按王輔嗣註云分而爲二一營也掛一象二營也揲之以四三營也歸奇于扚四營也孔頴達疏云再扚而後掛者既分天干于左手地于右手乃

四四揲天之數最末之餘歸之合于掛扚之一處是一扚也又以四四揲地之數最末之餘又合于前所歸之扚而總扚之是再扚而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原于一行禪師一行唐開元時所作大衍曆本議云綜盈虛之數五歲而再問蓋其衍法皆以再扚而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義爲詳顧象之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一

易學

卷之十一

一二

益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可已見三變皆掛矣近世儒者若郭雍所著著卦辨疑專以前一變獨掛後一變不掛其載橫渠先生之言曰再扚而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明注疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扚者一變之中左右再揲而再扚也一掛再揲再扚而當五歲益一掛再揲當其不問之年而再扚當其再問之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一

以起後變之端也今日第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲初而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再初象閏者全不相應矣且不數第一變之再初而以第二第三變爲再初又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數且於陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而爲二更不重掛奇朱子辨之曰此說尤多可疑然郭氏云本无文字則其傳授之際不无差舛宜矣又云第二第三揲雖

十三

不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辨之曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者爲陽三而爲陰一皆闡三徑一之術屬陰者爲陰二而爲陽二皆以闡四用半之術也是皆以三變皆掛之法得之後兩變不掛則不得也三變之後其可爲老陽者十二可爲老陰者四可爲少陰者二十八可爲少陽者二十雖多寡之不同而皆有法象足亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也

郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端耳而遂執以爲說夫豈知其掛與不掛之爲得失乃如此哉大抵郭氏他說偏滯雖多而其爲法尚无甚戾獨此一義所差雖小而深有害于成卦變爻之法尤不可不辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特爲六初而後掛三營而成易于再初四營之義不協且後一變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手

十四

餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左手餘四右手餘三左手餘三右手餘四不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊无復自然之法象矣其可哉且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦闡三徑一之義也餘四八者四八皆二亦闡四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽

少而陰多亦皆有自然之法象焉

蔡元定曰按五十之著虛一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸于少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以十二也陽用老而不用少故六十四變所用者十二變

易學

卷之

十五

十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋冬生物而冬不生物天地東南西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九著虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不遠此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數皆均用數則陽三而陰一也

易學

卷之

十六

初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二三變之後爲老陽者十有二老陰者四故曰陽饒而陰乏少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多沈氏筆談云易象九爲老陽七爲少陽八爲少陰六爲老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多爲陰如爻之偶少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少爲之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂之少陰少在初謂之巽中謂離末爲兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二諸家揲著說惟筆談簡而盡孔穎達非不曉揲法者但爲之不熟故其言之易差然其于大數亦不差也畢中和視疏義爲詳柳子厚詆劉夢得以爲膚末于學者誤矣畢論三揲皆掛一

正合四營之義惟以三揲之掛初分錯于三指間爲小誤然于其大數亦不差也其言餘一益三之屬乃夢得立文太簡之誤使讀者疑其不出于自然而出于人意耳此與孔氏之說不可不正然恐亦不可不原其情也

胡玉齋曰舊法與今所用之法四十九著虛一分二卅一揲四歸奇初无以異而三變之分得五者三得四者二得九者一得八者二亦莫不同但其下第一變以或五或九者皆爲奇第二第三變以或四或八

易學

卷之

十七

者皆爲偶與今所論五四爲奇九八爲偶者有不同但舊法所分蓋以前一變在先而屬奇故其餘九五亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦偶數也不過以其數以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽然以餘五者爲奇則五三九一亦有闕三徑一之義以餘四八者爲偶則四八皆二亦有闕四用半之義况三變之後老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒乏多寡自然之法象初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三變皆掛之得又登上

文近世後二變不掛之失又以起下文若用近世之法三變之餘皆爲闕三徑一之義而无復奇偶之分以辨明其誤也

玉齋曰揲著之法所謂奇三而偶二者朱子嘗釋之于卷末云卷內蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四者爲偶至再揲三揲則餘三者亦爲偶故云奇三而偶二也二老本皆八二少本皆二十四者其實非揲著有此例蓋亦以天地之間陰陽各居其半本无多寡之殊以六十

易學

卷之

十八

四卦言之陽卦三十二陰卦三十二以三百八十四爻言之陽爻百九十二陰爻百九十二夫如是則以陰陽老少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八亦言其體數對待一奇一偶本如此而已至于揲著而見于用用二老而不用二少然其爲數之饒乏多寡實有不可槩論者是以三揲之變老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動爲主故老陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之靜爲主故少陽以其四歸

于少陰而少陰得二十八少陽得二十也合之計六十四變此則合老少之變以推二老之用因據著而後見也體數嘗均者合陰陽老少之本數而言故一奇一個對待者陰陽之體也用數則陽三而陰一者于六十四變中取六十六變者為用又于十六變之中以四約之則老陽十二而用其三老陰四而用其一是一饒一乏為陰陽之用也即推之蔡氏之言了然矣若用丘世之法則三變之餘皆為圍三徑一之義而无復一偶之分三變之後為老陽少陰者皆胡王齊曰得清三變皆掛則初變五三九二為圍三徑一之義後二變四八皆二而為圍四用半之義今後二變不掛則皆四八一並如前一變之五三九一而无復後二變之四八皆二故惟有圍三徑一之術而无圍四用半之術也可安有奇偶之分哉是以三變之後老少變數雖有六十四而參差不齊无自然之法象矣至于陰

陽老少之所以然請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其樞之一變也掛初之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也掛初之數三其四一其十二而過樞之數九其四三其十二者為老陽掛初過樞之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之掛初而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過樞者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛初而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過樞而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而一之自陽之極而進其掛初退其過樞各至于三之一則為少陰自陰之極而退其掛初進其過樞各至于三之一則為少陽老陽掛初之數十二而老陰二十四老陽過樞之數三十六而老陽二十四其相距之數凡十二而三分之老陽掛初之數十二而少陰則有十六是少陰進

其掛功者四而于二老相距之數得三之一老陽過
操之數三十六而少陰三十二是少陰退其過操者
四而于二老相距之數亦得三之一若少陽之于老
陰退其掛功者四進其過操者四而于二老相距之
數亦得三之一焉

老陽居一而含九故其掛功十二為最少而過操三
十六為最多少陰居二而含八故其掛功十六為次
少而過操三十二為次多少陽居三而含七故其掛
功二十為稍多而過操二十八為稍少老陰居四而

易學

卷之四

二十一

含六故其掛功二十四為極多而過操亦二十四為
極少蓋陽奇而陰偶是以掛功之數老陽極少老陰
極多而二少者一進一退而于中焉此其以少為
貴者也陽實而陰虛是以過操之數老陽極多老陰
極少而二少者亦一進一退而于中焉此其以多
為貴者也凡此不惟陰之與陽既為一物而迭為消
長而其一物之中此二端者又各自為一物而迭為
消長其理與低昂如權衡其相與判合如符契固有
非人之私智所能取舍而有无者而况掛功之數乃

七八九六之原而過操之數乃七八九六之委其勢
又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛功而獨以過
操之數為斷則是舍本而取末去約以就煩而不知
其不可也豈不誤哉

胡玉齋曰有過操必先有掛功掛功所以為七八九
六之原而過操者後有過操過操所以為七八九六
之委至于掛功郭氏云四十九著之今數也以其全而
操之則其前為掛功其後為過操以四乘掛功之數
必得過操之策以四除過操之策必得掛功之數其

易學

卷之四

二十二

自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝
而不可以相死且其前後相因固有次第而掛功之
數所以為七八九六又非偶然者皆不可以不察
也今于掛功之策既不知其所自來而以為无所預
于操法徒守過操之數以為正策而亦不知正策之
自來也其誤甚矣蓋以甚矣又答郭氏書云過
其下不可不察其失蓋以甚矣又答郭氏書云過
操之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得
之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡

故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲之數亦其會焉初非有異說也然七八九六所以為陰陽之老少者其說本于圖書定于四象其歸奇之數由因揲而得之耳大抵河圖洛書者七八九六之數也四象之形數次第者其父也歸奇之奇偶方圓者其子也歸揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆棄而不錄而獨以過揲四乘之數為說恐本末竟象數之本源也按此二條說掛物過揲本末先後最為精審所以正郭氏之誤尤餘說矣此節所謂或者正指

郭氏言也

即子曰五與四同去掛一之數則四三十二也九與八同去掛一之數則四六二十四也五與八同九與四同去掛一之數則四十五也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也
一文已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一文並如前法
揲著雖是一小事自孔子來千五百年人卻理會不

得唐人雖說得有病大體理會得是近來說得大乖自郭子知始子知以掛一為奇以掛之餘為偶又不以為聖人從來只說陰陽不會說老少不知既元氣少則七八九六皆無用又何以為卦又以第一揲物為物第二第三揲不掛為物第四又掛如此則九五

年再闔是六年再闔也

胡王齋曰乾之策坤之策指過揲之策也乾坤二老之策足以當期之數二少之策亦足以當期之數易

以九二名之故言老而不言少朱子答程可久云不可專指乾坤之文為老陽老陰其實六二之為陽者老少錯雜大傳以六二為少言故也此言若百一十六坤之策百四十四乾之策三百六十若諸卦皆五有老少以策數合之六三六四六五便以乾坤皆為老中陽六子皆為少中陽則老少也三百六十當期之日期者周也謂周一年也口氣言則有三百六十六日以朔言則有三百五十五日今云三百六十者比之氣盈則少六日不得謂之盈

比之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋于氣朔盈虛之間指其數之中者爲言也乾坤之策合之爲三百六十亦正足以當期之數也

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也勿變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得有十六者之一五爻成而得其三

易學

卷之

三五

十二者之一至于積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也巳得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之吉凶悔吝皆不越乎此矣胡玉齋曰一變而得兩儀之象至三變而得八卦之

象蓋一爻以三變而成猶八卦以三畫而成故以爲象也一變而得兩儀之象謂得五者象陽得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得五四者象六陽得五八者象少陰得九四者象少陽得九八者象太陰三變而得八卦之象謂得五四四者象乾得五四八者象兌得五八四者象離得五八八者象震得九四四者象巽得九四八者象坎得九八四者象艮得九八八者象坤其逐變皆彷彿近似于儀象卦而未有其畫故惟以其象言之一爻而得兩儀之畫謂初

易學

卷之

三六

標而得一者爲陽之儀必自乾至復三十二卦得四者爲陰之儀必自姤至坤三十二卦也二爻而得四象之畫謂二揲而得二者爲太陽必自乾至臨十六卦得二者爲少陰必自同人至復十六卦得二者爲少陽必自姤至師十六卦得二者爲太陰必自遯至坤十六卦也三爻而得八卦之畫謂三揲而得三者爲乾必自乾至泰八卦得三者爲兌必自履至臨八卦也餘倣此四爻而得十六者之一謂四揲而得四爻則得三者必至乾至大壯四卦得三者必自小畜

至泰四卦餘倣此此所謂十六卦中一卦也五爻而得三十三者之一謂五揲而得五爻則得三者非乾則夬得三者非大有則大壯餘倣此所謂三十二卦中一卦也以至六揲而得六爻則一卦如是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一爻朱子屢言揲著求卦之法謂一爻成只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六爻成一卦乃定者此之謂也

黃氏瑞節曰大衍之說朱蔡可謂備矣武陵丁氏云

易學

卷之

二十七

朱子以五乘十之說于諸家爲近至于四十九率不過歸之虛一已未有得夫五十數與四十九之全者于是萃五十七家之說爲稽衍而自爲原衍翼衍凡三卷其說曰有以先天兩儀四象八卦合四十九所虛之一足爲太極者有謂四十九與五十皆天地之數各再自乘而以中數自乘除之者二說似矣而本也蓋天地之數各五合而衍之通得九位一與二爲三二與三爲五三與四爲七四與五爲九五與六爲十一六與七爲十三七與八爲十五八與九爲十七

九與十爲十九九位各有奇而五位各有偶置其五位之偶是爲五十大衍之體數也存其九位之奇則得四十有九大衍之用數也一居其中不用而左右之位各四有卦一分二揲四之象焉丁氏之說又出朱蔡之外備之備也已撮其圖入諸書圖類大畧附此以見朱子所謂聖人說數不只說得一路自然有許多通透矣

易學

卷之

二十八

占法

梅鷟

太陽之象

標得九
象為口

乾

少陰之象

標得八
象為一

離

少陽之象

標得七
象為一

震

太陰之象

標得六
象為一

坎

坤

艮

三十九

經卦之別六十有四皆以此四象求之皆七八則為

文王繫辭之卦若得九六則為周公繫辭之爻而一

卦可變為六十四矣

一爻變則占本卦變○王氏曰本卦爻為貞之爻為

悔二爻當兼用

二爻變則占本卦二變爻而以上爻為主○王氏曰

當以初變爻為貞次變爻為悔作兩節消息之後准

此

三爻變則占本卦及變卦象辭以本卦為貞變卦為

悔○按彖辭非可以占變當以先變爻為貞後二變

爻為悔作三節消息之

四爻變則占變卦二不變爻仍以下爻為主

五爻變則占變卦一不變爻○王氏曰皆當以先變

爻為貞後老變爻為悔作四節五節以消息之夏氏

曰既不變如何用變底爻辭周公爻辭本為九六之

變者設非為七八之不變者設周易不用七八豈有

七八而可冒用九六之辭哉

六爻盡變乾坤占二用餘占變卦彖辭○按卦辭皆

為七八不變者設置可用之以占變乾坤占二用可

也驚按朱子據左傳艮之八及貞屯悔豫皆八之占

而然左傳說者以為用夏商易其用周易則明言

周易然亦不能盡考也

朱子啓蒙一爻變占本卦一變爻二爻變占本卦二

變爻三爻變占本卦三變爻四爻變占本卦四變爻

以本卦為貞之卦為悔四爻變占之卦二不變爻而

以下爻為主五爻變占之卦一不變爻六爻變乾坤

占二用其餘占之卦彖辭愚玩乾坤二用辭各肖本

卦象辭與之卦不肖六爻俱變動極反靜歸于本始
易理之相循然也當以之卦象辭占事始本卦象辭
占事終從周公二用義例餘爻變從啓蒙

周光德氏

七占意見

韓邦奇

七占古法不傳久矣朱子以事理推之如前然猶有
可疑者如一二爻變主變爻四五爻變主不變爻三
爻變主本之象辭且占主乎變一爻二爻變占變爻
是矣至于四爻五爻變而占不變爻辭變爻反无所

卷之

三十一

爲不惟不見用九用六之意以七陽之爻而附潛龍
之九八陰之爻而附履霜之六切恐吉凶之應自不
孚矣又五爻之變所爭者止一爻耳尚不許以象辭
至于三爻之變反用象辭夫象辭斷一卦之吉凶者
也三爻才小成耳豈可遽以象辭當之哉況前十卦
嫌于六爻不變後十卦嫌于六爻皆變前後二四
五咸用爻詞而三爻獨用象辭亦有未安余意除六
爻變者用象辭餘皆用爻除六爻不變者占乎象餘
皆占變庶九六之占各以類附不違占變之說矣又

二爻變主上爻四爻變主下爻且貞悔初无定在以
六爻言則下三爻爲貞上三爻爲悔以四爻言則下
二爻爲貞上二爻爲悔本卦爲貞之卦爲悔當以類
相從變在前三十二圖占本卦在後三十二圖占之
卦是矣如二爻變主上爻是爲貞變而占悔四爻變
主下爻是爲悔變而占貞愚意二爻變主下爻四爻
變主上爻庶貞悔各得以類從矣
凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以內爲貞外卦
爲悔

卷之

三十一

一爻變則以本卦變爻辭占

此二條
仍舊

二爻變則以本卦二爻辭占仍以下爻爲主

三爻變前十卦占本卦變爻辭後十卦占之卦變爻
辭從其兩

四爻變占之卦變爻辭主上二爻吉凶適仍以上一
爻爲主

五爻變則以之卦變爻辭占從其三

此四條

六爻變乾坤占二用餘占之卦之彖辭

此條
仍舊

占法六爻皆不變如孔成子之占屯象與三爻俱變之占屯象六爻皆變之占羣龍无首一如舊法二爻俱變四爻俱變經傳无文而儒者特以例推之亦依舊法一爻變之例第一爻變如畢萬筮仕于晉遇屯之比是初爻變也據朱子之說應占屯初爻然利建侯之說與畢萬筮仕不合辛廖止以古字為占則又占指之卦之比无疑矣其第二爻變蔡墨占乾之九

三十三

二第三爻變晉文公占同人之九三第四爻變陳厲公占觀之六四第五爻變南蒯占坤之九五第六爻變史蘇占歸妹之上九俱是本卦无異也若五爻俱變據朱子之說宜以不變爻為占如穆姜往東宮也應占遯二爻係小子失丈夫而今占隨二爻辭曰元亨利貞者似五爻俱變全體悉移一爻之辭不足以該之故以占隨象乎此與韓范洛所言之五爻祇占一不變爻反不得與三爻等意同是可使也

爾康識

占法

此卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔

此條從敬蒙舊本 韓范洛曰爻皆七八九不變

也占本卦無所之也主象辭無爻附也下內上外

卦之成自下而上也內為貞事之始主乎靜也外

為悔事之終主乎動也

一爻變則以本卦變爻辭占

此條從敬蒙舊本 韓范洛曰五爻皆不變無所

為也一爻變則以本卦變爻辭占

也占變爻辭老則以本卦變爻辭占

第一占二爻俱變此句

二爻變則以本卦一爻變辭占

此條以本卦一爻變辭占

則爻辭從敬蒙舊本

從之爻又生乎動以從遇之占

原只用上二句下易四句

三爻變則前十卦以本卦一爻變爻辭占後十卦以

卦一不变爻辭曰悔皆主上爻

此條前十卦主本卦後十卦主之卦俱從改象言
本所謂前十卦為貞占主本卦後十卦為悔占主
之卦而前貞後悔皆主上爻則從新定卦爻言
韓宛洛曰靜本前皆貞也動之後皆悔也本之言
占靜動遠也前本後之貞悔相從也今以前
十卦主本卦爻占後十卦主之卦不变爻占者
蓋以六十四卦言則以前後皆以二十卦主
為中自前首卦之三十二卦皆爻也爻動則

為陽自後尾卦之三十二卦皆爻也爻動則
靜則為陰即謂陰陽之天地之大分也本卦
二卦言則四十三十二卦之爻自前始至一爻爻
二爻爻至三爻爻之有十卦乃合為三十二卦
為中所謂以過卦為貞故以前卦主之曰貞
言所謂正遠乎中以前十卦皆在內體初爻爻
于上爻而爻也是故以本卦所定之爻為貞
也後三十二卦之爻則自之卦始至五爻爻
變三爻爻之後十卦乃合為三十二卦乃為

所謂以之卦為悔故以之卦主之以大分言所謂
已過乎中以後十卦皆在外體上爻爻初爻不变
也是故以之卦所之不变爻占曰悔也則爻不
上爻為主者蓋周易生卦者正也正則自下而上
變卦者反也反則自上而下自下而上極則爻自
下生而至干上斯極矣極則變故變至上爻爻
爻前十卦自初二三以至初五上則全卦爻
此其所以以爻占而以本卦為過卦曰貞也貞者
正也故曰主正言也反則自上而下初爻是上爻

即為之卦之初爻二爻五爻五爻即為之卦之二
爻三爻四爻四爻即為之卦之三爻四爻爻三爻
爻即為之卦之四爻二爻五爻是二爻即為之卦之
五爻初爻爻是初爻即為之卦之上爻其間以
爻爻占者蓋不变者定變為用九為用六合周易
九六之成其不变者乃所以為變也其變者乃不
變亦用九用六用即變不用亦可以為九六之
其變者乃所以為不变也此其所以不变占而以
變卦為之卦曰悔也悔者變也故曰以變言也

之在前三十二卦為貞者以正體視也後三十二卦為悔者以反體視也凡占得後三十二卦皆以反體實之則上即初五即二四即三三即四二即五初即上是為變矣語詳圖說下，其前後各以上爻為主者何也蓋過卦以正視正視主變占以上為極故爻占從上皆上以變之卦者言之之卦以反視反視主不變占以上為初故爻占從上皆初以下不變之始言也是故三爻變前十卦主上爻下十卦亦主上爻前上爻主變後上爻主不變是為初靜爻均貞悔以順從矣，又凡以一爻占者如故策及諸儒所定皆本分爻占是以爻占或占或有不占者未占法也今如此者自始至三爻之中三十二卦除本卦六爻不變者占餘皆自一爻二爻三爻之前十卦共三十一卦皆爻占加乾之皆龍見龍君子咸明而無咎者皆龍六占皆占本爻之時其後三十二卦自三爻至十卦始至六爻皆變各以反體視之除本爻不變者外其餘之仍舊爻象外其變者乾坤八卦陰爻陰陽爻

陽為一例屯蒙以下陰變陽陽變陰皆為變而以不變之中之三爻以上者為要之卦上爻者即之卦之下爻也蓋三爻前後止變其不變俱初靜過中卦與爻位各均無不至無有多寡之考夫自坤以後至三十二卦之中其占變例亦與乾同至括囊合章直方各五占履霜六占曲乾其自前至中者皆同，又凡六十四卦自自至尾如自乾六十四卦自尾至有如後坤六十四卦以三爻之中十卦為分各前三十二卦後三十二卦中自首至尾而觀則前自及本卦及一爻二爻三爻之爻變之十卦皆變也後自之卦及五爻六爻之爻變三爻不變之十卦皆不變也又自尾至首而觀則後自之卦五爻不變四爻三爻二爻一爻變也自前本卦及一爻二爻三爻四爻之十卦之變即不變也首尾相對爻數相並此其自觀之理顯而為然之象故而有可占者也有不可占者三十二卦自六爻不變至一爻變一爻變至六爻二爻變主下爻三爻變主下爻此

皆即占所之爻不必優玩所變之爻辭也又後二
十二卦自六爻皆變主之卦尋辭五爻不變之爻
爻四爻不變主三爻爻後十卦為悔主上爻
此皆占所主之爻不必優玩所變之爻辭此皆
重主一亦初策占之例故蒙如此之例雖有
爻變則以四之卦二不變爻占仍以下爻為主
此二爻有占二之說蓋亦酌于四爻無所為故
為是言耳觀朱子語錄論四二爻變則所主者下
一故以四卦系辭占即此蓋欲求主一于三爻
爻而求得其說故在一爻則以未終而四爻
爻今本史子之意則之爻爻以十卦至四爻皆
悔悔以下變爻為變則三爻為主上爻為
主下爻以三爻五爻主不變一爻皆以三爻
之為占玩以悔矣而悔卦之所自則此也
爻辭所謂自某卦悔者自下卦系辭十卦
是其例也即十八卦而凡其皆如所謂四
變二與五變三與四變者皆占悔後三十二
凡當主之爻而察其爻所自加存下依三爻則

知自何爻來在上休三爻則當知自何爻生于其
性來而觀其性之行與否當與否中正與不正
否則又周卦爻以位設夫子表衆傳所謂占山悔
吝之象以位之失得憂虞言者即此而占多占
之道又豈以蔡子二三其辭以惑惑此乎
而朱子之意也語在考索篇與卦位篇下
四爻變則以一卦一不變爻辭占主下爻
此條從韓范各所定而主以下一變爻占則恐
定卦要圖韓范洛曰老少老少少用市也占
之卦悔相代也主下爻辭以初也而以三爻
後十卦主六爻皆變二十二卦主悔而占爻
為卦卦即反書之上即初五即二四即一即四
二即五初即上是口五爻在六爻後十卦主
言十卦主六爻主六爻以初二爻主六爻以
是此爻卦之下爻者即正卦之下爻此之謂以正
現則為占而反為悔以反現則為占而實為貞
其全體變而貞悔因之者也其為悔卦則主卦
其自出者也占法當如前三爻不變下所謂在下

三爻則當察其爻所自來在上三爻則當察其爻
所自往以其為吉凶為悔吝之所從之而不當察
之他卦無乎各主于一而復無有兼于其間以

致二三無所遠從其占不應也五爻例亦同

五爻變則以之卦下變爻辭占

此條從敬蒙舊本，端范以少男用事之義

極而序之，占法其上二條下

六爻變則以之卦不變爻辭占

此條從新定卦變圖，按六爻皆變全照皆初也
占從之卦現成上悔已占以來辭爻下爻為一不
重卦主下所辭也，此條從敬蒙舊本爻之九坤占
二川餘卦占本辭而得之曰此從之卦則皆以
陰之爻則本爻則陰皆變陽之象今加察其辭而
從川九用一者此為九用九爻變坤用六爻變則
于九用九曰見羣龍元吉坤曰用六利牝馬元功
總結六爻之意而非謂其為乾坤六爻皆變占辭
也凡卦占為白魯占下為占周公初本據乾六爻
之九為群龍坤六爻之六為永貞曰此爻者而結

言一卦之象特于乾坤二卦為有而言之非可
以為乾卦變占辭者也緣左傳蔡墨之言而後之
歐陽子遂以謂占其變故以為六爻占變爻之
之謂乾坤占二用然亦不若直占乾坤本辭為
不然則三爻變不占本辭六爻變不占則乾坤
辭莫以為也

蘇子曰挾筮布卦以分陰陽而明吉凶此日者之事非聖人之道也吁周禮有筮人大卜掌三易之法而洪範亦有稽疑是占筮之學其來尚矣特用之者有善未善者耳夫卦之與爻有體本吉者有反而後吉者其相為倚伏而占驗不可不知卦之本吉豐泰既濟之類是也反之而後吉者否屯未濟之類是也爻之本吉也乾之飛龍坤之黃裳之類是也反之而後吉者上九亢龍上六龍戰于野之類是也知之而後可以言卜筮矣蓋嘗論之世人顛倒于利欲之場終

易

卷之

三十四

日戴天履地行不祥之事而无所憚至丘社則歛衽而過之終日言動擬議不出于易而不知畏至露著而得絲辭則敬而信之吁以此用心宜乎著龜之不驗也至哉橫渠之言曰易為君子謀不為小人謀此言盡之矣然則將如之何曰今之占驗者當察其所占之人當究其所主之事昔者穆姜得比之隨自其必死于辱卦非不吉也元亨利貞穆姜不足自其也南蒯得坤之比君子知其不免于咎爻非不吉也黃裳元吉南蒯不足以當之也此其所謂觀其所

占之人泰之為卦天地氣交之卦也而占父者憂之爻入土也歸妹之卦男女室家之別也而占母者憂之女之終也此所謂當究其所主之事如吉者遽謂之吉凶者便謂之凶此其挾策布卦為日者之事非善明理之君子也 鄭夾漈

夫所謂變者何也卦爻陰陽之變也說卦曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著則伏羲畫卦固已贊神明而生著以用之矣有蓍筮則有九六七八九六為陰陽之老七八為陰陽之少老變而少不變易

易

卷之

三十五

以變為占非卜筮固已然而得變然想古人用易亦不盡假卜筮而遇事之來動以應之必于隨意所發主在一卦又就一卦上隨意變爻有變得何卦何爻一如筮法以斷之此所謂以動者尚其變也按春秋左氏傳宣公六年王子伯廖引易論鄭公子曼滿曰其在周易豐之離弗過之矣問一歲鄭人果殺曼滿又如宣公十二年智莊子引易論先穀與楚戰于郟曰周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶迺敵必敗雖免而歸必有大咎及戰果敗後晉人歸罪先穀

殺之之類是也然此特尚變以論他人之事爾往往已事亦如是尚其變以爲斷決焉但于傳未見其例也

胡一桂氏

或問左氏國語所載左傳「穆姜之筮既曰艮之八國語晉重耳之筮亦曰屯之八又曰貞屯悔豫皆八七八皆不變爻何以罕言也而專言八曰七八皆數也三八卦數也三揲之餘得少陰爻最易推其揲者多得八故經傳亦多舉八以紀占也二篇之策萬有一千五百二十中分之得五千七百六十老陽爻六

易學

卷之

三

千九百一十二饒一千一百五十二策陰爻四千六百有八之一千一百五十二故大衍初揲一初二初三者少初四者多者凡三多者凡一已是饒陽以陰故老陽十二路少陽二十路少陰二十八路而老陰只四路若揲法少差則其遇愈艱然老陰之路雖最少而卦中未嘗无爻爻以揲著之法周密如此古人猶有筮短龜長之嘆況今俗下占卦以錢代著所謂重爻單拆之畫老陰老陽以三純而變少陽二陰中取一陽少陰二陽中取一陰欲一擲而了

八變之事不過約揲法而用之至于世應之法八

以上爻自初至五各從其世惟上爻獨不變取

爻變之名爲遊魂又舉內卦三爻同爲一變

爲歸魂亦以先天卦位天地雷風水火山澤參錯

六十四卦竊取夫參伍錯綜之義然上爻不變虛

不備以錢寓筮老少均取茲見其短矣古之

所曰不如龜之長今學者鮮布揲不見揲著中作

虛槩俗占以詔耳 熊朋來氏

夫儒者命占之要本于聖人其法有五曰身曰位曰

易學

卷之

三

原缺後半葉

原缺前半葉

易學
下卦凶占吉亦有同卦異占異卦同占異情五
物以得著之情而窮其神也是故業不精不筮志
不誠不筮謀下正不筮事不筮不筮喜不筮怒不筮
不筮不筮不時不筮離此八者而後筮乃為神
亦不告 趙汝楳氏

程沙隨謂易以道義配禍福為聖人之書陰陽家
獨言禍福而不配以道義為過獲禽則曰吉得正而
曰凶故為技術斯言最有補于世教且使小人
不得竊取而用深得夫子之遺意吁以夫子之

教如是而後世猶有流為技術之歸者微夫子之教
如之何其可也 胡一桂氏

今日以易筮者雖不動亦引爻辭之易中但有力
六既不動則是七八安得用九六爻辭此流俗之過
也

沈存中

易所以知為卜筮書者以周禮三易皆掌于太卜之
官而知之伏羲易元文字只是教人隨所占得卦爻
就卦爻之陰陽上看吉凶文王周公始有辭分明說
吉凶說利不利又說神恠之象如載鬼一車見豕負

卷之

三

塗之類以示人大槩是教人以忠孝正順如所謂貞
則利不貞則不利貞則吉不貞則不吉无非此意本
義坤卦六五爻黃裳元吉之義便可見當時占法大
簡橫渠先生謂易為君子謀不為小人謀正謂此也
後之學者不說易為卜筮書者以為卜筮流于技藝
為易耻談故只就理上說雖說得好但非易之本旨
與易初不相干朱子嘗謂卜筮之項上通鬼神下通
事物精及于九形粗及于有象天下道理无不包羅
在其中開物成務之學正有賴此柰何以為非卜筮

之書乎夫子文言彖傳之類雖多發明道理然而辭中教人大衍之數河圖之數教人卜筮象傳說卦中教人說象極詳且備人皆繇之而未察爾

胡一桂氏

世之為易為君子謀不為小人謀也故凡利以之貞者訓正言得正則吉此以上筮論易為周旋其說如此聖人憂患天下于君子固欲其得福于小人亦欲其免禍普告諄諄何獨遺小人而亦何待卜筮如必付卜筮則焉能禁小人不占一吾獨為君子占乎君

易學

四十一

子卜人皆言又焉能所占者之皆正乎若云君子占則驕小人吉則否則否者少不驗者多其為用狹矣或曰如子之說著策可弗用乎曰易不為著策生借著策以占易耳非易无以見造化之著策足以見易聖人以造化變動為易易成而變動可見故作著策使人操策求卦又為老少之法以撰爻求變易本成案靜以待動卦隨策撰動以策營而爻象受命如響故曰著之德圓而神後世著非占也從欲滅理徼福免禍上史劄師附會其大

易學

卷之

四十一

生神物聖人作易之本意故君子務民義則筮可勿用學易觀變筮亦不可不知耳或曰如春秋傳之言筮何其響應耶曰左史多誣即如其說亦筮家老變之一世耳何足盡易如畢萬筮仕遇屯之比是初九之變也成季將生遇大有之乾是六五之變也晉嫁伯姬遇歸妹之睽是上九之變也晉文公納襄王遇大有九三變而之睽也魯叔孫莊叔生子豹遇明夷初九變而之謙也崔杼娶棠姜遇困六三變而之大過也南蒯作亂遇坤六五變而之比也趙鞅救鄭遇泰六五變而之需也惟陳厲公生敬仲遇觀之否用本卦互艮為占然晉伯姬始嫁何以并惠公死而梁皆知之叔孫豹初生何以并豎牛之名皆知之崔杼入其宮不見其妻若父辭專為崔杼發者則是以占他人皆不驗矣陳厲公遇觀以艮為門獄言其姓之齊以艮為風行占在他國皆牽強附會不近理而近術不似經而似識豈聖人開物成務元亨利貞不遠之本義夫著策從來遠矣今人用之不驗者十嘗八九何獨春秋二百四十餘年間一一其中乎左史好

奇文致譁張不可為據善夫曲禮有言卜筮者聖王所以使民信日時敬鬼神畏法令決嫌疑定猶豫如此而已者也故古人不廢 郝仲輿

卜筮者易之小數也八卦成而易道備聖人因圖書作蓍策以演卦合易徵吉凶定民志勸善遏惡神其道而設教耳豈謂人事不修祇憑龜策云乎是以舜之禪禹敝志不卜臧孫辰居蔡夫子譏之自言五十學易可以无大過夫所謂无大過者豈徒以蓍策云乎哉又曰人而无恒不占而已夫所謂不占者亦豈

易學

卷之

四十一

徒以不用蓍策云乎哉故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占如是則无往非易无往非占故曰不可須臾離去下下事變也若龜策不用非易之害也然則聖人奚為作蓍策乎曰蓍策聖人所以寫易之情也易者聖人所以神其道而蓍策者聖人所以神其易學易守蓍策如登枝而捐本也夫卦者掛也易不可見聖人掛象以示人命之曰卦計明而易見矣今之言易者 卦譚蓍策重增一

郝仲輿

之九則之卦之八也遇卦之六則之卦之七也

六多者乃遇觀于之之九六是之而又之也然

天觀曰觀象象也者言乎其靜者也以遇之動而

一之之靜以象孰合以德孰當以事孰告往復

卦之間不一可乎古之占者一爻之變亦然况

以上不然何為 申石昌氏

觀象玩辭觀變占乃學易要訣即如所謂占也者

直上筮為然哉或占之念慮或占之事勢或占之

人或占之神明自是須臾不可離者 章太清

易學

卷之

四十二

宋儒邵子精數一程謂一生未嘗言止以理理論便

為占理固非凡民之占也夫易之占贊書之

之考卜凡大者小事外事元不用占故曰君子

以此洗心退藏于密言四與民同患今止以觀象為

占不用卜筮是古人不用而聖人亦不待是洗心

也夫心有思慮而不敢役已有聰明而不敢信然

自居以凡民之不識不知而一稟之神道設教方

之吉凶與民同患故曰神謀鬼謀百姓與能可獨

已之謀高出百姓上乎古人如君平問卜與人終

孝忠義理禍福合論尚不失易教民本意今世至以
京房焦贛等皆方術詘不道大抵古聖人君子嘗以
凡民自待故心益戒懼今學問家率自恃明知而耻
爲百姓所與能故學益虛空凡經皆止誦解獨易則
占傳註唯朱子獨得此意凡解爻无不用占者曰易
所謂人之一道也其一曰卜筮尚占若詳其宜則
所謂問焉以言受之 響遂知事物所謂矣

聖山

成文成象皆卜筮也夫世有睽睽瞽瞍之術而
之道在有大人先生之玄通而聖人之道亦在
易不用占是止論理不論數止虛言不必定事信
章句之學其亦久矣而學易者獨何取焉

標問所

先王教人卜筮尚占只求明此理故其書皆占自專
言卦占不言書占則只說卦畫前 似又自專言書
占不言卦占則只說書法後一說言未備故備著之
又非有二占各一說之異也只明此理數同也
回玩者尚玩乎占之謂尚玩則爲體易用易者言故
爲體玩尚爲用也其後占之義不傳特專以占

辭爲占則指吉凶之辭一節言不指體言未舉其全
也

自漢儒後則惟以卦辭爲辭卦象爲象卦變爲變而
獨占无所據則以著法之占言之只以著而占則撰
著然後有占未撰著时无占耶說卦曰動則玩占豈
動時專玩者耶動時者乃就人念慮初萌作爲既顯
之時何暇便撰著耶則玩占非特指著言明也

蒙引曰卜筮二字卜如魏文侯卜相之卜非以龜也
比卦原筮之筮非以著筮也皆審決取決之意即此

四五

一筮非真三書甚 不以占爲極數知來

即是明理亦未盡也或曰卦占者乃卜筮乎已然所
謂故也明理也寂然不動者也著占者乃卜筮乎未
然所謂利也信疑也惑而遂言者也蔡氏體用之說
是也而 以明易理由 則可以處事若

舉主應驗言則未盡也 楊止

陽爻皆用九變陰爻皆用六變而獨繫之乾坤者以
其純乎九六也純乎九六非若諸爻可以位繫故總
謂之用九用六也凡卦一畫變者六卦二畫變者十

五卦三畫變者二十卦四畫變者十五卦五畫變者
六卦六畫變者一卦合爲六十三并本卦不變者共
六十四所謂一卦變而成六十四卦也其六爻占法
求之左傳國語自有說六爻皆不變則以本卦象
辭爲占而以內卦爲一卦爲悔如孔成子筮立衛
元遇屯曰利建侯秦伯卜徒父筮之遇蠱曰其
貞風其悔山是也一爻變則專用所變爻辭占如畢
萬筮仕遇屯之比以初九變蔡墨論乾之同人以九
二變晉侯納王遇大有之睽以九三變周史筮陳敬

卷之

聖本

仲遇觀之否以六四變南蒯之筮遇坤之比以六五
變晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽以上九變是也二
爻變朱子云以本卦二變爻辭占仍以上爻爲上二
爻變以本卦爲貞之卦爲悔如國語重耳筮尚得晉
國遇貞屯悔豫皆八卦也蓋初與五皆老陽用九變
四爻老陰用六變惟二三與上爻不變在屯豫二卦
皆爲少爻故曰皆八司空季子曰吉是在易皆利建
候屯豫二卦之象辭也朱子所謂變及三爻占兩卦
體是也四爻變朱子云以之卦二不變爻占仍以下

爻爲主五爻變則端以之卦不變爻占如穆姜筮遇
艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯八二不變
也然八非變爻不應稱之史謂艮之隨爲苟悅于姜
者非也杜元凱以爲連山首艮之易用七八占亦非
也蓋他爻變故之隨唯之隨然後見八二之不變也
劉夢得謂變者五定者一宜從少占是也又或云爻
者言乎變者也既不變如何用得爻辭自三爻變以
至五爻變皆當以所變爻作三四五節消息之亦通
古人三人占許爲別說蓋易變動不居如巽之九五

卷之

聖本

變入蠱象非例之所能拘也但當因所問而推其義
耳六爻皆變乾坤占二用餘卦占之卦象辭然他卦
既皆以之象獨乾坤不然何也乾變則之坤坤變則
之乾若以之卦占則是天地君臣易位也而可乎故
聖人立爲之義曰羣龍无首則乾之化也然而乾也
自如也利永貞則坤之化也然而坤德自如也此
聖人之精義也見者人見之也羣龍謂自潛至應之
龍蓋以爻位之異而言龍一而已首指上九凡卦初
爲足上爲首王介甫嘗欲繫用九于元龍有悔之下

而程子非之以爲六爻皆用九愚按文言傳曰飛龍在天乃位乎天德蓋以天德爲九五之位而象傳則曰用九天德不可爲首也明上九在九五之上爲羣龍之首又坤用六傳亦曰用六永貞以大終也終指上六則首當卽指上九也蓋乾之所以爲乾者在上九一爻自五而下龍體盡變惟上九未變翹然其首在耳語云神龍見首而不見尾聖人尤欲并其首而渾之上九變則六爻盡變陽變爲陰剛變爲柔知進知退知存知亡知得知喪不爲窮災不與時極乃見

卷之

四十八

天則而天下治矣所以吉也聖人于陽極則教以无首陰極則教以永貞蓋居九而爲九所用我不能用九故至于亢居六而爲六所用我不能用六故至于戰惟見羣龍无首利永貞共用九用六之道也

何玄子

易學卷之

易學卷之

武林卓爾康士病久輯著

龜策

揚時喬

洪範七叶擬擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰暘曰蒙曰困曰克立時人作卜筮三人占則從二人之言汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大用也其康強于孫其逢吉汝則從龜從筮從卿士逆筮逆吉卿士從龜從筮逆筮從汝則逆庶民逆吉卿士從龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆作內吉作外凶龜策共違于人用靜吉用作各諸予唯乙卯朝至于洛師我卜河朔黎元戎乃周闢水東壘水西州各食戎又卜河水東才惟各食行來從國及獻卜
食者史先定墨而均龜之孔正食其墨也作使也
圖洛之地圖也獻其卜之兆辭也
王拜手詣首曰公不敢不敬天之休來相宅其何周

匹休公既定宅俾來來示予卜休恒上我一人其貞
公其以予萬億年敬天之休拜手前誨言

按貞吉以健成終于上臣以順成終于下所謂貞
也舊以常訓貞亦近之

韓第三章周原膺膺董荼如始爰謀爰契成龜

曰止曰時筮室于茲

契并

契所以然大而灼龜者也儀禮所謂其燂是也成
曰以刀刻龜甲欲鑽之處也

禮記 龜策則埋之

王制是月也命大史與龜策占兆審卦吉凶

馬氏曰蒙者殺牲取血而金龜與蓍筮也蒙龜而
占兆玩龜書之繇文繫蓍而審卦吉凶審卦之

休咎皆所以豫明其理而待用也

按龜策皆繫必蒙藏龜策之器非以龜蓍和物亦

繫也

玉藻卜人定龜史定墨君定體

周禮龜人所掌有天地四方六畜之異各以方色

與體辨之順所卜之事各有宜用所謂卜人龜

史定墨者凡卜必以墨書龜以求兆非謂吉兆也

鑽之以觀其所折若從墨而折大謂之兆黃若裂

其旁岐細出則謂之璽折亦謂之兆璽韻書璽音

問器破而未離之名也體兆象之形體定謂決定

其吉凶

少儀不貞問問一筮曰義與志與義則可問志則否

不貞問謂謀之龜筮事雖正而兆不吉則不可以

不正者再問之也見人卜筮欲問其所卜何事口

義與者事之宜為志則心之隱謀也一說卜者問

求卜之人義則為卜之志則不為之卜亦通

雜記大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜

大宗人小宗人即大宗伯小宗伯也相佐助禮儀

也命龜告龜以所卜之事作龜鑽灼之也劉氏曰

大宗人或是都宗人小宗人或是家宗人掌都家

之禮也

雜記 昔者聖人建陰陽天地之情立以為易易也

龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必退而志

焉示不敢專以尊天也否則稱人過則稱己微也

以尊賢也

方氏曰明吉凶之象者莫如易示吉凶之象者莫如龜南則明而有所示之方也故易危危南馬人于北而明以臣體自處而致其尊也南面內也北而外也自外至內謂之進故曰進斷其志應氏曰易書也危危者人也不曰掌易之人而直以易易者孟明以示天下者易也易之道不可屈故不于北而于南明此以北而者臣也臣之位不可踰故不曰人而曰易蓋有深意焉

石梁王氏曰此說卜者之位與禮儀不合亦近于張大之辭劉氏曰易代天地鬼神以吉凶告天子故南面如祭祀之尸代神之尊也天子北而問卜以斷其志蓋尊天事神之禮也

表記 子曰大人之器威敬天子无筮諸侯有子筮天子道以筮諸侯非其國不以筮卜宅復室死子不卜處大廟

龜策之為器聖人所以寓神道之教故言大人之器以其威敬不可玩藝故大事則用小事則否天

子无筮惟用卜也又曰道以筮謂在道途中則用筮也守筮謂在國居守有事則用龜亦曰守龜太傅國之守龜何事不卜非其國不筮謂出行在他國不欲人疑其吉凶之間也宅居也諸侯出行則必卜其所處之地慮他故也大廟天子所必當處之地故不卜也

周禮 太卜掌三兆之法一曰三瓦二曰三瓦三曰三瓦

王氏曰以龜占象之謂卜以火灼龜其象可占之

謂兆三兆之法專掌于太卜而兼及于三易三夢者易與夢亦占也其屬有蓍人占夢而太卜為之長主兆鄭氏以為其象似玉瓦原之璽璽上古以瓦作其法可目者三原原田也頗謂疎直也二法體錄之教同其名占異耳百二十每體十踪體有五色又重之以墨析也五色者陰範所謂口山曰霽口閉口龜口魁

金氏曰原者田原也元陽為旱則田龜析瓦者瓦分也毀瓦為塊以觀其析玉兆者玉裂則紋微也

又曰王北者金北金不裂而玉裂故言為玉北
者土北土不裂而瓦裂故言為瓦北者水北水
不裂而原裂故言為原北者異代之別名五北
者三北之各異也顓頊曰王北夏人修之取王
圻帝堯曰瓦北殷人修之取瓦之圻黃帝曰原北
周人修之取原之圻未知然否

五北見于洪範七稽欽曰雨曰霽曰蒙曰繇曰克
夫雨水也霽火也蒙木也繇金也克土也五行各
有其體故以其體求之三北者墨圻墨之北黃圻
之北微廣則言微則晦也五北五行之體五北之
體色曲為水鉤為火直為木圓為金橫為土是為
五體謂之色者不可以五體求也如日者為水如
露者為火如蒙者為木如繇者為金如克者為土
雨霽易知也蒙者如明而不昧繇者如隱而不
克者大小相攻伐繇者為吉蒙者為不顯而為不
為不勝然事相宜者有吉道存焉
四北者問方之四象也以四象而為五行之十千
四卦靜逢日之千為動經北百有二十者何曰四

卦各具其王北五北之間方各當千六十五其六
為三十故合之為百有二十頃辭千有二十者何
曰經北之過日各當千十千三乘其十為三百故
合之為千有二百四卦間北為四方以五北應三
北而六分之五六乘為三十合四方乘之故百有
二十此經北也其頃千有二百以四方各三十北
各五其日之六十合為三百又四乘其三百則千
有二百之頃數也

李氏曰龜有十二兆又乘之以十千如甲乙丙丁
之屬又乘之以十事如君臣父子夫婦昆弟朋友
之屬則為千二百未知然否

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀
五曰果六曰至七曰雨八曰風
以八命者贊三兆三易三占之占以觀國家之吉凶
以招技政

贊佐也以此八事贊王命卜筮參之以蓍非徒占
其事之可與否又佐明其歸之占演其意示國家
除事之吉凶使王修政以救之也

凡國大貞卜立君卜大封則眚高作龜大祭祀則眚
高命龜凡小事泣卜國大遷開師則貞龜凡旅陳車
凡喪事命龜

貞正而成終也國有大疑則顛得正有終焉謂則
非也國有大疑則以正終卜于著龜謂之大貞卜
立君國無家適卜可立者也大封封建諸侯易兩
謂利建侯未予以為咎卜立君之占是也眚可均
爰示宗伯也大事宗伯莅卜卜用龜之腹背骨近
足者其部高作龜謂以火灼之以作其兆也命龜
告龜以所卜之事不視作者大祭祀輕于大貞也
凡小事謂太卜事中左小事者非筮人之小事也
大事卜小事筮若卜不當入凡筮不合入此位卜
代宗伯也貞龜正龜于卜位也大遷大師又輕于
大祭祀故不親命龜陳龜陳于師而不親正龜
亦以下旅又輕于人遷大師以祭余非常故也凡
喪事筮宅卜日天子卜葬兆太卜命龜者重喪禮
次大祭祀也凡云命龜者命之而不作作者其屬
也凡云作者作之而不命則命者小宗伯也

金氏曰凡卜大貞太卜則眚高作龜大祭祀則眚
高命龜大遷大師則貞龜旅則陳龜喪事則命龜
夫大貞者人疑事而求正也卜眚高者見龜背之

高者而鑿之故曰作龜

卜龜掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰立兆
四曰弓兆凡卜事眚高揚火以作龜致其墨凡卜辨
龜之上下左右陰陽以授命龜者為詔用之

鄭八曰開開出其占書也經兆百一十鑿今言四
兆者分之為四部若易之二篇其六爻功義引

召未聞

又曰開龜之兆非謂灼而得之也

按此卜眚高謂太卜下眚高者皆卜師眚高以示
茲卜陽兆也職人以灼之而作其兆致其墨者
卜也先墨盡龜定其躬然後灼之而以所灼之
兆正食其處為吉書各諸所謂唯各食是也金氏
曰所卜者當各用其龜大祭祀喪事太卜命龜則
大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜卜人
作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左

左倪也右右倪也陰後弁也陽前弁也詔相吉以
其辭反威儀

劉氏曰開龜者將卜則開龜此謂開龜筮也日謂
其開龜之下休去其外甲然後煎之其下甲上有
直文者所以分左右陰陽也橫有五六以分十二
位去其上下不可以為北可開而用者左右可四
故曰西北

全氏曰四休十干西北為首亥月開壬子月開癸
丑月開後開壬子後開癸亥次均後右為春位居東

北十干甲乙寅月開申卯月開乙辰月開後甲甲
望後開乙次均前左為夏位居東南十干丁巳
月開丙午月開丁未月開後開丙望後開丁次均
前右為秋位居西南十干庚辛申月開庚酉月開
辛戌月開後開庚望後開辛

龜人掌六龜之屬各有名物大龜曰靈龜地龜曰繒
龜東龜曰果龜西龜曰書龜南龜曰巫龜北龜曰若
龜各以其方之色與其體辨之

鄭氏曰屬言非一也色謂天龜玄地龜黃水龜青

西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繒前弁果
後弁繒左倪靈右倪若其體也東龜南龜長而
後在陽象經也西龜北龜長而左右在陰象經也
龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜立北龜右各從
其偶也杜子春讀果為繒

全氏曰蓋天龜首俯地龜首仰繒謂之靈龜甲
前長者謂之果甲後長者謂之繒首左倪甲亦偏
左者謂之下類首右倪甲亦偏右者謂之上類首
有五色方有五方各有所宜用故各以其色藏之

使可辨也此所謂體也非北之體色也

龜復有十類一曰仲龜言通于神明也二曰室龜
言可卜也三曰攝龜言言張閉也四曰寶龜言大
也五曰文龜言文彩也六曰筮龜言伏于最辛也
七曰六龜言居于陸也八曰澤龜言居于澤也九
曰水龜言能伏于水也十曰火龜言能伏于火也
物含異氣有不可以常理推也

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室物
成之時故秋取之應冬至春而乾攻之攻治物色

者古人善掌之八筮八頌八故即太卜印事作龜之八命也謂將卜八事先以蓍筮之是曰八筮凡筮之占用卦爻龜之占用頌辭今言八筮占八頌者以筮之吉凶同乎龜占故占筮之辭亦名頌也頌辭以八卦占之八故者謂八事不卜而占筮之八卦即八筮之卦也君意專欲從筮不從龜則以八筮之卦占其吉凶以告王也

全氏曰既得所問則占其體大夫占色史占墨卜人占圻夫四休猶筮之四象之色而霽掌解色也墨圻之大圻支兆也龜有掌色兆亦有體色龜之體色卜師龜人辨之兆之體色君人大定之墨者火灼之墨既灼而顯現之圻人皆謂之食小者謂之不食圻取其大故以食墨者為吉圻支之也細微之事委于卜人其義則斷于君子也又曰夫神物之知人宜其真也而有中焉者神之格思不可度也卜主五行之相生凡在代者為得亂故謂之遠既卜論占墨者本也凡卜元不占休次之貴專一也五行隨所見各審所宜一圻一墨

得其配皆吉兆也

史記通策傳

太史公曰自古聖王將建國受命興勳事業何嘗不寶筮以助善惡實以上不可記已自三代之興各據祠祥靈山之兆從而蓍筮以定其卜頌故殷與百穀之筮吉故周土王者決之諸疑參以卜筮斷以蓍龜不易之道也聖火底龜雖元馬臣之亨亦有決疑之卜或以金石或以艸木國不可俗然皆可以戰伐攻擊推兵求勝各信其神以知

來事畧聞夏商欲卜者乃取蓍龜已則棄去之以為龜藏則不靈蓍又用不神至周室之下宮常自藏蓍龜又其大小先後各有所尚要其歸等耳或以為聖王遭事无不定決疑元不見其設得神未問之道者以為後世衰微愚不師智人各自安化分為百室道散而无根故推歸之至微要潔于積神也或以為昆蟲之所長聖人不能與乎其處吉凶別然否多中于人至高祖時因秦太卜官天始定兵革未息及孝惠享國日少呂后女主孝文

孝景因襲掌故未遑講試雖父子時官世世相傳其精微深妙多所遺失至今上即位博開藝能之路悉延百端之學通一伎之士咸得自效絕倫超奇者為右元所阿私數年之間太卜人集會上欲學山奴而攘大宛南叔有越卜巫至所見未之尤圖其利及猛將摧鋒執節獲勝于彼而善龜卜日亦有力于此上猶加意賞賜至或數千萬如丘子明之屬富者皆傾于朝廷至以卜筮射五逆三盡之時或頗中素有睚眦不快因公行誅志意所

傷以破族滅門者不可勝數百僚驚恐皆曰龜策能言後事覺奸究亦誅三族大健策定數的龜配兆變化元窮是以得賢而用古焉可為聖人重事昔子周公卜三龜而武王有康紂為暴虐而元龜不占晉文將定襄王之位卜得黃帝之兆受賜弓之命獻公會驪姬之色卜而北有口象也禍流五世楚靈將背周室卜而龜逆終被乾心之敗兆應信誠于內而時人明察見之于外可不謂兩合者哉君子謂夫輕卜筮元神明者悖逆人通宿

積祥者鬼神不得其正故書建稽疑五謀而卜筮居其二五占從其多明有而不專之道也余至江南觀其行事問其長老云龜千歲乃游于龜草之上著百莖共一根又其所生獸無虎狼豺兔毒螫家人畜畜龜飲食之以為能導引致氣有益于世棄養老豈不信哉

褚先生補傳節畧

臣為郎時見萬畢石諸分傳口有神龜在江南嘉林中嘉林者獸无虎狼鳥無鴟鵂泉艸无毒莽野火不及斧斤不至是為嘉林龜在其中常旁逆巢之上左脅書文曰甲子重光得氏者匹夫為人君有土正諸侯得戎為帝王求之于白蛇蟠杆床也齊威以時識然狀如有人來告之以神門也夫求之三宿而得此是龜之豈不偉哉故龜不可求與南方老人用龜支床足行二十餘里老人死移床龜尚生不死龜能行氣導引問者曰龜至神若此然太卜得生龜何為輒投取其中乎近世江上人有得名龜畜置之家因大富與人議欲遺去人

教殺之勿違違之破人家龜見夢曰送我水中无
殺我也其家中殺之殺之後身死家不利人災與
君王者其道人民得名龜其狀類不宜殺之以然
事言之古明王聖主皆殺而用之宋元王時得龜
亦殺而用之謹述其事于左方令好事者知不
中

又宋元王二年江使神龜使于河至于泉陽而
豫且舉網得而囚之置之籠中龜夜見夢宋元王
元王召博士衛平告以夢龜狀平運武定日月分

衛度視吉山占龜與物色同平諫王留神龜以為
國寶又曰以刀割之割支卜之使工占之所言盡
當元王之時衛平相宋宋國最強龜之力也故云
神至能見夢于元王而不能自出魚者龜之身能
卜言盡當不能通使于河是報于江實能令人或
勝攻取不能自解于刀路免割割之患聖能先知
至見而不能令衛平無言言事百全至身而守高
時不利又焉事賢

按云龜著千載神靈聖人重龜著致龜著之道不

傳自古得之儒生有可徵及謂卜官以吉日別取
其腹又嘉林左脇書文江人得龜見夢殺之家不
利宋元王衛平夢龜殺龜事可謂道德不經者也
且不指易中神物與定吉凶成豐豐者可見古道
不傳六經不明即作史傳號博問者如此其也可
知此世衰道微故也

新定龜卜辨

此皆出以上六經周禮漢書策問及近日李氏全
氏所言者而為之辨誠如憶度然亦不相遠也

生龜

季氏曰龜天下之神物也龜能辨陰陽之四靈辨
又二者能知天道故王者用之以為人言見人語
言寧王遺我大室龜則一龜世世以遺一孫何如
其重也聖人好生之德洽乎人心豈忍殺靈之
物乎唐李華作卜論蓋已言及于此大凡龜世所
難得也皆殺之將可以待後卜乎又曰諸侯之國
猶有守龜大人之家亦或居蔡未州其以死龜
也况孔子之序易成稱著龜之德是也此一說也

又有曰龜本至靈能自呴息不食最壽出即世瑞
豈有割殺而貢之理亦豈有龜之靈明而可以引
殺之者是一說也又曰龜靈物也以其神聖以古
人事三正曰天子龜一尺二寸諸侯龜一尺大
夫八寸士六寸人龜重其大者取其長勿斷也
龜千歲尺有二寸故禹貢九江納黿人龜黿皆引
上命而後進之不敢輕也故曰納錫黿曰龜千歲
黿考述故卷月庭嘉林人黿善三十六歲而終
蓋極其六六之數也此一說也即此二者而聖人
尊重生龜可見非收龜斲然也

開龜

周禮卜師掌開龜之四兆開即分四之謂卜中明
辨于四兆即此謂出其占書亦可其謂氏謂其
卜則開龜之下體去其外甲也龜有外甲以爲
爲甲所以護龜而藏之也故卜時中明其外甲且
謂開龜之甲也此亦鄭氏說也

視高

劉氏曰視龜之高者而鑒之高即中心定之直文

即洛書中五之所謂太極者是也即所謂中央
土者也劉氏曰中有五文所以分左右陰陽也其
左右陰陽所謂四象陰陽太少也即所謂水火木
金者也又曰橫有五文以分十二位去其上下不
可以爲兆可開而照者左右各四故曰四兆也
中五太極爲主而以左右陰陽太少水火木金
太極主中即土以四象配水火木金皆爲占所
四撰之義也故曰大貞卜三右則視高也龜大
祀則視高命龜者蓋作命皆重中五文所謂大
爲主者非君國大祭祀不作不命者此也

定墨

右者卜龜史先定墨以其墨定于龜甲龜甲五文
即是也各有位凡占即以所占事定之十位上
左右陰陽即此是也所謂折也鄭氏謂其下
俯左倪右倪陰後命陽前命凡十二位劉氏又曰
分十二位去其上下不可以爲兆可開而照者左
右各四故曰四兆謂直文即太極在其上下亦
本爲兆未嘗不用特以大貞太卜君大祭祀引于

此定墨其左右各四北則以四時分配凡小自中事皆用之也此必古有法今不可詳權依諸儒之說如此

煖契

詩曰爰契我龜又曰契者木鑿也即分匠家之契是也煖者契之銳頭也又曰契荆為之也取銳頭以灼龜猶木鑿也季氏謂爰荆吹熾成之鄭氏謂荆為楚物故禮謂之楚燬置于焦炬以存火之謂之墨故曰揚火以致其墨合此教說則墨即木

契銳頭灼火以致之于墨之上自灼取龜之說而以灼火揚火謂之焦龜如龜墨之上則火非火

灼氣

既以所占之事以墨定之于位而以木契灼龜也以其氣然後視兆為故灼即茅也宜以火灼之龜骸而使灼哉蓋惟生龜蒸氣故電若留也物使折此死龜也死龜何鑒之有故灼龜而後契致墨即火也若曰另有焦炬灼龜則非矣蓋焦炬即灼利契薰氣非別有火也

生龜以火蒸氣猶之人久藏于室出外則以手摩或用湯用火薰蒸其面容之氣乃可以占其氣色休祥又答凡龜久在闔舍則氣息非火契之氣蒸之何以見其為而雲蒙顯色或此灼艾用火為慰物之類是也

洪範言一五曰用蓍索而克此五也取五行之成龜以氣占以雲以明自有異者則生龜不可見即如先祖翼齊府君言嘗見人家有收龜患之壁間每遇天氣陰晴風雨寒暑其氣隨四時與分

觀兆

向方位有別人嘗見之而不知其異如此也即葉肆眼龜板亦或時有燁然不同即此言龜以氣占可知也若生龜則有氣乃所謂而雲蒙顯色者自問澤尤若非常可以為占兆者死龜豈其能然耶氏曰卜必先墨畫龜然後灼之而以所占之兆正食其處為吉此教言者明已而氣之說則未及之今合季氏蒸氣之說言之蓋既以所占之事以墨定于位即以其所占用煖契蒸其氣致于墨

之上即以氣所食之折觀其兆所謂吾卜河則水
水我乃卜開水東溼水西惟洛食我又卜開水東
亦惟各食河則黎水不食則不吉卜開水東水
西溼水東兩處皆是洛地則食者則吉也食者如
口之食即而黎黎如充五氣受氣而入于內者
謂食與蝕同謂可拂抗而去之有似于食水也
今氏曰大之所灼則墨因而形之指木契言也
主曰形之所製則墨因而食者其所謂形之製也
龜形分裂也乃其所定之墨為重氣之氣從甲也

而入之有似于裂亦可也注家謂史之墨者凡
以墨畫龜以來吉兆乃損之以脫其所折若從墨
而折大謂之兆廣若裂其旁岐細出則謂之墨折
墨音問器破而未離之名也大者龜之旁岐故
能招天迎明卜策者亦至公元以故能傳萬世之
意吉凶以畫先定于龜則非以墨之符命者矣而
况兩旁蒙驛克之兆不繫于折之巨細而折之巨
細亦不遂為吉兆也則定墨觀兆之法是矣而謂
墨專吉兆豈其可乎

體色靈兆

前問禮註鄭氏之說可以參考未知然否

十年神龜或謂龜久不靈棄去乃卜龜而非古所謂

龜
李氏曰意者世衰真微地當安實善生此微龜亦
靈者取者不能中古法度則善龜多有不安者矣
因是殺牲取血以繫之待以飯糗于血其至也
策傳則言用梁卵後龜而灼亦此意也其曰變然
欲卜者乃取善龜已則棄去之以為龜靈則不吉
善又則不祥是當皆未可繫之外而卜已皆棄去
之則皆善龜何如是之憚哉又曰神龜出于江水
中應江即魯歲時生龜長尺二諸侯猶有龜大
夫亦成焉秦本則其以死龜卜也况今凡卜者
盛稱善龜之龜而其法豈盡廢乎然則謂微龜可
之說起于何時世當極善人不畏天暴右者有龜
卜不中而燒龜揚火者聖王既不煩興神龜亦宜
不出龜不易得法遂不傳民間或謂小龜自為一
術以誠推則亦能前知故遂相仍以為古法耳則

禮註所解卜師王開龜致墨墨氏皆其所以其占
人常占墨占折是皆錯灼地龜之法也而命龜作
兆則掌于太卜其所掌經凡之禮百有二十其
千有二百其書雖不傳而其意可想也蓋龜自
二月之兆又乘之十千如甲乙丙丁之為四乃
二十又乘之以十事如君臣父子夫婦昆弟之
之為別為十二日後世所傳龜經為皆本此經
或異名而龜皆川死所未得者用理之所謂如卜
然其見鄙限出于衰世就使果得用禮之類亦不

過如陳懿氏晉獻公之繇而已觀漢時所有大繇
庚辰之說亦全九意義也皆何足以語占哉
後世以小術代龜筮亦有驗者出于精誠而不知其
非至理

末世卜筮多用小術或以龜卜或以筮以集
卜或以紫姑卜或以牛蹄卜或以物龜其地如
錢龜鏡和字呪悔型氣聞聲求籤問筮多川其
而知然往往有靈驗此其何故哉陸龜蒙白香奩
以集卜筮蓋以詩卜裴仲歸父以言卜子持了復

以威儀卜史尹氏以政卜孔成子以禮卜其意九
如响无他惟在精誠而已精誠則能先知誠則明
也則所感而觸耳故雖不法著龜而神謀亦何用
協但非所以開物成務言道耳故聖人重龜
生龜者取神龜靈龜之義蓋古通賢之於此即
卜占法不傳天下後世不知有此亦九言此然以
此上明先王之道為龜策其神靈之也則後世
制別久則棄去之誣則亦至理恒之以存天地間
不可少者特未成全書為可歟爾特俟聖人有

子之位制作禮樂者興此焉

卜者殺龜而問予自少疑其不然蓋聖之人為天立
心甚坦然必殺其身以教人自決不為凡聖人所為
感而遂通固有寂然不動為之主也釋氏有入定者
魔欲抗之无度下手故反其茶甌以驚之定者神速
出邂逅一驚便爾出神况于痛若予既已微龜之靈
而審其身則其中如其有聲哀號當不覺聽其動多
矣神出久矣能留而為汝惑通乎龜固貪生亦之不
肯為我仇者我即也從古有殺龜之說而宋元王之

夢尤為詭聞然江上之龜見夢曰送我水中元不
也其家從之有元家不利況此記乃褚先生非子大
也即子長傳中有云憂商書龜已則棄去之以成
以不靈已已而後成虞其不靈則水龜可知人愚
止菴先生發之思心片完竟想若為此多後片不
險於事理繫于其言之在仁人義士其義不
殊不達妄言也田甚厚盡折而此之則又之大不
食里之頃无多外之熱氣與山之華相結而如
精靈出焉固宜其受命如響也古者作龜極小者六

寸今天下僅如大錢亦用之何靈之有猶幸今之龜
卜官府不用若民間出一功令革除之已耳救一物
之多命而正先王之考卜可不快哉

爾康識

易學卷之

易學卷之

易作

武林卓爾康去病父輯著

日月易

胡一桂

太虛中天地山澤雷風水火飛潛動植何莫非易之
呈露豈但日月圖書持日月繼照真天地自然之易
圖書迭出真天地自然之數作易之原雖肇于圖書
而易之為義尤著明于日月故揭以為首鄭氏厚曰
易從日從月天下之理一奇一偶盡矣天文地理人

事物類以至性命之微變化之妙否泰相消一火
得出處語默皆有針砭故易設一長畫一短畫以
括之所謂一陰一陽之謂道者此也陸氏東曰易字
篆文日下從月取日月交配而成是日往月來迭相
為易之義說文日實也太陽之精不虧從口吐象形
通論天無二日故于文口一為日古文作四徐氏曰
陰不可抗陽臣不可敵君子文闕者為弓止義曰日
譬之火月譬之水火外光水含景故月生于日之所
昭魄生于日之所蔽當日為光就日則明明晝謂之

一月愚謂于文日中有一奇也月中有二偶也一
二而三三才道立萬物生生变化無窮矣或曰日
月特坎離二象何以得專易之名曰易有文與位九
六為文之陰陽九陽而六陰也初二三四五上為位
之陰陽初三五陽而二四上陰也以文之陰陽言初
二三為位之離四五上為位之坎六十四卦之位皆
坎離則六十四卦之位皆日月之象也况日月陰陽
之精天地功化皆寄在火光明中日之功又火丁丁
月特受日之光火哉日子出則晝入則夜有日月
者自北時也為古生後亦皆曰功用也
同答父母諸子亦且奈何哉或又曰離陰卦乃一
坎陽卦乃月象何也陰陽之精五藏其宅也又此
雖陰卦實生于陽儀坎雖陽卦實生于陰儀陽中有
陰陰中有陽也然則離日坎月顯義彰矣按蜀彭
曉森同論云日者陽內含陰象故日中有鳥月者陰
內含陽象故月中有兔愚謂卯屬兔月生西乃有兔
而屬雞日生東乃有雞此亦互藏其宅之象而及之
爾

伏羲易

楊時喬

或曰伏羲或曰包犧義盡卦生普易中言昔者聖人
之作易皆指羲始作言也卦著有圖觀卦探著有法
虞夏商周皆專用之如所謂龜筮協從龜從筮從者
也秦火後一切皆不傳漢唐諸儒未見真易先天卦
亦不知卦圖存以後天卦為言即子先天圖出卦始
明著法亦不傳朱子始推出之書法始明後世乃知
有義易故真易之傳者則孔子及邵子朱子之功也
神農易

楊時喬

諸儒或以先天六十四卦圖為象天以先天
山首艮曰神農連山氏東連山之象之故曰
神農京房引孔子曰神農重子八經史記云神農
日中交易之象始作重卦即去華皆宗之非一朝
夕之故矣未知是否元所考證

黃帝易

楊時喬

諸儒或以先天六十四卦方圖象地以坤伏于地中
歸藏首坤易曰坤以藏之黃帝為歸藏氏故知其為
黃帝黃帝作為地皇即以圖為方也或又曰黃帝畫

野分里內建九州外樹藩屏各井牧其地以居四民
取諸易也

充舜易

楊時喬

諸儒謂充舜嘗言易精一執中弗稽弗庸即易理致
若昊天曆象即卦象漸招損謙受而也吉從逆以
即卦占十二卦口通變神化宜民即卦爻故卜功臣
惟吉之從是並協從卜不習吉即章法此皆可證
者此充舜之易也

三代易一

楊時喬

月望太卜掌三《易》之法一《連山》二《歸藏》三《坤》
通氣書以相傳示人不相創此三《易》之書也
實亦其與相傳示人不相創此三《易》之書也
于坎成言于其此也山之易也下成者伏羲之易也
而文王因之連山者列山氏之書也而夏人因之歸
藏軒轅氏之書也而商人因之夏曆人統故歲首建
寅而卦首艮商得地統故歲首建丑而卦首坤周得
天統故歲首建子而卦首乾伏羲之易小成爲先天
神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲後天予世

卻康節之易先天後天其源出于此今之讀易者
有先天而不知有中天讀尚書者知有古文今文而
不知有中文可乎中文尚書見後漢書

三代易二

楊時喬

此類連山義云杜子春曰連山伏羲始成黃帝鄭玄
易皆及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄
又釋云連山者象山之雲連連不絕歸藏者萬物
莫不歸藏于其中周易者言易道周普元所不歸
玄雖有此推更元所據之文先儒因此有易之書
義皆類而元則今所不取按世譜字彙書各有異同
是此之辨且曰神農一曰連山氏一曰列山氏黃帝
一曰歸藏氏此連山歸藏並是代號則周易利周取
岐陽地名元詩云周原膺膺是此其是也說者
索曰伏羲黃帝共名夏商周之以其易其可証者
有三禮運曰吾得坤乾註之者曰得商隆陽之書也
其書存者有歸藏歸藏既爲商之書則連山寧非夏
易乎其可證者一也皇甫謐云夏曰炎帝曰連山殷
曰黃帝曰歸藏連山果爲伏羲皇甫謐又安得謂之

因炎帝乎此可證者二也周正建子實得天統故曰
易以乾為首商正建寅實得地統故商易以坤為首
夏正建寅實得人統無為卦有之理艮漸正月故夏
易以艮為首則三代之易皆取乎三正三統之說易
得為伏羲黃帝乎此可證者三也證之以三者之說
于春之論有不攻而自破者不然李江之序元已何
以曰夏連山艮歸藏乎此其是顯說者也或者曰神
農連山氏也重艮之卦連山之象且有乎艮重艮事
也故知其為神農夏人修而用之黃帝為歸藏氏也
有乎坤為歸藏故曰坤為黃帝人修而用之元
我欲觀夏易是故之宋而不足一各得坤乾為首
王上紀亦曰夏人用夏書曰連山則黃帝曰歸藏此
其卦節之說皆是也各舉其一而不知合而論之
全也則皆不可為二
夏易
孔氏曰古者有連山氏今夏易名連山蓋川東山氏
之易也古注曰連山者象山之初雲也二不絕也過
以為此注未安本文元雲字安得書雲連二不絕也

良大蒙曰魚山艮豈亦可謂山與雲相和而有此義
良為山義皇以來加有此象是易首艮故取山重艮
艮下艮上仍名艮故曰連山內既有山外復有山相
連不絕也若增以出雲則為別意非復正義矣大象
言蓋山與連山實一揆也夏易之可也者得此名書
而有艮二端而已其六十四卦之序今皆不可攷矣
雷在地中復先王以至日閉閣商旅不行有不省方
視之夏小正十一月萬物不吐利至日閉閣有不省
方帝王之制立夏而定孔子纂集首艮實故以復為
十一月始為五月此三統皆用雷為正月六夏而定
故孔子行夏時也此夏之易也
連山
此史記時傳時牛弘奏購求天下遺逸之書以重
偽造書百餘卷題為連山易魯史記等錄上之宮
取費而去後人有訟之經散免死坐降召失祭即
此曰夏有氏易至唐始出今亡
商易

孔氏曰古者有歸藏氏今有易名歸藏蓋用歸藏氏之易也歸藏者言萬物之歸根復命皆包藏于地也地為地歸藏者地之直也故其書以坤為首乾卦曰坤以藏之是也商易之可見者用此名書及有坤之二端而已其六十四卦之序今皆不可攷矣但禮記大子告子游曰乾坤之序則想其次序首坤次乾文王則以坤不可以首乾故首乾次坤耳以爻卦次則復無從而攷也然移其坤乾之次而不易其乾坤之偶則其二二相偶或者亦與月河而次第之則不能以盡同亦未可知也周易泰六五帝乙歸妹以祉元吉夷則之三五箕子之明夷利貞歸妹六五帝乙歸妹以祉元吉之類其初之類其元三為自代見方三年見之泰亦凡曰震川代已之三年有子于大周先儒以為當時魯古得此爻故舉以易言焉按周官大卜掌三兆之法一曰三兆二曰三兆三曰三兆兆其經兆之体皆百有二其訟皆十有二百三其之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四人易所謂莫大乎蓍龜者于此見矣

然伏羲卦序有乾次兌離次震次坎次艮次坤而其別六十亦循此經卦八之次爻變易有終而序不可攷商易有坤而序亦不可攷其別之經與否皆未聞

歸藏

商易歸藏何氏曰殷易先坤後乾有靜斯動陰陽之定理也周易先乾後坤陽尊陰卑天地之定位也或曰書已亡今傳者是氏謂張天覺為誤乃其言亦有當者如十二月辟卦是也或謂漢儒所傳漢者收入之用即如先天圖自陳搏始傳則辟卦傳傳也辟君也猶言主卦也窮諸辟卦言當至于走相配公卿大夫配五行之民未嘗取節卦也此商之易也
崇文總目晉人尉參軍薛正註隋書有十三篇今但存初經齊母本著五篇文多闕亂不可詳解大祭卿氏曰連山亡矣歸藏唐有司馬彪註十三卷今亦亡隋有薛正註十三篇今所存者初經齊母本著三篇而已言占筮事其辭質其義古後來以

其不文則疑而棄之性：連山所以亡者復過于
此矣獨不知後之人能為此文乎子曰周易于二
代郁：予文哉以周易校商易則周易之文實可
知也以前商易校夏易則商易之文實又可知也三
易皆始于八而成六十四有八卦即有六十四卦
非月周而備也但法之所立數之所起皆不相為
用連山用三十六策歸藏四十五策周易四十九策
誠以人事代謝星紀推移一代一謝漸繁漸文又
何必近耳目而信諸遠耳目而疑諸

按連山歸藏乃夏商周之易本在周易之前然歸
藏漢志無之連山隋志始之蓋二書至晉隋間始
出而連山出于劉炫之偽作北史明言之度端
之為書亦此類也火奈好奇獨手信此二書與古
三墳書且各世人以其晚出而疑之不知毛氏
詩左氏春秋小戴氏禮與古文尚書周易六典此
之當時皆晚出者也然其義理其文辭一元可
疑非二易三墳之比不謂之六經可乎故今叙二易
不敢據指為夏商之書姑隨其所出之時置之

之後唐之前云

邵子曰天開于子地闢于丑人生于寅夏以建寅之
月為正月建寅之初昏謂之人統易曰連山以艮為
首艮者人也亦以人身取義商以建丑之月為正月
謂之地統易曰歸藏以坤為首坤者地也周以建子
之月為正月謂之天統易曰周易以乾為首乾者天
也朱子考贊曰降帝而王傳至夏商有占无文民川
費彭以為二易元終辭也武云春秋左氏傳亦載終
詞與周易不同者蓋夏商之易則以為有終辭矣今

亦不可攷此辭之不傳也蔡言曰夏商之易同義皇
所畫之卦而川之以占筮序與先天自然之序不同
故連山有艮歸藏有坤此序之不傳也人有以夏商
取七八以不變為占周易取九六以變為占左氏言
遇艮之八是也此變之不傳也又有所謂三易即三
墳者其指茫妄而後之所傳司馬遷劉向伯之偽書
耳此書之不傳也又曰公羊疏孔子欲作春秋卜得
陽豫之卦宋氏云夏商之卦名孔子何不川周易占
之蓋孔子見西狩獲麟又見天命有改制作之意故

川夏商之易也此公羊不足信者此占之不傳也又謂今義盡圖圖即連山山在西北之內連亘于地即夏易也方圖即歸藏坤在西北之下伏于地中即商易也審如此則神農黃帝之易亦不出伏羲圖象之外而夏商之所備用者亦以先天為周三代之易其揆一也近者洪氏曰連山歸藏不傳久矣甲寅當即易求之尚有可言者焉蓋易之坤卦皆歸藏遺意故全休皆言地道易之艮卦皆連山遺意故六爻皆列人象此其說亦附和前言然皆无可攷證之可也而

山蔡氏曰必有作用與周易不同其為道則同此大極者是也

文王易

文王八卦又自取東南西北四方之位及春夏秋冬四時運行之序震東為春巽東南春夏之交離南為夏坤西南夏秋之交兌而為秋乾西北秋冬之交坎北為冬艮東北冬春之交震巽為木離為火坤艮為土兌乾為金坎為水春夏秋冬木火金水與四方俱協焉後天八卦流行以致用又如此天地之間有對待之體不可无流行之用有伏羲易不可无文王之易所以知行此為文王者文王策坤有曰西南得朋

東北喪朋正合此圖之方位也陳氏友文曰離為日大明生于東故在先天居東日正昭于午日中時也故在後天居南坎為月之生于西故在先天居西正昭于子夜分子時也故在後天居北在先天曰居生之地在後天則居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺為序正南午位離火旺焉正北子位坎水旺焉震木旺于卯故震居東兌金旺于酉故兌居西土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾坎兌居西北震陽木巽陰木故巽坎震居東

南皆以五行生旺為序此所謂易之川也若夫乾統
三男于東北坤統三女于西南是入用之際男皆從
父女皆從母各從其類也
文王序六十四卦皆以反對而成次序何謂對如上
經乾與坤對順與大過對坎與離對下中孚與小
過對陰陽爻各相對也何謂反如屯反為蒙既濟反
為未濟一卦反為兩卦也對者八卦反者二十八卦
而六十四卦次序成矣試審細攷之上經三十卦一
百八十八爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦
二百二十四爻陽爻一百單六陰爻九十八卦之陽
多寡參差不齊亦甚矣今以反對計之則上經以十
八卦成三十卦下經亦以十八卦成三十四卦上經
五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二
陰爻共用三十六卦成六十四卦而卦之陰陽均平
齊整條理精審又未有如此之甚者予不齊之中而
有至齊者存是亦可樂而玩之也按圖可見矣

周公易

胡一桂

乾卦初九潛龍勿用坤卦初六履霜堅冰至之類是
也爻辭收象尤多所以明一爻之吉凶而人抵卦分兩
體以象言則只是兩象以人言則只是兩人之分六
爻以象言則分為六象以人言則分為六人與卦卦
全不同矣各據卦爻而論可也謂爻辭為周公作易
初元明文馬融王肅姚信謂周公作爻辭此義易引
說者云爻辭中有說文王處如升卦六四王用享于
岐山之類武王克商之後始近號文王為王若爻辭
並是文王作不應是王自說王川亭于岐山又明夷
六五武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不臣而吉
箕子之明夷又左傳韓宣子定魯見易象而知川公
之德是說之曰韓宣子見易象是古人以卦爻之
名之曰象也論此諸說以為卦辭文王卦辭則公
馬融陸續之徒立川此說今依而川之愚按孔子所
引諸說證據甚明而箕子之構尤足以見其決非文
王所作也

又

樊良樞

周公繫文蓋孔穎達之疑詞以文詞多則公後事如
王川享于岐山下也自稱為王箕子之明夷小屯
知乃奴噫此管見也古者天子巡狩方岳望扶于小
川有享之禮封為商王西伯以封內之山幸大王巡
狩而享為易嘗以王自微也箕子之貞內難而正志
自晦其明明為箕子之明夷易嘗云其外奴之泰誓
之詞曰商王受弗敬大逋降虐下民乃受居弗祀上
帝神祇違厥先宗廟弗祀犧牲黍稷既于山蓋是時
黎老播而高師尚保野而行是謂祭元龜而仲不享

謂暴無傷而江不失信姦回而朋不亡悅婦人而宗
不假積虎臺而王若不與帝乙之說豈豈為宗之祀
欲斬方且因而伯醜九侯殺即侯履憂也者豈了殆
哉乃發憤幽思而演周易以附陽之不和也如家雲
不山自裁而郊祀典之不修也曰王假有南門大牲吉用
于西山因宗廟之不享也曰王假有南門大牲吉用
上下之不享也曰公用享于天子因婦言之是禮也
曰王假有家因號令之反汗鹿臺之莽怨也曰與汗
其大號與王居于小人則教以貫魚受寵而無為利

靈之山于君子則教以有孚惕號而元為川壯之川
雖屯道而真其婚媾雖睽孤而盼其遇而聖人之情
見于卦矣是故君則稱帝乙高宗以為法祖之鏡不
則稱周先王也臣則稱箕子之貞以為忠良之鏡不
則稱周賢臣也况小畜小過繫密雲也如一訓盡卦
翼文繫甲庚也如一手屯之建侯履之虎尾遇之棟
抗震之輓：啞：乞其較著者也彼謂文統于業乃
稱三聖周成文遂召川易毋乃自相判謬乎

孔子易一

孔穎達曰十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論但數十翼不多既既文王易經本分爲上下二篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家云上象一下象二上象三下象四上象五下象六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今公孫氏之朱子本義亦然○又按胡公以謂象一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十言謂北氏說非胡公瓊又謂上象下象大

象小象文言上繫下繫說序雜卦十翼皆朱子所不取今姑記以備漢上朱氏以十翼本與周易並列前漢費直傳古文周易以象象繫辭文言解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成康成始以象象連卦辭文辭視王弼又以文言附乾中二卦故自康成而後其本加象曰象曰王弼而後加大言曰至于文辭連屬不可附六十四卦之文則何其舊篇今繫辭上下說卦序卦雜卦是也魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今象象不連經文而注連之何也

俊對曰鄭康成合象象于經者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注易經之前象象不連經文矣漢上所引證極其功東萊先生所深取現此則翼十本與周易異卷詎不信然大象六十四卦大象與卦系全不相蒙又別是說一道理自是孔子解說伏羲一卦而休又不端文王周公之義也只合自作一處爲是有小象乃逐爻解周公三百八十四爻之辭如乾初九爻下象曰潛龍勿用陽在下也之類是也漢上曰仲尼繫三百八十四

爻之象文皆中律是謂少而法多而類世罕知者故陸氏作傳諸音以發其繫體易始有卦文文王繫卦辭川公繫爻辭正其繫辭而孔子所作繫辭乃是繫辭之傳也故繫辭傳中言聖人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶曰聖人有以見天下之動繫辭焉以斷其吉凶曰繫辭焉以盡其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻辭言也若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡例如論先聖作易之跡則見于包氏仰見

俯察及易有太極及河圖洛書教章如論周易之法則見于大衍之數五十章與卦天之之則象數之變化三極之道幽明之故鬼神之情狀皆搜括無隱若徒有上下經而無繫辭傳則象數之學不明理義之微莫顯易亦竟元以致用于萬世而遠乎仁義中正之歸矣其可哉繫辭有稱大傳者因太史公引天下同歸殊塗一致而百慮為易大傳太史公受易于揚何何之篇又著易傳行世曰大傳者別揚何之說所謂傳耳繫辭中有稱子曰者文公本義謂皆後人所加也

說卦首論聖人生蓍立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象甚備其象多是夫子所自取不盡同于先聖漢儒以來十五百餘年未能勘破此義以為夫子只是襲括前聖所取之象求之于經又不合是以言象多牽合傳會而不得其說愚嘗謂教聖取象各有不同故說卦言象求之于經不盡合蓋夫子自取之象為多不必盡同于先聖若分文王同北之易各自求之坦然明白矣此說似足以祛古今之惑

易書諸儒嘗言孔子之易授于商瞿傳祿子夏傳之晁氏曰易于他經孔子最所致意蓋言五十學易可元大過自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿瞿本非門人高弟畧無一言見于論語性與天道子貢且不得聞謂商瞿得之商瞿其人蓋不可致據漢儒林傳則未有乏存疑可也或曰商即子夏召又以文學稱以為可據容齋曰孔子弟子惟子夏于諸經獨有書雖傳記祿言未可盡信然要歸與他人不同矣

孔子易二

易雖未經秦火而竹簡漆書有膠有朽後人傳寫之誤也文言乃商瞿子上所傳于孔子者而今文諸經近日得古易文言一卷八十二章與古文易同坤又言稍異屯以下每卦文義一章惟並虛解各兩文依易之舊身凡繫辭傳所有皆文言也然則文言者乃聖人答問之言商瞿子文之以附于經傳之後者也欲復古易當以文王卦爻繇詞分上下篇為二卷孔子彖傳為一篇大象為一篇小象為一篇繫辭

上傳為一篇下傳為一篇說卦為一篇序卦上下為一篇謀卦為一篇文言為一篇而後十翼驟然可觀古易昭然大明誠千古快事也

繫辭三傳義取乾坤神妙一章功居六子乾坤以序卦為妙用易無休也六子以偶合成變化神九方也中孚十九爻此奇置之文言也結繩十三卦此頤鼎之易皆以此語布開吾有所受

樊良樞

伏羲氏三十二齡而登太皞之位又三十二歲而可

出圖始畫八卦是五十餘齡而作易也又王莽即位之五十年而因爻里演周易是七十餘歲而作易也孔子入緘之聖上契真心中印文緒自口授我其年五十以學易說難之也韋編三絕躋三折其在一五十之後乎作系傳大小象傳及繫傳諸篇非一朝一夕之力也十翼之成其在反魯之後從心之年乎若非歸書于藏史問道于彌龍禍亂列國之以親附九成之樂即詩書禮樂不輕下乎而況于易乎是故責不深者源不長源不長者流不遠孔孟著書皆在晚

年顏子蚤夭故應無書惟子思早歿作中庸必其祖述思多耳輔嗣子安輕俊少年治注易盡其文學出游夏上哉文中子曰易以方理知命而後及者也苦驟而語易則玩神

子夏易附

樊良樞

陳氏曰按隋書志有子夏傳二卷殘闕陸德明李鼎祚亦時稱引攷漢志初無此書有原坦者為周易折緼此漢杜子夏也未知何據使其果然何為不見上漢志其為依託明矣隋唐時止二卷已殘缺今安詳

有十卷且其經文系象之辭相錯正似王弼本夫非漢世書以陸德明所引求之今傳則旨無之豈惟非漢世書亦非隋唐所傳書矣其文辭淺理非古人語姑存之以備一家按是以通傳易至記口古今咸謂子夏受于孔子而為之傳然太史公劉向父子班固皆下論著唐劉子玄知其偽矣書不傳丁今之說為子夏傳者崇文摭目知其為偽而不知其所作之人予知其為唐張弼之易也弼之言云爾張有王遁小疏五卷見館閣書目云唐大理評事亦不詳何人

易學卷之

易述

王輔嗣

易經論

武林卓爾康去病父憚著

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在未制川之石也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮形也形以寓載為象名以現象為義故象者意之出而名者象之為也夫卦以應時治亂時也久以安時

變通時也世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以吉利也靜則象潛龍以遁世動則直在曰以見德三則除論天地之外細則曲成秋毫之內物無不麗于理事無不由乎道三義之門于斯乎存故二五多功三四多凶遠世惡變通時者中大畜齒明夷好味豫損在進謙益在退為之有未川之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所恒雖群不吝故卦有幽明治亂之象也又有內外貴賤之象也位

有剛柔靜躁之象也感不以義雖進而不可損也進必以理雖速而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也大遠時之安不在多寡合世之功不待博狹統之有宗理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也

畧例

明象

大象者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得成存者主必致一也動之所以得成運者主必無二也物无妄然必由其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相與可立主以定也是故謀物撰德辨是與非則非其中支莫之傳矣故自統而尋之物雖衆則知可以執一衡也由本以現之義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大運則天地之動未足恃也據會要以觀方來則六合幅員未足多也故舉卦之名義有主矣觀其象辭

則思過半矣夫古雖殊軍國異俗中之為用故未可
遠也品制萬變宗主存焉象之所由斷為象矣夫少
者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰
則一陰為之主矣五陰而一陽則一陽為之主矣夫
陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰
何得不同而歸之陰苟五焉一陽何得不同而從之
故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也或
有遺爻而舉二休者卦休不由乎爻也繁而不憂亂
變而不憂惑約以存博簡以濟衆其往來乎亂而不
能惑變而不能論非天下之至顯其孰能與于此故
觀象以斯義可見矣

明文通變

夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所為也
夫情偽之動非數之所求也故合衆成卦與觀相承
形跡好靜實柔愛則休與情反實與順違巧且不能
定其美哉聖明不能為之典要法制所不能齊度量
所不能均也為之乎豈在夫大哉陵三丘者或懼于
朝廷之儀暴威武者或困于酒色之娛近不必比遠

不必垂同聲相應高下不必均也同氣相求體質不
必齊也召雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合
體陰陽水火嗟遠望必盟投戈散地則六親不能相保
同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不要重
遠苟明其趣不煩強武能說心能研諸慮睽而知其
類異而知其通其惟明爻者乎故有喬通而遠至命
宮而尚應降下而高者降于彼而取此彼者服矣是
故情偽相感遠近相迫愛惡相攻屈伸相推見情者
獲直往則違故擬議以成其變化語成而沒有格不
知其所以為主鼓舞而天下從見乎其情者也是故
範圍天地之化而不道曲成萬物而不遺道下當之
之道而元體一陰一陽而無旁非天下之至變其孰
能與于此哉是故卦以存時爻以示望

明卦遠變通爻

夫卦者時也爻者當時之變者也夫時有否泰故川
有行藏卦有大小故詩有險易一時之制可反而川
也一時之吉可反而山也故卦以反對而爻亦皆變
是故川無常道車無軌度動靜屈伸惟其所適故名

其卦則吉凶從其類存其時則動靜得其用存以
現其吉凶舉時以現其動靜則一休之變於斯見矣
大應者同志之象也位者久所處之象也初上者終
始之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖喻而
可以處者得其時也弱而不惧于敵者得所據也憂
而不惧于亂者得所附也柔而不憂于折者得所衛
也雖後而救為之先者應其始也物競而獨安靜者
要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨
順逆者存乎承乘明出處者存乎外內遠近始終各

存其會辟險尚遠趣時貴近比復好生乳牡惡育明
夷濟闇皇尚七大吉凶有時不可犯也動靜有適不
可過也犯時之罪忌不在大失其所適過不在深動
天下戒君主而不可犯也悔君子用而色而不可犯
也故當其列貴賤之時其位不可犯也過其憂悔各
之時其介不可慢也凡又思交：斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象
莫若言：主于象故可尋言以現象：主于意故可

存象以觀道：以象盡象以言著故言者所以明象
得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所
以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也
然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非
得象者也存象者非得意者也象生于意而存象為
則所存者乃非象也言生于象而存言為則所存者
乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得
象者也得意在忘象得意在忘言故立象以盡意而
象可忘也盡意以盡情而盡可忘也是故觸類可為

其象合義可為也微義苟在健何心馬乎類苟在順
何必牛乎爻苟合順何心坤乎馬牛豕狗合應何
心乾乎為馬而氏者之馬于乾象文責卦有馬九乾
則以說說說說說說說說說說說說說說說說說說
足致推五行一失其象巧愈外甚縱橫或真而義無
所取蓋存象忘意之時也忘象以求其意義斷凡又

辨位

案象無初上得位失位之文又繫辭但論三五二四
同功異位亦不及初上何也惟乾上九之文言云貴而

無位需上六云淵不當位若以上為陰位則需上六不得云不當位也若以上為陽位則需上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初九不當位失位也然則初上者是事之終始無陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之元位未有變其位而云潛上有位而云無者也愚觀象卦虛亦如之初上無陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之位待十用之宅也又者守位之任應貴賤之序者也位有尊卑又有陰陽尊者又之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位凡當分上下當所以可以陰陽定也上與有崇終始卦與當主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可無六爻初上雖凡陰陽末位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也

畧例下

凡體其四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也其有先貞而後亨者錄于貞也凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而無應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有陰陽卦有大小同救以相親同辭以相疎以故或有違斯例者也然存時以攷之義可得也凡象有統論一卦之辭者也象者各辨一爻之義者也故履卦六三為兌之主以應于乾成卦之辭在斯

一爻故彖叙其應雖危而亨也彖則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之辭而指說一爻之應故危不獲亨而見咎也訟之九二亦同斯義凡象有通論一卦之辭者也一卦之辭必由一爻而主則指明一爻之義以通一卦之義大有之類是也卦辭不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也凡言無咎者本皆有咎者也防得其道故得無咎也言無咎者本亦有咎由吉故得免也元咎吉者先免

于咎而後吉從之也或亦處得時其吉不待功不抱
于咎則獲吉也或有罪自己招无咎咎亦曰无咎
故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又
誰咎也此之謂也

孔仲達

正義

大易者象也又者教也聖人有以仰觀俯察象天地
而有章品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順
則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行

亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必
協陰陽之且不使一物受其害故能彌綸宇宙所解
神明宗社所以無窮風聲所以不朽非大道極玄妙
孰能與于此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也言
夫乾出于河則八卦宣其象然則于澤則十翼彰其
用崇資凡聖時歷三古及秦亡金鏡大隱斷文映理
珠囊重興儒雅其傳易者而抑則有丁丘京田東郭
則有荀劉馬鄭大牀更相祖述非有絕倫惟觀世王
輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北

學者罕能及之其江左義疏十有餘家皆辭尚虛玄
義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至于義範
作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所
之說斯乃義涉釋氏非為教于孔門也既背其本又
過于注至若復卦云七日來復並解云七日當為七
月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所
歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始消盡至未
復時凡七日則是陽氣消盡之後凡經七日始復但
陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七

月來復故鄭氏火引易緯之說建戌之月以陽氣既
盡建亥之月陰陰消盡至建子之月陽氣始生陽此
陰陰一卦主六日七分其成數言之而云七日
來復仲尼之緯分明陰消之注若此成象之說豈
可專輔嗣注之于前諸儒背之于後致其義理止可
通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者
剋制之令又若漢世之時甲令乙令也剋制又云令
洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日
輔嗣注云申令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之

謂也諸儒以于鄭氏之說以爲甲者宜令之日先
三日而川幸也欲取改新之義後之三日而川丁也
取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其正
忘作其端今既奉勅刊定致察其事又以仲尼爲穿
負理可證之以情則爲本去其垂而取其實欲使信
而有微其文簡其理約寡而制寡之而能通乃恐辭
才短見意未盡司謹與朝散大夫行大夢博士臣馬
嘉運守大學助教臣趙軋叶等對共參議詳其可否
至十六年又奉勅與前修疏人及給士郎守四門博士

士上崎都尉臣蘇德融等對物使起弘智更許當
爲之正義凡十有四卷奉望上御聖前下並并奉故
亭其大畧附之卷首耳

第一論易之三台

大易者變化之理名改換之終極自天地開闢以易
運行寒暑迭來日月更出乎前在物乎今品類新舊
不停生生相續莫非資變化之力換代之功力變化
運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設制象而畫象
二氣也布以三位象三十也謂之易易取變化之義

既義說化而獨以易爲名者易緯乾度鑿云易一名
而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德
也光明四通簡易立節天以燭明日月星辰布設張
列運積無門是神無六不煩不擾以治不失此其易
也變易者其義也天地不変不能負氣五行迭終四
時更廢君臣收象更而相移能消者息亡學皆收此
其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣
北而坐父上於此其不易也鄭公依此義作易皆及
易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易

三也故繫辭云乾坤其易之緼耶又云易之門戶耶
又云大乾確然示人易矣大中賾然示人簡而易則
易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也
屢遷爻動不居此言其六虛上下而常動不居不
爲與要惟變所適此言隨時變易出入移動者也又
云天尊地卑乾中定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有
常剛柔新矣此言其張設布列不易者也崔氏則貞
簡奇並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不
易者言天地定位不可相易變易者謂生之近變

而相繼皆以維稱不煩不擾源泊不失此明是易簡之義無為之道故易者易也作難易之音而用簡子云易者易也不易也變易也易者易代之名凡有無相代彼此相易皆是易義不易者常軌之名有常有終元常无體是不易之義變易者相受改之名而有相變此為變易張氏何氏竝川此義云易者換代之名待奪之義同于乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也前法相形皆得相易不煩端文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故

今之所用同鄭康成字易者易也音為難易之音義為簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義惟在于有然有從無出理則包無故乾鑿度云夫有形者生于無形則乾坤安從而生故有大易有八初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之混沌混沌者言萬物相混沌而未相離也視之不見聽之不聞備之不得故曰易也是知易理備包有無而易象惟在于有者蓋以聖人作易本以垂教於

之所脩本備于有故繫辭云形而上者謂之道：即無也形而下者謂之器：即有也故以無言之存于道終以有言之存于器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以即言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以實言之存乎之象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此守是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏羲乃仰觀象于天俯觀法于地中

觀萬物之宜于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以漸天地理人倫而明王道足以盡八卦建五氣以立五帝之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為圖書以備以漁以賄之用于是人民乃治君親以事臣子以順衆生和洽各安其性此其作易垂教之本易也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏羲總合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書

伏羲則而象之乃作八卦故孔安國而神王有施伯
等並云伏羲得河圖而作易是則伏羲雖得河圖後
須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏羲初畫八卦萬
物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣
是也雖有萬物之象其萬物交通之理猶自未嘗故
曰其八卦而更重之卦有六爻重為六十四卦也
繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人著
儒不同凡有曰說王輔嗣等以為伏羲畫卦鄭玄之
徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為

文王重卦其言夏禹及文王重卦者按繫辭神農之
時已有蓋取象與噬嗑以此論之不攻自破其言神
農重卦亦未為得今以諸文驗之按說卦云昔者聖
人之作易也幽贊于神明而生蓍凡言作易者皆謂
謂也神農以後便是未終不可謂之作之則神農用
蓍謂伏羲矣故孔繫傳云重聖更首義上繫論川等
云四營而究易十有八變而成卦即言聖人作易十
八變成卦明川著在六爻之後止三畫之時伏羲用
蓍即伏羲已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也

將以順性命之理是以立天地之道曰陰與陽立地
之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之
又非神農重卦矣又上繫云易有聖人之道四為以
言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜
筮者尚其占此四者皆在六爻之後何者三畫之時
未有象跡不得有尚其辭因而重之始有變動三畫
不動不得有尚其變據蓍布文方用之下策者起六
爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚
其象亦非三畫之時今伏羲結繩而為網罟則是制

器明伏羲已重卦矣又川禮小史掌三皇五帝之書
明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人
易之以書契蓋取於象其卦而造書契伏羲有言
與則有卦矣故孔安國書序云古者伏羲氏之王
天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏羲
神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象大
備重三成六能事也矣若言重卦起自神農其功為
也豈比繫辭而已哉何則易傳等數所歷三聖但云
伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸蓍

不重卦又故今宋王伯剛以坎為乾卦八卦知自重
為三十四卦為得其意其重卦之意解在說卦此不
其叙伏羲之時道尚質素畫卦重文之以垂法後代
沈說施不如古文象不足以為教故作字辭以明之

第三論三代易名

按周禮大卜三易云一曰連山一曰歸藏三曰周易
杜子春云連山伏羲歸藏黃帝如玄易皆及易論云
夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者
象山之出雲連綿不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其

周易者言易道周而無所不備如玄雖有此釋更無
所據之文先儒因此為古文之義皆所為用今
所不取按世譜帝舜書神農一曰連山氏亦曰列子
氏帝一曰易氏氏之山歸藏之義說則易
林氏取岐陽地名七詩云川原斯之是也又之王
易之時正在夏且川德本也統是殷世也故題曰別
于殷以此文王所演故謂之川易其所以書川經題
周以別餘代故易緯云周代以題川易也先儒又
取鄭說云既指周氏之名亦是譜倫之義雖欲無所

遺象亦恐未可盡通其易題周周代以稱周是先儒
更不別解惟皇甫謚云文王在夏里演六十四卦
七八九六之文謂之周易以此文之安周字其繫辭
之文連山歸藏無以言也

第四論卦辭爻辭註作

周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭是文王
所作知者案繫辭云易之興也其于中古乎作易者
其有憂患乎又曰易之興也其當虞之末世周之盛
德耶又乾鑿度云垂皇策者虞卦道演德者文成命

者孔道卦論又云蒼牙通室昌之成孔道命明道經
準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易傳三
聖只謂此也故史記述云文王因而演易即是作易者
其有憂患乎和季之徒並依此說也二以易論之辭
多是文王後事按升卦六四王用享于岐山武王克
殷之後始追號文王為王若之辭是文王所創不應云
王川享于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀其
之後箕子始被囚奴文王不宜預言箕子之明夷又
既齊九五東鄰殺牛不如西隣之禴祭說者皆云西

隣謂文王更知謂紂文王之時紂尚南面豈容自言
已德受福勝微又欲沉君之國是言東面稱王而已
又左傳歸宣子適魯見易象云吾乃知周公之德川
公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦集
文王爻辭周公馬融陸續等並以此說今依而行之
所以只言三聖不數周公者以父統子業故也按禮
稽命倣曰文王見禮壞樂崩道孤無主故立禮經三
百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明
文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易

之爻辭蓋亦是文王本意故易經但言文王也

第五論分上下二篇

按乾鑿度云孔子曰陽三陰曰仁之正也蓋易卦六
十四分為上下而更陰陽也夫乾直統而奇故上篇
三十所以象陽也陰道不統而偶故下篇三十四所
以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故易三
篇之始而尊也蓋為日坎為月日月之德陰陽之
所以始終萬物故以坎離為上篇之終也成頤荀爽
公之始夫婦之道也人道之興亡由夫婦所以奉承

祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未
濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則
上下二篇又王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

象象等十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但
數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則
區域各別象象釋卦亦當近經而分故一家數十翼
云上象一下象二上象三下象四上象五下象六之
言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故

今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自有明以從傳授不絕按
儒林傳云子夏子木不受易于孔子以授魯轅丘子
轅丘授江東馯臂子弓子弓授燕周仇子家至家授東
門孫虞子夏子夏授齊田何子莊及秦瞿子馬高子
氏之書獨得不禁故傳授者不絕漢田何授東武
王同子中及雒陽周王孫梁丘丁寬齊復生皆善易
傳授高同授菑川陽何字叔元叔元傳京房京房傳

梁丘賀賀授子臨臨授街史夫人王岐其後下也又
別授田王孫之授施鼎之授張禹之授彭宣此目其
大畧傳授之人也其後漢則有馬融鄭玄劉表
虞翻陸績等及王雱則也

第八論誰如經字

子夏傳六雖分上下二篇未有經字經字是後人所
加不知起自誰始按前漢孟喜易六分上下二經
是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起于其然
經之理則久在于前故禮記經解云案淨精微易教

也既在經解之篇是易有稱經之理按經解之篇備
論六藝則詩書禮樂並合於經而孝經經傳易是八
卦序六十四卦轉成三百八十四爻運机布變其氣
轉易故稱經也但緯又為不可合信其八卦方仁
之所六文上下之火七八九六之數內外系象之象
入經別釋此未具論也

李鼎祚

原夫權輿三教鈴轄九流實開內承家統月之正指
也自卜商入室親授微言傳注百家綿歷千古雖統

有寧鑿術未測淵深惟王鄭相沿頗行于代鄭則多
參天象王乃全釋人事易之為道豈偏滯于天人者
哉故使後學之徒紛然淆亂各修易見莫辨源流大
象遠而離尋人事近而易習折楊黃華嗑然而笑者
且也宋章質之遺言談三聖之由頗判新刪之野文

補康成之逸象各列名義其契玄矣
晁氏曰易作唐人集解經皆避唐諱又取各卦各
遂卦之首所集有子夏孟喜京房馬融荀爽鄭康成
劉表何晏宋衷虞翻陸績于貢王肅王雱姚信王

虞張璠向秀王凱同侯果蜀才崔玄韓伯劉瓛何晏
崔憬沈麟士盧氏崔觀孔穎達三十餘家又引九家
易氣鑿度義所謂蜀才者人多不知按頗之推云范
長生也其序云自卜商之後傳註百家惟王鄭相
頌行于代鄭則多參天象王乃全釋人事易之道豈
偏滯于天人哉而天象非尋人事易習折楊黃華學
徒多從之今集諸家刊輔嗣之野文補康成之逸象
以昭同好蓋宗鄭學者也隋書經籍志所錄易類六
十九部公武今所有五部而已開明不載于目氣鑿

度自是韓吉焦贛易林又篇一焦子妄書或云張孤
偽為然則隨志所錄捨王弼書皆未得也何也為行
所集諸家之說時可見其大旨唐錄行世書十七
卷今所有止十卷而始末皆全無所忘夫豈後人併
之耶

郭京

異叢李氏曰京此書使經傳不相混亂而復為其
全頗有益于一學者然能妍諸侯之惑衍侯之字成言
乎良當作誠若此京蓋本知豈王韓舊本固不免

訛非耶京開元後人故所為書不得著本末亦未詳
要可惜云

陸德明

陳氏曰唐國子博士陸德明撰本名玄伯以字行多
援漢魏以前諸家說蓋意初時書皆在也其言註其
官某世用京房說

易學卷之

易述

周子

武林卓爾康去病父輯著

太極圖

晉顧榮有云大極者混沌之時蒙昧未分然勝云其
理極盡無復外形皆善言太極者也

熊朋來云易惟周子太極圖上一截陽動陰靜處可
以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道

成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽
動陰靜即先天圖中大極分陰陽之動也一帝之陰
即少陰生太陽中乾元離震在陽陰靜中一帝之陽
即少陽生太陰中巽坎艮坤在陰此太極圖中先天
圖也夫彼所謂乾道坤道即先天圖中乾元坤母乾
道成男震坎艮在陽坤道成女巽離兌在陰此太極
圖中後天圖也先天乾南坤北後天乾西北坤西南
先天震巽對後天震東方巽東南先天艮兌對後天
兌正西艮東北此六卦不但變其方位且變其對卦

獨坎離二卦先天為東北之門後天守南北之極常
相對位坎離其四象之體太極動陰靜圖即坎離
二卦從揚之也豈惟太極圖哉

趙汝楮氏曰或曰周子太極圖言元極始發老列之
論乎曰周子主于道老氏主于無樂冠主于蹟老氏
未嘗言太極而以無喻道其曰復歸于無極謂復歸
于無而極以知白守黑皆德不二為本極又欲復歸
于道而後極樂冠于上下八方有極盡之問為無
極之對特駕為渺茫以非其辨且極已極矣極之外

何所求無：即無矣無之外安得更無若然則彼所
謂極者未為極元者未為元也止樂冠誠跡大然有
無非所以論道天地本用非元也有大極焉既判而
物：皆其此極無管曲具作有也而老氏以無喻道
故知樂冠之言與老氏殊老氏之言與周子殊或
曰周子加無極于太極之上而莊周云道在太極之
先得無同乎曰不同莊周饗吾夫子太極之名不明
其體其曰在太極之先而不為高在六極之下而不
為深曰高與深皆指形蹟遂認太極為六經之倚彼

蓋習其師有物混成先天後天之說不知老氏曰無曰
惚恍曰天地生皆道之別名亦大傳所謂太極也太
極與道安有先後今云在大極之先是太極與天地
皆有形之物其失甚遠○若周子云太極本無極未
嘗岐而為二亦未嘗以太極為有形而以元極如太
極之上安得與莊周同于學者之洞究三氏之所以
失然後知周子之所以得

程子

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備

將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開
物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣古之
遠道經尚存然而前儒大意以傳言後學誦言而忘
味曰泰而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮
晦將俾後人沿流而求原此傳所以作也易有聖人
之四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚
其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之
道備于辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君
子居則見其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得

于辭不達其意者有矣未有不得于辭而能通其意者也至微者理也至著者象也雖用一原顯微無間凡會通以行其典禮則辭無所不賒故吾今言求言必自近易于近者非知言者也予所謂者辭也辭繁以得其意則在乎人焉

朱子

易之為書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定

天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有人極足生而儀太極首直也而儀有陰陽也陰陽一也也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有人極矣不有兩儀則無交矣變化不窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬端起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其體

三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫于瞬息微于動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘于无变非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也故得之于精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然

後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰西而承惟是吳義
仰觀俯察奇偶既陳西儀斯設既餘乃支一各生四
陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶
陽以以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會
兩一既分一復生西三才在日八卦待掌奇而奇
初一口乾奇而偶乾坎二馬奇偶而奇坎三曰離
奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶

坎六斯觀偶而奇艮居次七偶而偶坤八以畢
初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯訓因而重之
一貞八悔六十四卦由內達外交易為辭往此來彼
變易為用時靜時動時命而王傳其歷前古占無不
民川弗章文王繫彖周公繫文視此八卦二純二文
乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌女離而坎北
震東兌西乾坤艮巽位以四維達官立師命曰周易
孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼及宋而明即傳義盡
程演周經象陳數列言盡理得弥億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開
乃生聖人聰明睿知出數超羣仰觀俯察始畫奇偶
教之卜筮以斷可否作為君師開鑒力肅民用不迷
以有常守降及中古世變風移淳化質喪民偽日滋
穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義
繫此象辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳密
必中必正乃亨乃吉語于惟孝語臣則忠鈞深闡微
如日之中爻暨末流湮于術數僕句成欺黃裳亦誤

大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象
十翼之篇得川義理發揮經言居有象辭動察變占
存中進退陽降非潛曰毫曰厘匪匪謬假我致牛
庶元大德泰惟三古四聖一心垂象炳明十翼是防
惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小人
既微且陋鑽攻身奚洲奚究通譬鴻毛離川存疑故
曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍

虛一无為其為用者四十九著信手平分置右于几
取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘
歸之于初初左手無名指間右策左揲將指是安
升掛之奇通掛之算不五則九是謂一爻罷此掛初
升川存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八
三爻既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少
八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當
一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻
復合前著四十有九如前之為三爻一爻通十八爻

六爻發揮卦體可見老極而變少奇其書六爻皆奇
象辭是當變視其爻兩度首尾變爻三爻占兩卦體
或曰或五視彼所存四二五一二分一專皆變而地
新成舊變消息望居合此視彼說占川九坤占川六
泰愕近人始喜不復

階類

八卦之象說卦詳焉攷之于經其用弗弗系以衍言
象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從
震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明

電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得
凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正
二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應
陰陽相承乃得其正凡陽斯淑君子居之凡應斯應
小人是為常可類求變非例則非常易變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有莫其臨于卦于爻
如筮斯得爻彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情
事固其理意通其平曰否曰成如日斯見曰止曰行

如是斯踐毋寬以畧毋濫以窮毋固而可毋必而通
平易從容自長而求及其貫之萬事一理理定既實
事來尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應用
執古御今由筆制動繁辭精微足之謂易卦之在我
動有常吉在昔程氏繼周紹孔與指玄綱星陳極拱
惟斯未啟以俟後人小子狂簡敢述而申

歐陽永叔

孟子曰盡信書不如無書夫孟子好學者豈獨忽于
書哉蓋其自傷不得親見聖人之作而傳者失其真

莫可攷正而云也然豈獨無書之如此余讀經解至其引易曰差若毫釐謬以千里之說又讀今周易有何謂子曰者至其繫辭則又曰聖人設卦繫辭易欲考其真而莫可得然後知孟子之嘆孟有似云爾說者言常泰焚書時易以下筮得獨不焚其後漢興他書雖多皆多殘缺而易經以故獨完然如經解所引攷于今易亡之豈今易亦有亡者耶是亦不得為完書也昔孔子門人追記其言行論語書其首必以子曰者所以別大子與弟子之言又其言非一事其事

非一時文聯屬而言難次第故每更一事必以子曰以起之若文言者夫子自作不應自稱子曰又其作于一時文有次第何從子曰以發之乃知今周易所載非孔子文言之全篇也蓋漢之易師傳取其文以解卦体至其有所不取則又斷而不為故以子曰起之也其先言何謂而後言子曰者乃講師自為答問之言而取卦体以為答也亦如公羊穀梁傳春秋先言何易而後道其師之所傳以為傳也今上繫凡有子曰者亦皆講師之說也然則今易皆出于講師編

時之說矣幸而講師所引者得載于篇不幸其不及引者其亡豈不多耶嗚呼歷弟子之相傳經講師之去取不徒存者不完而其偽謬之失其可究耶夫繫者有所繫之謂也故曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文言其為辭各聯屬其一文者也則孔子所指又辭為繫辭而今乃以孔子贊易之文為上下繫辭何其謬也卦爻之辭或以為文王作成以為周公作孔子言聖人設卦繫辭焉是序文上周公之作為繫辭不必復自名其所作又為繫辭也況其文乃聚言

易之大體謀論易之諸卦其辭非有所繫不得謂之繫辭也必然自漢諸儒已有此名不知從何而失之也漢去周最近不應有失然漢之所為繫辭有得非不為今之繫辭于易需之辭曰需于血出自穴艮之辭曰艮其限列其夤訟之辭曰見豕負金戴鬼一車是皆險怪奇絕非世嘗言無有訓故攷證而學者出其臆見隨事為解果得聖人之旨耶文言繫辭有可考者其證如此而其非世嘗言无可攷者又可知矣今徒從大臆出之說果可盡信之耶此孟子所嘆其

不如亡者也易之傳注比他經為尤多然至于王弼其後雖有術者不必皆其授受但其傳之而已大抵易至漢分為三有田何之易焦贛之易費直之易田何之易傳自孔子有上下二篇又有彖象繫辭文言說卦等自為十篇而有章句凡學有章句者皆祖之田氏焦贛之易无所傳授自得于隱者之學非于陰陽占察之術凡學陰陽占察者皆祖之焦氏費直之易亦无所授又無章句惟以彖象文言等十篇解上下經凡以彖象文言等參入卦中者皆祖之費氏田

焦之學廢于漢末費氏獨興通傳至鄭康成而王弼所注或用康成之說是弼即鄭本而為注今行世者惟有王弼易其源出于費氏也孔子之古經亡矣或問曰王弼所用卦爻彖象其說吾子曰善矣而未盡也夫卦者時也時有治亂卦有吉惡然以彖象而求卦義則雖惡卦聖人君子不為可之時至其繇辭則艱厲悔吝山谷雖善未嘗不勉是一卦之時而有異用也卦彖象辭嘗易而明文辭嘗怪而隱是一卦之言而異休也如此然後知易矣夫卦者時也爻者

各居其一位者也聖人君子道大而智周故時不無可為凡卦及彖象統言一卦之義為中人以上而設也爻之為位有得失而居之者多至失位君子小人之謀居也君子之失位小人之得位皆凶也居得位而順其理者吉逆其理者亦凶也六爻所以言得失逆順而告人以吉凶也爻辭無以擬中人以下而設也是以論卦多言吉致爻多凶者由此也卦彖象辭大義也大義簡而要故其辭易而明文辭占辭也占有剝棄進退之理逆順失得吉凶之象而變動之不

可嘗者也必究人物之狀以為言所以告人之詳也是以窮極以取象至于繫辭鼠豕皆不遺其及于怪者窮物而取象者也其多隱者究物之微情也所以盡萬物之理而為萬事之占也或曰易曰君子慎天命又曰自天祐之吉九不利其繫辭曰天象象見吉凶聖人象之易之為說一本于天子其無于人事乎曰止于人事而已矣天不與也在諸否泰然則天地鬼神之理可以无乎曰有而不異也在諸謙知此然後知易矣泰之象曰君子道長小人道消否之象

曰小人道長君子道消夫君子進小人不得不退小人進君子不得不退其勢然也君子盛而小人衰天下治于泰矣小人盛而君子衰天下亂于否矣否否所以進退者其不本于天乎曰否也上下交而其志同故君子進以道上下不交而其志不通則小人進以巧此人事也天何與焉又曰泰之亨不云乎天地交而萬物通否之象不云乎天地不交而萬物不通乎曰所以云者言天地也其曰上下之交不交者言

人事也言天道微而隱言人事切而彰蓋人事所以成天道也嗚呼聖人之于易也其意深其言謹謹之象曰天道虧盈而益謙地道變盈而亢謙鬼神宜盈而福謙人道惡盈而好謙聖人之于事知之為知之不知為不知所以言出而萬世信也夫日中則昃之月缺則盈之天吾不知其心吾見其虧盈于物者矣物之盛者變而衰落之下者順而流行之地吾不知其心吾見其變流于物者矣貪滿者多損謙卑者多福鬼神吾不知其心吾見其禍福之被人者矣若人

則可知其情者也故天地鬼神不可知其心而見其迹之在物者則據其迹曰盈虧曰變流曰害福若人則可知者故直言其情曰好惡故曰其意深而言謹也然會而通之天地神人无以異也使其不與于人乎修吾人事而已使其有异于人乎与人之情无以異也亦修吾人事而已夫考人事則天地鬼神之道參焉則人事惑使人事修則不喪天地鬼神之道者謙之象詳矣治亂在人而天不與者否泰之象詳矣推是而之焉易之道盡矣或問曰今之所謂繫辭

者果非聖人之書乎曰是講師之傳謂之大傳其原蓋出于孔子而相傳于易師也其來也遠其傳也多其文轉失而增加者不足恆也故有聖人之言焉有非聖人之言焉其曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎其文王與紂之事歟殷之末世周之盛德歟若此者聖人之言也由之可以見易者也河出圖洛出書聖人禹贊神明而生蓍西儀生四象若此者非聖人之言凡季之不通者惑此者也知此然後知易矣 張氏後曰歐陽修嘗論否泰二卦皆人之

所為臣謂否泰之運皆起于人君一念之微一念之
正其盡為陽泰自是而起一念之不正其盡為陰否
自是而起矣泰之上六三陰已盡復變為陽則小人
在外而泰之所繇以基焉

童子問曰繫辭非聖人之作子曰何獨繫辭為文言
說卦而下皆非聖人之作而製說淆亂亦非一人之
言也昔之學易者謀取以資其講說而謂非一家是
以或同或異或足或非其條而不精至使害經而惑
世也然有附托聖經其傳已久莫得究其所從來而

覈其真偽故雖有明智之士或貪其標榜之辭溺其
富麗之辭或以為辨疑是正君子所慎是以未始措
意乎其間若予者可謂不量力矣雖然遠出諸儒之
後而學無師授之傳其勇于改易而決于不疑者以
聖人之經尚在可以質也童子曰散問其畧曰乾之
初九曰潛龍勿川聖人于其象曰陽在下也豈不曰
其文已顯而其義已足乎而為文言者又曰龍德而
隱者也又曰陽在下也又曰陽氣潛藏又曰潛之為
言隱而未見繫辭曰乾以易知坤以簡能易則易知

簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有
功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業其言
天地之道乾坤之用聖人所以成其德業者可謂詳
而備矣故曰易簡而天下之理得矣若是其美蓋于
此矣俄而又曰廣大配天地變通配四時分陰之
配日月易簡之善配至德又曰大乾確然示人易矣
夫坤隤然示人簡矣又曰大乾大下之至健也其德
行審易以知險夫坤天下之至順也其德行審簡以
知阻繫辭曰六爻之動三極之道也者謂六爻而也

三才之道也其言雖約其義無不包矣又曰易之為
書也廣大悉備有大道焉有人道焉有地道焉三
才而兩之故六六者非他也三才之道也而此卦之
曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道
曰仁與義兼三才而兩之故易六書而成其分
分陽迭用剛柔故易六書而成其分
觀象繫辭焉而明吉凶又曰辨吉凶者存乎辭又曰
聖人有見天下之動而規其會通以行其典禮繫辭
焉以斷其吉凶是故謂之爻又曰易有四象所以示

也繫辭焉以十其言其說雖多要其旨歸止于繫辭
明吉凶耳可一言而足也凡此數說者其畧也其餘
辭雖小異而大旨則同者不可以勝舉也謂其說出
于諸家而昔之人稊取以釋經故擇之不精則不足
怪也謂其說出于一人則是繫辭叢勝之言也其意
以爲聖人之作則又大謬矣孔子之文章易秋春是
已其言愈簡其義愈深吾不知聖人之作繫辭當時
之如此也雖然辨其非聖之言而已其于易義固亦
有害也而又有害經而惑世者矣文言曰元者古之

長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也
是謂乾之四德又曰乾元者始而亨者也利貞者性
情也則又非曰德矣謂此二說出于一人乎則始非
人情也繫辭曰河出圖洛出書聖人則之所謂圖者
八卦之紋也神禹負之自河而出以授于伏羲者也
蓋八卦者非人之爲是天之所降也又曰包犧氏之
王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之
文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦然
則八卦者是人之所爲也河圖不與焉斯二說者已

已不能相容矣而說卦又曰昔者聖人之作易也幽
贊于神明而生蓍參天兩地而倚棊現變于陰陽而
立卦則卦又出于蓍矣八卦之說如是是果何從而
出也謂之三說出于一人乎則殆非人情也人情嘗
患自是其偏見而立言之士莫不自信其說以垂乎
後世惟恐異說之攻之也其肯自爲二三之說以相
抵牾而疑世使人不信其書乎故曰非人情也凡此
五說者自相乖戾尚不可以爲一人之說其可以爲
聖人之作乎童子曰于此五說亦有所取乎曰龜九

四德而洛不出圖書吾昔已言之矣若元亨利貞則
聖人于象言之矣吾知自光祿已及川上萊爾而孔
子不遺其初也吾敢妄意之乎童子曰是五說皆無
及天然則繫辭叢勝之言與大自相乖戾之說其書
皆以廢乎曰不必廢也古之學經者皆有大傳今書
禮之說尚存此所謂繫辭者漢初謂之易大傳也至
後漢已爲繫辭矣語曰爲趙魏老則優不可以爲滕
薛大夫也繫辭者謂之易大傳則優于書禮之傳遠
矣謂之聖人之作則僭偽之書也蓋人欲學者知大

傳為諸儒之作而敢取其是而捨其非則三代之末
去聖未遠。若師名家之世。學長者先生之餘論。操于
其間者。在焉未必無益于學也。使以為聖人之作。不
敢有所擇而盡信之。則害經惑世者多矣。此不可以
不辨也。吾豈好辨者哉。童子曰。敢問四德曰。此魯穆
姜之所道也。初穆姜之筮也。過長。之隨而為隨元亨。
利貞。說也在襄公之九年。後十五年而孔子始生。
又數十年而始贊易。然則四德非孔之德。文言不為
孔子之言矣。童子曰。或謂左氏之傳春秋也。初既凡

乎。文言以上附穆姜之說。是在氏之冒也。然于以下不
然。彼左氏者。胡為而傳春秋。豈不欲其書之信于世
也。乃以孔子抱而所著之書為孔子未生之前之說。
此雖甚愚者之不為也。蓋方左氏傳春秋時也。猶未
以文言為孔子作也。所以用之不疑。然則謂文言為
孔子作者。出于近世乎。帝子曰。敢問八卦之說。或謂
伏羲已授河圖。又俯仰于天地。現取于人物。然則豈
為八卦。爾二說雖異。會其義則一也。然子曰。不然。此
曲學之士。帝合傳會以苟追其說。而盡其一家之學。

爾其失繇于妄以繫辭為聖人之言。而不敢非。故不
得不曲為之說也。河圖之出也。八卦之文已具乎則。
伏羲授之而已。復何所為也。八卦之文不具。必項人
力為之。則不足為河圖也。其曰觀天地。觀鳥獸。取于
身。取于物。然後始作八卦。蓋始作者。前未有之言也。
攷其文義。其創意造。始其勞如此。而後八卦得以成。
文則所謂河圖者。何异于其間哉。若曰。已授河圖。又
項有為而立卦。則現于天地。鳥獸。取于人物。皆備
言之矣。而獨遺其本始。所授于天者。不曰取法于河

圖。此豈近于人情乎。攷今繫辭二說。離絕各自為言。
義不相通。而曲學之士。牽合以通其說。而誤學者。
其為患豈小哉。古之言偽。而辨順非。而澤者。我知故
嗚呼。為斯說者。王制之所宜誅也。童子曰。敢問生言
立卦之說。或謂聖人已立卦。必用蓍以筮也。然子曰。
不然。攷其文義。可知矣。其曰。昔者聖人之作易也者。
謂始作易時也。又曰。幽贊于神明而生蓍。參天兩地。
而倚數。現變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻者。
謂前此未有著聖人之將作易也。感于神明而奮為

之生聖人得之遂以倚數而立卦是言昔之作易立卦之始如此爾故漢儒謂伏羲畫八卦繇數起者以此說也其後學者知幽贊生著之略其義不安則曰為之說曰用生著之意者將以救其失也又以卦由數起之易害于二說則謂已畫卦而用著以策然帝合二說而通之也然而攷其文義豈然哉若曰之作卦而用著以策則大衍之說是已大^學易者莫不欲尊其書故務為奇說以神之至其自相乖戾則曲為牽合而不能通也童子曰敢請益曰大論未達者未

能及于至理也必指事據迹以為言予之所以知繫辭而卜非聖人之作者以其言繁衍叢脞而乖戾也蓋畧畧其易知者爾其餘不可以悉數也其曰象始反終故知死生之說又曰精氣為物造^理為變是故知鬼神之情狀云者實于夫子平生之語可以知之矣其曰智者觀乎彖辭則思過半矣又曰八卦以象告爻象以情言云者以嘗人之情而推聖人可以知之矣其以乾坤之策三百有六十當期之日而不知七八九六之數同而乾坤元定策此雖筮人皆可以

知之矣至于何謂子曰者講師之言也說卦禘卦者筮人之遺書也此又不待辨而可以知者然猶皆近也若夫語以聖人之中道而過推之天下之至理而不過則思之至者可以自得之童子曰既聞命矣敢不勉

論八卦生六十四卦

乾坤之生六子可得而知也八卦之為六十四其可得而知乎不牽于數不惑于氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以數言也卦固有氣而六

爻之造變未可以氣言也以數而言者求于八卦之先而未至于象也以氣而言者辨于六爻之後不歸于象也求于八卦之先而牽于數故謂坎離先天地得于六爻之後而惑于氣故謂卦氣起中孚為卦象氣與于卦之曰生其跡甚近而其理甚微^理予說者之不能別而紛紜于其間也譬之于人其智愚壽夭者數也其四體具者象也其動息語默者氣也今日之曰人者將以其智愚壽夭并其動息語默之如何而稱之耶亦以其四體之具而稱之耶其生而智

愚弄大則置而不言其動息語默之何則未如議及之蓋有生而後有動息語默倚毀與象之與氣亦何異于是有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫為乾而六畫為坤謂之乾曲而以次而六則卦之相生不可以故言而可以象言也有象而後知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而不可以氣言也苟質之于經以乾坤為之始以六子為之次不為異端小說之所奪一本

于象以求六十四卦始終之變則其離日不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女其言曰震一索而得男巽一索而得女皆猶言曰一索而得震為男一索而得巽為女也此諸卦相生之法也夫陰陽有相求之物也由其相求而後有生生之用成萬物之象焉是以乾坤之位定八卦之交重陰必求陽、必求陰始于一

一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮十有二卦之象成矣乾之初求于坤得震而為長男則謂之復坤之初求于乾得巽而為長女則謂之姤乾之二求于坤得坎而為中男則謂之師坤之二求于乾得離而為中女則謂之同人乾之三求于坤得艮而為少男則謂之謙坤之三求于乾得兌而為少女則謂之履此其一變也乾之四求于坤得震而為長男則謂之豫坤之四求于乾得巽而為長女則謂之小畜乾之五求于坤得坎而為中男則謂之比坤之五求

于乾得離而為中女則謂之大畜乾之六求于坤得艮而為少男則謂之剝坤之六求于乾得兌而為少女則謂之坤此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起于屯陽四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相求六子以次而生于起否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求之于數得之于氣而推于異端之說之紛紜者孰為簡易哉

重卦之起必自文王為密何以言之如孔論子陰陽

之象惟先本乎八卦未見內外之畫故繫辭云陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道陰二君一民小人之道也此乃論三畫之象休六子之用本八卦小成之時非六位之有也是八卦之象未重之旨明矣繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此論始于太極成丁八卦吉凶終于重卦為易而生大業也然則太極者未卜之所先也其神無從是生太極太極之神生兩儀兩儀之

而在文王為密者此也

易繫辭云樞物撰德辯是與非則非其中又不備中爻者謂二三四及三四五也如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰川港大川蓋自是而上則六二九三六四為坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也而六之六五亦曰帝乙歸妹同亦下配九二而九三六四六五蓋震體六也

神生四象四象之神生八卦八卦之神定吉凶吉凶

皆類此

之神成大業大業之神通萬物是重易本初之條件成之終也其于鼓動推變陰陽文象 明由明之理以極神化之興繁之以辭則元不至矣繫辭曰文也效此者也謂效此三畫重之為文以為變動也象也者象此者也謂象此八卦相索變動以為之象也又曰其當殺之末世周之盛德當文上與紂之事即故伏羲言作：起也創造之謂也此言興：亦起也建立之位也又異而義同也愚謂以重卦不在伏羲

易卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭稱利涉者二用涉者一不可涉者一需訟未濟指坎休而言蓋中孚指巽休而言與指震而吉蓋坎為水有大川之象而巽為木：可為舟楫以濟川故蒞之象曰木道乃行中孚之象曰乘木舟楫濟之象曰乘木有功又舟楫之利實取諸渙正合二休以取象也渙中爻有坎同人大畜則中爻有巽順之反對大過方有巽休五去之遠所以言不可涉上則變而之對卦

故利涉云

易中所言魚皆指巽也。姤卦巽下兌上故九二有魚。九四無魚升內卦為巽故二有射鮒之象中孚外卦為巽故曰豚魚吉。剝卦五陰而一陽下五陰自下生變氣為始其下三爻乃巽體也二陰生而為遊刺。二九三九四乃巽依三陰生而為吉。剝六三九四九五乃巽依四陰生而為配。剝上三爻乃巽本至五陰為剝則巽始亡故六五之爻辭曰目魚蓋指下四爻皆從巽來如魚鱗頭而貫也。或曰說卦不言巽為魚

今所以知之曰以類而知之說卦所不該者多矣如長子長女中女少女見下震巽離兌之中而坎艮之下不言為中男為少男之類也皆可通也。兌為羊焉之稱羊者凡三卦六之九四曰羝羊亡羝妹之六四曰士刲羊元血皆兌也。大壯內外卦為震兌而三爻皆稱羊者自獲之一陽推而上之至二為羝則兌體已見故九三曰羝羊觸藩羸其角言三陽為兌而消兌也。自是而陽上進至于乾而後已六五喪羊于易謂九三九四六五為羝也。上六復觸藩不能退

蓋陽方央央豈容上兌儼然乎九四中爻亦本兌而云不羸者類震陽之壯耳。震卦艮下坎上兌陰而止故諸爻皆有蹇難之辭。獨六二重言蹇蹇蹇以爲六二與九二為正應如臣事君當以身任國家之責蹇蹇之又蹇亦匪躬以濟之此解釋文義之肯也。右尋繹文義則有說焉蓋外卦一坎諸爻所引而自六二推之上承九三六四又為坎依是一卦之中已有二坎也。故重言之。卦坎下震上動而屯予險六三將出險乃有負束致寇之咎豈非上承九四六五

又為坎乎坎為與為盜既度出險而復陷焉宜其可醜而致戎也是皆中爻之義云。五十學易朱元晦言孔子年已七十制器之言五十乃卒字之語皆非也。宣尼世家云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言詩易緯編三絕曰假我數年若是我于易則彬彬矣。易繫彖云孔子占易得旅息志停讀五十完作十翼蓋仲尼自言加我數年如五十之時以學易則可以元大過之事矣。是如邵史記之微也。謂假使也五十即鑒度之五十也。謂能如壯年之

精力也大過即易之卦名也可謂無大過之大也

易者盛衰之名守宮是矣守宮即蜥蜴也此蛇也

氣故可稱兩與蚌同形故能嚙電自色之曰日十

二變是則易者取其變也象者象其象之名龜甲也

象亦曰茅草狀如屏而小角善知吉凶爻象有之大

人名曰師神象形獨而知知祥是則象者取于

義也象大氣之獸也人希見生象也按其圖以想其

形名之曰德故其為字從人于象也卦九類這口卦

者掛也掛之于壁也蓋懸物之狀也文未經云云者

交疏之窗也其子象憲形今之象眼窗也一窗之九

六十四六育之九凡三百八十四也所取于文者良

取于旁通所取于卦有懸有大小也

趙女保氏

通釋

夫易之卦有體有象有義有象以義成名以象得易之

爻有位焉有吉凶焉以義列吉凶以象顯何謂象

象通生八卦成列因而重之六畫成卦豈非以義成

體乎何謂名凡坤是也積六陽有天之象天行健故

曰乾積六陰有地之象地勢順故曰坤豈非以象得

名乎何謂位初三五為陽二四上為陰六爻既辨六

位成章豈非以義列位乎何謂吉凶替龍安于下則

宜獲霜至于水則殃一也吉于預于下凶于謁謁

車一也積成于二曳輪于初豈非以象顯吉凶乎

是故象數者卜之所謂水之源木之本也卦有定名

猶水之滋潤木之乎甲定為某水某木也六爻則元

冰枝葉也流冰有通塞枝葉有永存則諸爻之吉凶

也辭則水之經人之諸也學者觀水經木譜而不專

其源察其本故不及者曰習而記經語過之者舉合

經語以證已說此易道所以不明也

書釋

漢興章句經殘缺或口傳于老生或出自壁壘諸儒

門世子始有窮研雖新編遺簡已什四遺失其用易

為全書然計最易孰謂其紛紜又甚于也理上

中古文易註較施孟梁丘經或脫去元咎以亡獨費

氏經與古文同施梁丘高氏亡于西晉孟京亦不傳

陳元鄭眾皆傳費學而融鄭元荀爽王肅王弼皆以

之註今易乃費氏經也馬鄭諸書已不合也今依
者王弼本爾唐郭京作舉正自以爲得王弼辭也
十篇註是傳授真本于今易有所損益凡一百三
坤初六象曰履霜堅冰陰始凝也原本無堅冰二字
按此乃舉爻辭以通釋文義謂言履霜而堅冰不
霜爲陰凝之始冰爲陰凝之極故言始凝以明堅
冰之漸僅去堅冰但云始凝則始字無因句義或
京同魏許之對而云尔上史一時之言可擬以改
經耶比六五象曰含遂取順夫前命也京今大所命

在含遂取順之上意後以擇辭在上爻辭在下乃倒
顛之按小象類此類多恒九四曰田無禽象曰以非
其位安得禽也解初六曰无咎象曰剛柔之際義
也旅九三曰喪其僕象曰以旅與下其有喪也
凡足於此正同此聖人立文明理之妙庸可臆改大
易全書也後人捕挾王韓之名以更古文他經何望
馬況自保氏失官書不同文漢魏以來家自爲書
自爲說固有一字而數音一音而數字數義而一字
數字而一義者學者求之今易而不適乃恭以他本

甚至或改或損益如郭京輩使學者無所取裁其
心乎學者則斷以許氏說文不知也秦文簡每多假
借不守易經爲然後說文作于東晉至魏晉間世
本之程氏如大過枯楊生稊之類改之于書而靡有
定焉可執以爲據惟求音義于經者則可信矣余既
幸易爲全書故杜紛字義之誤于此

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

易述

呂陶氏

易論畧

乾坤之生六子可得而知也八卦之為六十四卦其可得而知乎不牽于數不惑于氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以言數也卦固有氣而六爻之通變未可以言氣也以數而言者求于八卦

之先未至于象也以氣而言者得于六爻之後而不歸于相生也求于八卦之先而牽于數故謂其亂也天地得于六爻之後而惑于氣故謂其亂也中乎孟故與象與氣于卦之相生其理甚近而其理甚微且乎說者之不能別而紛紜于其間也譬之于人其智愚壽夭者數也其四休者象也其動息語默者氣也今謂之曰人者將以其智慧壽夭與其動息語默之何如而稱之耶抑以其四休之具而稱之耶若專以四休之具而稱之曰人其生而智慧壽夭則置而不

言其動息語默之何如亦未議爻之其為見也亦未矣蓋有生而後有動息語默有動息語默而智慧壽夭則繫于有生之初數之與象之之與氣何異于是有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫為乾而六畫為坤謂之乾坤由是而有六子則卦之相生不可數言而可以象言也有氣始知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有山則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之于經以乾坤為之始以六

子為之次序不為異端小說之所奪一本十象以求六十四卦始終之變則謂曰不然聖人之言曰震一索而得男故男之長男震一索而得女故謂之長女此曰一索而得索為長男一索而得女為長女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相生之物也由其相求而後有生之之用成萬物之象為是故乾坤之位定八卦之文重陰必求陽、七求陰始于一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮而十二卦之象成矣乾之初求于坤得震而為長男則謂之後坤之初求

于乾得巽而為長女則謂之姤乾之二求于坤得坎而為中男則謂之師坤之二求于乾得離而為中女則謂之同人乾之三求于坤得艮而為少男則謂之謙坤之三求于乾得兌而為少女則謂之復此其一變也乾之四求于坤得震而為長男則謂之豫坤之四求于乾得巽而為長女則謂之小畜乾之五求于坤得坎而為中男則謂之比坤之五求于乾得離而為中女則謂之大有乾之上求于坤得艮而為少男則謂之剝坤之上求于乾得兌而為少女則謂之泰

此其序變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起于屯陽四變而窮而二子以次之象成矣又以以此而推其終則三陰三陽之相求于六子以次而生起于否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與大易之十數得之于氣而序于異端之說之紛紜者孰為簡易哉

胡一桂氏

易非全書之疑

歐公易序云讀經解有差若覓空謬以千里之說秦

焚書時易以下並全然經解所引于今易與之是未得為全書也按沙隨程氏古易章句外編云漢儒引易曰君子正其始萬事理差之毫厘謬以千里此緯書通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳為春秋也近世儒者舉此十六字附于坤文言之中曾建大謂不然而黃魯直引為太傳不知何所本也愚謂沙隨外編始知易為全書而近世儒者可謂附贅懸疣者矣

劉牧易置圖書之疑

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國劉向父

子班固關子明陳希夷邵康節皆以十為河圖九為洛書至劉牧乃以已意易置以九為河圖以十為洛書訛言出于夷希與諸儒舊說不合而不知希夷龍圖序圖目以十數為河圖也○不藝文志亦載○命觀劉牧云河圖洛書皆出于黃帝之世龍圖其位有九四象八卦皆所包縱橫合天地自然之數各書則惟列五行生成之而已伏羲但則圖書卦以垂教而分書五行之數未顯故禹更陳五行而顯九類也又曰洛書之出已久累聖但相師其說未著于典墳至大

禹方叙而演之劉牧易置圖書大意不過如此且收
以為圖書皆出于伏羲之世固自不妨但既謂出伏
羲之世則當皆說歸伏羲取之以作易可也今云伏
羲獨則九數之圖以作易十數之書丁易無預却數
千年後待大禹取之以作範若使誠如牧說則大禹
叙時乃恰自然九宮之數而不則却去則十數之書
不知將九時與十數如何配合牧亦可謂臆度無理
之妄談矣先儒辨之已詳不足惑也
度九宮之法詳見外為緯書自有易以來說易

師未有以此為河圖者至劉牧方以此為河圖而又
以十數之圖為各書其言不足據也

歐公圖書怪妄之疑

歐公不信圖書以為怪妄又因圖書之疑并下繫辭
不信以為非夫子作愚觀溫公通鑑說明年言龍司
張板柳谷口水洞寶石負圖狀象龜立于川西有石
馬鳳凰麒麟白虎獬牛璜玦八卦列宿幸甚之象唐
八曰河圖各書之說歐陽永叔攻之甚力今觀此圖
與河圖各書亦何以異惜時無伏羲神禹故與非直

其義可勝嘆哉愚亦恨不使歐公見之以祛其惑也
若夫繫辭乃象數之總括義理之淵易無繫辭猶天
無日人無眼目矣其可哉是何歐公無見于此也

劉牧借參伍以變為四十五數之疑

河圖之數自一至十洛書之數自一至九漢儒以來
相傳如此朱子本之所以知十為圖九為書者蓋大
傳天一地二章止論自一至十之數極為詳備誠以
易之作繇于是故詳言之而言河出圖洛出書必先
圖而後書者亦可以知天一地二章當以為河圖也

至于自一至九之數則易未嘗明言劉牧欲易置圖
始指參伍以變為論自一至九之數且指以為河圖
而以上數皆為洛書且思其本然何則不應以人言
五十五數如此其計而論四十五數如此其數又不
言三五以參伍兩章四十五數殆類也世間語皆
較之天一地二章何若是之不作也所以知其不可
以此當之又况造化顯自然之數當先其多而後其
少先其全而後其畧多而全者體數也體數不可有
一之或缺少而畧者用數也縱缺而無害於用四股

百骸一不具不成全體至于用則或用十而不用足
或用目而不用耳亦可見矣有數之內以五十五為
天地體數 即自一至十數 以四十五為天地用
數 用數自一至九陽數圓而營動也 虛十不用
陰數方而審靜也 必體立而後用行十圓九方義
亦昭矣今讀易者以為聖人皆本圖書以作易自不
妨蓋先後天卦與圖書合而十為圖九為書正不必
易置也

文王始稱易名之疑

馮厚齋曰皇甫氏曰文王在夏里演六十四卦是七
八九六之文謂之周易鄭少海曰自包義以至文商
八卦雖重而未知所謂七八九六之書實已連山始
艮歸藏始坤夏商周之皆以不變為占故止艮止下
六十四而已文王則異里之曰用十之書實易終
辭更改術故立大衍之說開萬有一十五百二十之
策使一卦可以衍六十四卦為故呂曰易易者變也
周易之義惟二氏得之其曰衍六十四卦者七八九
六之文竄易終辭立大衍之說誠為確論又曰意夏

商卦下亦各有辭故周人並存以為占文王贊述也
義之卦衍著之數推九六之變以生爻故卦爻各繫
以辭定名曰易自孔子贊文王易而周商之書幾天
然則名古以易自文王始文王以前曰卦而已孔子
言包義始作八卦不言易也周官三易其亦因文王
之易而併稱之乎此猶夏商稱帝而因文武併稱三
王也愚謂易名始自文王之說愚既畧辨于前矣今
又得一證下繫十三卦自黃帝迄庖氏作之下已有
易窮則變之文况說卦論伏羲因蓍求卦之法繼又

推象伏羲六畫成卦六位成章之跡而以作易聖人
言之至論又王必衍之事直不過曰易之興而已曰
作曰興皆定名曰易謂伏羲以來不名之曰易則予
蓋有不待文王演六十四卦者七八九六之變而後
謂之易也鄭氏謂夏商以不變為占容或有之訟以
洪範占用二曰貞曰悔或只用本卦內外卦為占亦
未可知然自舜官占已曰卜筮協從箕子又曰立卜
筮人本曰筮則必有蓍而後可筮不筮亦何以得不
變之卦而占之乎是又不待文王在夏里始立大衍

用之以卜筮也二氏既皆有聲于易馮氏又取之恐
易足以惑人故不可無辨若夫夏商稱帝周文武
併稱三王蓋亦未之前聞也

文王重卦之疑

下繫傳首言八卦成列因而重之又曰古者包羲氏
之王天下也于是始作八卦繼之以作結繩而為同
畧以仙以漁蓋取諸離與下文神農黃帝堯舜取諸
益至于十三卦已是六畫之卦其為包羲自作而自
重之自取之可見周禮三易並掌于太卜之官豈非

皆八別皆六十有四亦昭々矣王輔嗣虞仲川以為
伏羲重信然鄭康成之徒以為神農重孫盛以為夏
禹重川為還揚雄又以為文王重是所見無定于繫
辭所云也漢上謂先儒論重卦皆云六五為歸而
司馬楊也孔穎達曰說卦云昔者聖人之作易也
幽贊于神明而生蓍謂伏羲天啟乾鑿度云宋景公
者義上繫論四營而成易十八變而成卦則川為紅
六爻之後非三畫之著伏羲用時則是時代我已重
卦矣陸德明陸希聲皆以弼論為是楊繪曰虞書也

筮協從則筮云者非八卦之可為也必六十有四之然
後為筮矣舜禹之際曰筮從則何文王重卦之有亦
審權曰舜史洪範已有龜筮從之文若三代別書方
可言文王重卦今世儒不言神農夏禹多從輔嗣之
說而言文王者尚或有之觀此諸說可以擇然矣

文王作爻辭之疑

馮厚齋解明夷六五爻箕子之明夷云箕子為本作
其字此總統而當明傷之時之象其指大君當明傷
之時而傳之于則其子亦為明夷矣又謂文王作爻

辭移置石象于上六初以登于大後入于地况明夷
之上六五在下而承之明夷之主之子之象也子繼
明夷之治利在于貞明不可以復夷也後主以其為
箕子傳會于文王與紂事甚至以爻辭為周公作而
非文王蓋箕子之曰故在文王受里之後方演易片
箕子之明末夷也李于思曰名辭既既隆山○爻辭
其說謂班馬只言文王演卦又曰人更三聖世歷
三古正言包羲文王孔子未嘗及周公也馬季長以
下○為融陸績王肅姚信等○始有周公作爻辭之

說絕不經見孔穎達始引韓宣子見易象與魯春秋
而知周公之德與周之所以王焉周公文辭之證審
爾謂周公作文辭可也凡春秋又將爲之則公下此
論確矣愚謂以文辭爲文王作固自有據况夫子推
曰易之興也當文王與紂之事是故其辭危言辭只
說文王未嘗及周公則所謂辭者安知非卦爻之辭
即愚固已疑之矣然攷箕子囚奴誠在文王羑里之
後文王決無預言之理而隨之王川享于西山升之
王川享于岐山者未予解作卜祭山川之義諸家余

境內山川亦正二王爲侯時事也以此視之則文辭
未必果文王所作故謂之作于周公歸宜于易之
之言誠可證也李子思辨魯春秋之說古自亦先其
義宣子本意自說見易象則知周公之德也魯春秋
則知周之所以王也周之王猶能爲春秋之時之主
義甚昭然若寧齊固屬本其字之義盡說天下之本
反政而從之尤有所未可前漢趙賓正野人解川爻
六五箕子爲黃茲則屬本箕字初未嘗作其子也寧
齋謂父當暗世而傳子故其子亦爲明夷愚攷前古

惟允舜老而舜禹攝此乃明德相繼夏商之王未見
父在而子立者惟桀紂可當明夷之主其肯遽傳之
子乎此馮氏見後世北齊末至前宋禪欽而有是說
既謂文王作文辭乃取此義乎文辭稱帝乙箕子自
是一例况明夷箕子之稱又自有夫子彖傳爲之證
據彖傳利艱貞箕子以之辭與文辭箕子之明夷
利貞之辭正相應焉可傳會蜀本字之誤以證文辭
爲非周公作哉愚故不能忘辨以祛讀者之感云李
子思曰隨上六王川享于西山其事類太王之王

或者遂以文辭爲非文王語然而易中王川之辭非
一如王川三驅王川出征王川享于廟吉皆泛言中
嘗指名其人况稱王而不稱號耶愚謂易言王川凡
五如離之王川出征益之王川享于帝吉無事可指
猶可謂之泛言如比之王川三驅安知其非指南陽
祝罔之事然猶曰不言其地未可必也至于隨之王
川享于西山升之王川享于岐山岐山即西山也岐
西固皆周元休取象而王川之辭決非泛言太王之
前未見有享于岐山者邑于岐山之下居焉自太王

始就岐山稱王非太王而誰皆有證據非臆度想象之言只此便可見文辭之非文王作明矣又何必指為泛言而遷就傳會之乎

馮厚齋曰今觀文王遷岐之詩彼列縣通道路切意太王未卜宅之先必有負固不庭之國王者乃用此與順之道以通之故著此象所謂知以藏往也若曰文王自稱太王之德則美里之時文王一諸侯耳未稱王也正如太王在武王有天下之後其曰文王自稱與文辭為非文王作則又失之甚矣愚謂象辭

切意以下云：可謂中心疑者其辭枝矣岐山之王自有實事不假以為此故辭亦只欲傳會文辭為文王作而不知其不可也若從先儒以文辭歸之則公自無美里時未王以下之窒礙矣以文辭為非文王作初亦何失之有

梅鷟氏

古易考原

有儒一生頌然而長拜乎問于鷟曰先儒謂伏羲聖人之作易有畫無文信乎鷟應之曰非然也粵自天

地網緼萬物化醇而有男女生焉男女之生匪終日相對嘿然不語而已因机倡和隨物正名必有稱呼必相應對此言語文字之祖也男名女為女女稱男為男頭而齒髮耳目口鼻手足皆有此呼上下水火而南北天地日月山河草木禽獸皆有此稱後來者漸為點畫形象以註其聲至于今裁制妄定字體屢改而聲皆無異于化醇二人古初者之號呼也予七八歲時嘗見二牧童穉子相嬉于橋上一取紅砂一取白砂各畫于橋石一為一畫二為二畫三為三畫二

二為二二畫至五則變為交不出師佛然契其非之像天札曰其不容以阻遏者然現古初今日之牧童穉子是也曾謂糾緼以降數千萬年之久矣予聞其聰明聖知不可等計而謂其與魯無一人也雖下牧童揮手予予止天札所至何何人力今許言之嬰兒下地而嗑然有聲其父母亦聲之口是也嗑矣此階聲之始也由是風雷之聲鳥鳴之聲獸鳴之聲萬竅起號之聲石聲金聲笑聲哭聲言語之聲有為不同莫非天地間自然之諧聲一而大焉天二而小焉地

圓為日缺為月此天地自然之象形上畫短形下畫長為上上畫長下畫短為下此天地間自然之指事日在木為東人言為信此大地間自然之會也國日行天則謂一畫為日國月三五而國則謂一月為月國歲星十二月而改則謂週一歲為歲此天地間自然之轉注國為之黑遂借為黑色之為又借為為歎之為此天地間自然之假借凡此皆六畫之天機昭示于穹壤之間隨所在而有以養生靈之獨習不恃聖神而各有其能豈至倉頡而始制文字哉伏羲

之世法絀溫化醇之時吾不知其凡千萬載也所謂伏羲無文可乎吾謂伏羲之文已羅入地員言古今動之植之為象各完通變旁採彼此是連山始成周易皆在範圍之內景差大指曰伏羲辨象王述古註云駕辨伏羲書名伏羲既有畫名駕辨安得謂其無文哉謂無漆書料斗可也謂無文非也謂漆書料斗非也然則伏羲之文頗闕其計曰伏羲先有卦畫之易後有蓍策之易周官太卜掌三易之法則易字

之文始于伏羲三代時隨時而冠以代號于其上耳三畫奇三畫偶或一奇二偶或一偶二奇此伏羲內卦之畫也皆奇者乾皆偶者坤奇初者震奇中者坎奇上者艮偶初者巽偶中者離偶上者兌此伏羲內卦之文也三奇三偶矣又重之以三奇三偶一奇二偶一偶二奇矣又重之以一奇二偶一偶二奇此伏羲外卦之畫也曰乾下乾上乾坤下坤上坤震以下六卦皆然乾下兌上坎乾下離上大有乾下震上大壯乾下巽上小畜乾下坎上需乾下艮上大畜乾下坤上泰舉一乾而其他皆然此伏羲外卦之文也卦畫之易如此既畫之卦後河中龍為負圖以出于河自天一至地十之數衍為五十有五之數伏羲則此衍數而大衍之為九十有九之數置其休之而十不用惟用四十有九之用數純粹不雜者以揲蓍求卦此伏羲蓍策之數也分二卦一揲四端奇正抄此其揲蓍之文也太剛為重口少剛為奇一太柔為交又少柔為偶一此伏羲揲蓍之四象也曰七曰八曰九曰六此其四象所以示人之文也六畫皆七為乾皆

八為坤餘六十二卦之七八者亦然皆義聖之文而設此求得之卦于前觀象繫辭焉以明吉凶由是始為文王之文矣初畫變曰初九初六二畫變曰九二六二三四五變皆然上畫變曰上九上六六畫皆變曰用九用六亦伏羲之文而因其剝柔相推以生變化繫辭焉以明吉凶由是始為周公之文矣雖然伏羲之文一卦變為六十四卦而周公獨于乾坤二用以二語該之而犹未盡極伏羲之文也夏商之易亦不外此但序各不同耳洪範占二曰貞悔左傳貞也

悔豫皆八之類可見已三代之易皆以卜筮者為其占者也取諸離益噬嗑乾坤頤隨豫小過噬大壯大過共神農黃帝堯舜氏皆以制器者尚其象者也辟如木本水源人月之冠冕水木不知有木原人月不知有冠冕雖欲論易焉乎可特為古易考原一書使讀易者知三易之有本原冠冕也說者有云伏羲止有八卦文王重為六十四卦者知其不然則又以伏羲止立三畫卦之名文王始立重卦之名者又皆河圖之刪所所以畫八卦皆無所收表而不見于說經

循聖吾無取乎爾儒生起而言曰使吾居數千載之下而後知義聖于數千載之上予之勤書也乎以本刪之數九頓首于地以謝而去
管志道氏

言周易者別于夏連山商歸藏之易也皆易皆宗伏羲：皇首畫八卦重之為六十四卦于時有乾兌離震巽坎艮坤八卦之召而无其字有六十四卦因重之象與爻而无屯蒙需訟等名蓋卦象為書皆義皇以後事也故但曰伏羲始作八卦而已非謂止作八

八卦而無六十四卦也六十四卦即八卦之重象也若謂六十四卦待文王而後有則連山歸藏之易易為先行于夏周之世也文王因于姜里而演易道以易卦不別六十四宮之名不滿三百六十四味之位則不足以盡天道人情之變于是屯蒙需訟之召川而象辭之外又益之以爻辭矣世恒言文王繫彖川公繫文蓋臆說也謂文王繫彖而不繫文則傳易者何以言易之作當文王與紂之事而无一言及于周公謂彖文俱文所繫則爻有箕子明夷用亨岐山之

辭又似文王以後事說者謂文王繫爻止于預卦而
隨蠱以下俱是周公居東之日其說近之蓋聖人心
元意必成者美里既出演易未終而周公以文王為
我師其繫爻不過成文之德耳故以爻統于而絕謂
文王之易也易作于憂患故卦爻多危詞用反討而
爻用九六聖人俱有微意焉用反對者往復而還元
用九六者舉純以該雜也此周易之別于連山歸藏
者也用九六不用七八此必文王所裁周公不預也
是以知爻辭不繫于周公也孔子不贊連山歸藏之

易而贊周易臣道也象象二傳定開後儒証傳之端
此所謂述而不作也象傳即彖象辭之義大小二象
即彖卦象及爻辭之義夫子不目為易也謂文王宗
伏羲之易而自成一易則可謂孔子宗文王之易而
亦自成一易則不可謂象曰象曰二字夫子之所筆
也傳體也傳後別有文言殆本古語而衍義以成文
文言于六爻更加詳焉則夫子平日論易之言而門
人取以入傳者也至于繫辭上下二傳及說卦雜卦
序卦等篇舊說俱以為夫子之書列成十翼而吾為

本必然也意商瞿受易之所衍或曾子之門人如子
思子者述聖意為之也考上下傳中多引子曰為斷
案而其文句義理大類學庸二書疑亦成于子思之
手耳十翼足于後賢而總之為夫子之傳即爻辭足
于公旦而總之為文王之易也故古今稱作易之功
必崇三聖

象象及文言解

象與象二獸之名象心不住方寸周流于一身象膽
不粘于肝亦周流于一身俱有變動不拘之意故取

斯義以命易辭又象一張吻則中無怙戾其吐露也
盡象身無百獸味而通肖之其取類也該此後天之
別于先天者也象即卦辭象道卦爻而分大小全體
之謂大象元亨利貞大象之辭也各爻之謂小象潛
龍勿用以下小象之辭也餘卦倣此大象之辭即名
曰彖作于文王小象之辭雖分于象而不泥于象蓋
文王作而公旦述之也象象二傳本夫子之所作冠
以象曰象曰二字何也表傳之不自已作而述文王
之意也天行健地勢坤則義望本來之舊象矣亦謂

之述文王歟曰羲皇畫卦以立象文王設卦以觀象
首乾坎坤而終于既未濟文王所設之卦也除八純
卦而外如雲雷之屯山下出泉之蒙則卦名亦立于
文王矣文王能立卦名而不能易羲王之卦象孔子
亦安能易卦象而發文王名辭之意也述文即所以
述義也智者現其象辭則思過半矣象傳之不足而
益之以大象之傳何其不厭詳也曰言不盡意大象
惜卦象以言君子用易之事此亦文王開物成務之
大意也故率大小象合于象傳而贊易始備也然則

象象二傳亦足矣何以又有文言也曰乾坤義廣大
子猶以傳象為未備而附之文言以足其餘意也先
儒疑六十四卦俱有文言而泰火之後編簡多遺望
或有之縱其文不敢逸而亦不尽出于孔子也現春
秋傳所載穆姜之言可見易象在魯賢者識其大者
子服惠伯亦能言黃裳元吉之義矣錄以入傳何心
不成文言故文言不必盡出于孔子而乾坤二卦之
入文言則孔子意也言之無文行之不遠言亦貴乎
成文然文勝質則史言而曰文賤予近于史矣文

言多粗象中之意而洋溢其辭又或另為一義記者
有存有逸亦因其所

熊過氏

楊用修曰伏羲作易有畫無文蓋造化之圖堪輿之
鏡也易之名取諸虛煙象之始也文王係卦曰象
之名取諸茅犀孔子之作傳曰象之名取諸巨獸
而義則想像也故曰易者象也象也者像也又曰立
象成器又曰象事知器又曰制器尚象也者易筌
蹄也陸澄云易自商瞿之後雖有異家之學固之以

象數為宋王弼出而象之說廢矣李鼎祚云鄭玄多
參天象王弼全擇人事易道豈偏滯于天人哉宋世
程子之傳專主理義而朱子本義兼論象占其曰本
義蓋易本象數而無理義學者不可舍一也然朱子
本義之象亦畧奪其例而未罄其說吾友熊子粹仁
作易象旨一書無取諸家之說多以象數為主亦鄭
公朱子之遺意也而引伸觸類既本易之緼而推陷
廓清焉而徒絕表微焉而條貫葉入焉視房審叔李
鼎祚王應麟齊履謙諸家可以序鑣駘馳擇精語詳

矣或曰今之易傳義已足矣何以復有異說也是不然經猶鳴鶴也一人射之不如衆人射之有一之或中也若守殘而固執以一而廢百是漢人膏肓墨守之習宋代黃茅白蒿之陋也豈所以望于通儒哉

又曰朱子自言吾平生傳註學庸論語所得爲易與詩所傳僅如雞肋蓋不滿于易本義與詩傳也今世乃規：然不敢議豈朱子所望于後賢乎卽夫漆云秦人焚經而經存漢人求經而經亡慎則曰唐人下以經取士而經明今日以經取士而經晦

樊良樞氏

三易說

說者曰周易無三易天地定位一章乾坤之易也需動一章歸藏之易也帝出一章連山之易也此亦臆說耳天地定位乾坤之易固然若夫歸藏首坤而說卦終坤連山首艮而說卦終艮爲可通分爲三易也予謂天地山澤雷風水火易相配之定卦也動散剛暄止說君歲易從中起之妙用也出齊見役說戰考成易流行之卦氣也神妙萬物動挽煥潤說言終始

易變化不測之神也總之伏羲之易包含三易變變化化無窮無極義易即是文易文易原本義易孔子未嘗岐焉而後世指其孰是先天焉伏羲之易孰是後天焉文王之易者皆臆說也

孫慎行氏

條例

易義中有與舊說異者大條例凡六凡從中起二生三五生上三返初上返四初爲本四爲用此一大條例也凡解義俱用後天數從坎一終離九方位從

北而南不謀用先天卽解繫辭亦然故云周易此一大條例也凡爻有吉有凶俱係聖人作用故云贊周易此一大條例也凡夫子六十四象乃是入六十四卦方法豈應卦外起義此一大條例也凡解爻只本爻不牽合他爻惟二五爲主亦不別他主此一大條例也凡陽卦三爻俱陽陰卦三爻俱陰二爲陽三爲太陽初爲老陽五爲陽上爲太陽四爲老陽其在陰卦亦如之此一大條例也義已散見各篇中不具詳六條中惟上三反四初恐人疑爲異因爻義難明據

夫子原始反終之義例原易曉也且非為舉業設
明者舉之仍如舊義不過一反掌之間非敢奈耳句
望高明大雅之能正我者

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

易傳

周末兩漢

自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授
江東毋臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫
虞子乘子乘授荀何子裝及秦焚書周易獨以卜
筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之漢初傳易
者有田何：授丁寬：授田王孫王孫授沛人施讐

東海孟喜卿卿梁丘賀由是有施孟梁丘之學又有
東郡京房自云受易于梁丘其延壽別為京氏學當
立後罷後漢施孟梁丘京氏凡四家並立而傳者甚
廣

漢學官置博士付一經聚五經諸儒共讀求其詁漢
史丁寬本師初梁丘生從田何受易時寬為項生從
者讀易精敏材過項生：遂事何學成何謝寬：東
歸何謂門人曰易已東矣寬至雒陽從田王孫受占
義號周氏傳景帝時寬為梁孝王將軍詎吳楚號丁

將軍作易說三萬言訓詁舉古證而已今小章句是也

漢書列傳又曰梁丘賀從京房受易更事曰王孫漢史孟喜本傳喜從曰王孫受易好自稱譽得易家侯陰陽災變書詐言師曰生且死時獨得喜諸儒以此耀之也同門梁丘賀既通證明之曰曰生絕于施讐手中時喜歸東海安將此書又蜀人趙賓好小數書後為易飭易文以為箕子明夷陰陽氣已箕子箕子者萬物萌滋也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古

法也云受孟喜為名之後賓死莫能持其說喜曰不肯訛以此不見信漢書列傳又曰其延壽云嘗以孟喜問易會喜死焉以為延壽易即孟氏學程牧伯生不肯皆曰然也孟延壽獨得隱士之說託之孟氏下與相同漢荀九家易漢淮南王所聘明易者九人荀與嘗為之集解陸氏釋文所載說卦逸象本十九家易規唐初未存今畧見于孔穎達正義

漢初又有東萊費直傳易漢史本傳直長于卦筮章句徒以象象繫辭十篇文言解說上下經瑯琊王璜

平中能傳之又曰其本皆古字號曰古文易以授瑯琊王璜；授沛人高相；以授子康及蘭陵毋將永故有費氏之學行于人間而未得立後漢陳元鄭眾皆傳費氏之學焉

自商瞿受易孔子六傳興于田何；之學又盛于丁寬；師何而後師其同門之友周氏以受古義可謂見善如不及者矣然所謂易說三萬言不過訓故大義又曰小章句切意其學只是文義章句象數之學恐非所及也寬再傳而盛于施孟梁丘施授張禹雖

為帝者師然依阿譎諂持祿保位真鄭大之事君為授彭宣位至上公見險而止異于荀慈失之者蓋強人意耳孟氏此師田又才擇所從復授之于趙；元而遂倍之以至不見信于友不獲用于上亦其咎矣梁丘初師京後雖更事曰卒以京顯至其子臨專行京法可見也再傳得王駿經明行修無忝所學而五鹿結黨小人傾排君子累；若；之歎無官優勢受訛無恥三傳而衡咸為莽講學大夫梁丘氏易至此掃地矣焦氏卦變卓然自為一家而又託於孟者愚其

無傳也是雖見擯于當時卒顯于京房以其學事元
帝力排閹宦忠君憂國之懷惻、乃帝言之雖隔諸
殿以歿亦可暴白其心于千載之下矣費高當時惟
行民間猶未顯也西京學易乘間如此往之自二京
以前文辭勝自二京以後占數勝如斯而已愚獨于
趙孟之事見古人經重師法朋友扶持于下天子綱
維于上其嚴至可畏也獨惜趙不足以為人師喜狂
負倍師之名于後世而古之人意則尊矣厥本水本
源之義後之學者宜知所戒

胡一桂

按宋儒曰河之易始自子夏傳之孔子卦象之象與
文言說卦張高矢以射苑首傳孟氏者注丹作易通
論七篇世號注君通任安祖定辟除不就傳梁丘氏
者楊改從范升受易京師語曰說經鑿、楊子行嗜
酒不拘小節然蒿于義嘗詣陽虛侯而武武難見政
稱疾不起政直入升堂把臂責之曰今日勅者刀入
脅左右大驚為見叔操兵滿前顏色自若會陰就至
而解范非為出婦所告坐繫獄以箭貫耳抱升子潛

伏道傍候車駕持章叩頭大言武騎攀弓射之苑頗
以戟又政傷胸猶不退詔曰乞楊政師傳京氏者戴
憑次仲正旦朝賀帝命能說經者更相難結義不通
通輒奪其席以益通者憑遂重坐五十餘席孫期仲
或黃中賊起過期里陌相約不犯孫先生舍張邈易
義漢徐穉嘗稱之陳蕃問邈曰易无定体強名曰太
極太者至大之謂極者至要之謂並未著書
聖經雖有五而聖道則一五經博士固所當置也一
經之中乃今老以家法教授是雖取其專門之學而

心心有主喙喙爭鳴未免教自開戶瞻之其美聖真
何繇而統一也哉施孟梁丘京氏四家之學司大已
不可復知而劉桓公慎禮之嚴任定祖辟除不就楊
子行之蒿于義孫仲武之寧貧寧賤不顧予其外孝
以養母讓以化俗至使巨盜飲手戒勿犯舍此則學
易之餘事亦足以見秉彝好德之良心雖盜賊不容
泯等雜為十二篇而說者自為章句易之本經也凡
學有章句者祖之

二曰焦贛之易無所師授自本言得之隱者筆述陰

陽災異之言不類聖人之經凡學陰陽災異者祖之

三曰費直之易亦無師授貴以象文言等參八卦文
凡以象象文言謀入卦中者自費氏始凡學為辭說
者祖之

四曰田何之學施孟梁丘之徒最盛費氏初微但傳
民間至後漢時陳元鄭眾之徒皆學費氏費氏興而
田何遂息孔門二經四傳十翼稱十二篇之易不傳
其本又王弼為註亦用卦象相謀之自晉之後弼學

獨行遂傳至今惟言王弼之易凡宗虛無者皆祖之
○此四家之學合此四旨而言之焦氏之學弱于陰
陽占察不傳固也乃猶有存則其說惑人入于人者
深矣費氏之學惟分經傳以為講說初亦無害至於
分析經傳分為二今古易盡亡又謀災變在中至於
王氏之流以異端虛無玄旨于其間范甯謂其卑過
于僭紂亦似然也 楊時驤

光武中興立五經博士以家法教授易有施孟梁丘
京氏學傳施氏者劉昆桓公教授弟子春秋饗射以

素木乾葉為祖豆桑滅灑然可告者也漢末四家卒
以湮微而費氏獨存其學又無章句惟以象象繫辭
文言參解上下經先儒至謂凡以象象文言參八卦
中者皆祖費氏古經變亂實已權輿于此牛大壞于
康成輔嗣之徒又可為之一槩矣 胡一桂

魏吳晉元魏唐

鄭康成

鄭康成注周易九卷唐十卷馮氏云不知何緣增一
卷崇文總目止有一卷惟文言說序謀合四篇餘皆

逸指趙州確本去聖人之本遠也中興中

王肅

魏東海郡人其父成侯所作易傳列于茅田本義

所引有曰王肅本者是也

通考曰鄭康成與王肅不月立休江初鄭學

與王學並立荀爽謂康成書根原補延之為祭酒然

鄭置王河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕鄭之學遂

為中原之師此景迂昆氏所慨嘆也易有聖人之道

四為義理之學以其辭耳變象占其可測乎李鼎祚

何以傳至今子獨不見先正當照與注疏異說者乎

子曰不然易更三聖雖暴秦焚書易以下筮復免以
貽天未喪斯文也鄉尚老莊仕正始而以曹興兄弟
為主卒生曹爽而損康伯雖孔穎達言其親受學
于王弼然詆序卦非易之蘊已無忌憚本朝接五代
道喪文弊之後一時召鄉始以注疏不可信而端士
習之輕浮遂使世之文詔其子師詔其弟子固成風
俗卒不可破不知易經教聖人之手豈獨仕操懿者
可污篇端而擅古註之筆哉矧弼論弱冠而廢元康

伯踰四十歲于日首而病死乃敢于孔文王周公之
經而皆孔子十翼證以春秋今誠誅絕不貸三聖遺
經豈待若人而傳千百年間僅有范蔚宗其輩而討
之若以予言為過豈是非好惡果異乎我心之所同
然者哉

韓康伯

孔穎達

孔穎達周易正義十四卷又謨玄談六卷初春秋誤

五經義訓疏義贊太宗詔改名正義亦稱疏

于寶

于寶周易傳十卷復別出文義一卷宣和四年蔡攸
上其書曰其學以卦文配月如坎卦為十一月之類或
以配日時如蒙之初六為戊傳諸人事而以前世已
然之迹証之訓義頗有所據若大有九三本左傳訓
宴享乃與古合焉書攸亦采錄

陸德明

唐儒學傳云世稱左氏有餘曠禮有諸微詩有魯達
易有陸德明皆時冠云今按劉子博士陸德明蘇州

吳人召元朗以字行僅有周易音義一十篇而已

李鼎祚

唐藝文志稱李鼎祚集註周易十卷今按鼎祚自序

云十卷而首尾俱全初元亡失不知唐史何所據而

云十七卷也崇文總目及鄭師志亦稱七篇

蓋承唐史之誤耳鼎祚解經多避唐諱又取序卦冠

于各卦之首所引有子夏孟喜焦贛京房馬融荀爽

鄭玄劉表何晏宋衷虞翻陸績于贇王肅王弼姚信

王康張璠何秀王凱冲侯蜀才翟玄韓康伯劉瓛何

安從惺沈麟士盧士崔觀伏曼容孔穎達凡三十二家又引九家易乾鑿度諸說義有未詳鼎祚乃加增削予嘗綜其義例蓋宗鄭學者也鼎祚資州人仕唐為稅關學士以經學稱于時嘗進平胡論預察胡人叛亡日時無毫髮異象數指談蓋如此及開唐列傳與蜀志俱不見其人豈遺之耶抑別有所載耶因以此著于此以俟博雅者攷焉

陸希聲

陸希聲傳易唐右拾遺陸希聲撰希聲作易十篇易

易指說釋變微旨四篇初隴西李氏學其說以為上下經傳二篇思屬近妙故希聲自為之解餘篇在終不復為註蓋近世之名家歟今二篇存餘篇遺

郭京

郭京舉正唐蘇州刺史參軍郭京世授五經得王輔嗣韓康伯手寫易經比世所行或頗有駁故正奪可推而知託云得王輔手札與石經耳
卓生曰自魯商瞿子木授易六傳而至漢初為田何子裝何授丁寬田王孫施讐孟喜梁丘賀繇是而漢

有施孟梁丘之學其立而後罷者京房受易焦贛為京氏學也行人間而未得立者費直號古文易以授王璜高相子康母將永為費氏學也宋漢施孟梁丘京氏四家並立而傳者甚衆傳費氏學者陳元卿案以立為卦鄭玄荀爽各有諸說而魏代王肅王弼為之注列于國學自是費學大興而高相氏京氏梁丘施氏亡于西晉孟氏京氏有書無師鄭玄王弼俱傳費氏學者齊代惟傳鄭氏隨時王註盛行鄭學浸微又將絕矣詳見田何之易始自子夏傳之孔子

卦象爻象與文言說卦等篇為十二篇說者自為章句易之本經也焦贛之易自言得之隱者茅主陰陽之典不類聖人之經而傳稱孟喜從田王孫學好自稱魯高後焦贛延延壽授京房又有京氏雜爻數十篇京氏卜筮頗師古謂此授梁丘賀學者別一經房與今京房傳卦氣直日下類竟未審四人誰為受是奇學者也要之田王孫與焦贛孟喜京房總是一家費直之易以象文言雜入卦中陳元卿衆興于漢王肅王弼興於晉皆傳費氏而田何遂息古十二篇之

易遂亡其本費學行之至今故漢時學者傳易分為
三家一曰田何之易二曰焦贛之易三曰費直之易
也歐陽公徒見荀爽馬鄭王弼等傳行費學遂謂曰
何氏孔子古經已亡然劉向以中古文易經校施高
梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經与古文同者何
也予謂費氏得象又言參入卦中以前學者而讀
與經文何損其別向以中古文較諸家惟與費氏經
同頗于經文有益况劉向既有中古文則謂古文者
元未嘗亡自歐陽氏創謂孔子古經已亡之說政令

後儒紛々皆嗟以嘆其廢欲快以謀其復無裨存亡
祇為多事

宋

陳希夷

陳搏易能引一卦四圖之情實始之

李之才

李挺之易大旨師河而穆修之世寡合雖之亦物
在訶怒中之才事之益謹卒能受修之易終受之妙
故、受之陳搏源流最遠其圖書象數變通之妙秦

漢以來鮮有知者之才初為王雱推其域今時邵雍
居毋憂于蘇門山百源之上布衣蔬食躬糞以養父
之才叩門求謁告之曰好學為志果何以藉曰荀
策之外未有造也之才曰君位述簡策者其如物理
之學何他日則又曰不有性命之學乎雱再拜願受
素于是先示以陰陽春秋意欲以春秋表後五經既
可語五經大旨則援授易終焉

王昭素

晁氏曰昭素居醴泉太祖時嘗召令講易其書以注

疏與司互相結難蔽以己意昭素隱居求志行著述
高史臣以王烈管寧比之

麻衣道者

朱子曰麻衣道者正易心法四十二章、四句、四
言題布衣先生受并消息李奇俞利于富金氣通關
而康藏師愈孔之始為之跋以行亦可想已按朱子
云麻衣心易如所謂雷自天下而散山自天上而墜
之類皆無理之妄談所謂一陽生于子月而應在卯
月之類乃術家之小數所謂絲破休壞之以成全體

剛爐火之末技所謂人間萬事悉是假合又佛者之
幻語亦其地此北非一不容悉舉要心近年術技未
流道聽塗說撥拾空佛醫卜諸說之陋者以成其書
夫麻衣為方外之士然其為希夷所敬如此則其為
說必有奇絕過人者豈若是之庸瑣哉又曰予為此
說後二年假寺南康有前相吟王薄黃師愈者來謁
即及麻衣易說其言暗濫殊與論次問其師傳所自
則曰得之隱者彼不欲世人知其姓名不敢言復問
之邦人皆曰書獨出戴氏莫知所自來至其家見几

間有所著棋書一編讀之則辭語氣象宛然麻衣易
也予以是始疑偽作者即此先既歸取現則最後跋
語固其所為而一書四人之文體制規模乃出一手
然後始益信所疑之不妄矣
張南軒曰嗚呼此真麻衣道者之言也其說獨本于
羲皇之畫推乾坤之自然考卦脉之流易論反對變
復之際深矣其自得者歟希夷隱居實傳其學二公
高視塵外皆有長性不來之願抑列禦寇莊周之技
欲雖然繫以吾聖門之法則未也形而下者謂之器

或者有未察歟其說曰六十四卦惟乾與坤本之自
然是名真體又曰六子重卦乾坤稊氣悉是假合無
有定實予則以為六十重卦皆乾坤稊氣之妙用真
實自然非假合也夷希述其說曰學者當于義王心
地上馳騁無于周孔脚足下盤旋予則以為夢易者
須于周孔脚足下尋求然後黃皇心地上可得而識
推此可槩見其然其書之傳固非牽于文義鑿于私
意者所可同年而語也

范諤昌

范諤昌大易源流圖一卷其說先定納甲之法以見
納音之數又譙陸陸簡一卷謂諸卦象象文辭小象
乾坤文言竝周公作自文言以下孔子述也朱漢上
周易叢說極辨其非諤昌建漢人是公武云如雲卦
象辭內云脫不喪七屯四字程正卦取之漸上六疑
陸字誤胡翼之取之自謂其學出湓浦李處約李得
子許監其書類郭京舉正
陳氏曰其上卷如郭京舉正下卷辨繫辭非孔子命
名止可謂之貨繫今文辭乃所謂繫辭

周子

無極而太極五字至精至妙加減先後不得洪景盧作國史改曰自無極而為太極如自字為字揚上卷曰極只是一個無則無而太則有也今日自又曰為是自此而為此是二矣便覺牽強蓋不識太極故也陸氏只知天地間有氣不知有太極知人血氣虛靈之心不知有太極太極稟無極故以為老氏言朱子辨之詳明何燕泉乃以洪氏說使朱子見之與陸氏辨論間覺更費力此亦表明太極近世王氏曰一者

無欲無欲即無極無欲是無欲到極處此猶不知太極抵曉禪宗說一箇心又錯認周子欲子為人心欲累之欲極為極受之極大謬矣萬古道統理學所係在此不得不辨

胡璣翼之

胡璣周易口義十卷繫辭說卦二卷授其弟子記之為口義大抵祖王弼愚按語錄成則天行健朱子曰惟胡安定說得好因舉其說曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上

三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸謂之一息一息之用天行八十餘里人一晝一夜有三萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知觀此則先生解中好處甚多也又按晁公武云此解甚詳或云門人倪天隱所纂非其自著也無繫辭等解陳氏曰新安王炎晦叔當問南軒曰伊川令學者先有王輔嗣胡翼之王介甫三家易何也南軒曰三家不論立休故云爾然雜物撰德具于中久互融木可廢也南軒之說難如此要之

程氏專治文義不論象數三家者文義皆坦明象數殆于掃除畧盡非持互體也

程子

遺書張栻中以書問易之義本起于數程子答以辭義七數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象在其中矣必數旁象之德數盡數之毫忽乃得此理未附家所尚非儒者之務也管輅郭璞之學是已又曰理無形也故因象以明理理見乎辭者也則可曰辭以現象故曰得其義則象

哉在其中矣門弟子請問易傳事雖有一子之疑伊
川必再三喻之蓋其潛心甚久未嘗客易下一字也
程子高才尹公嘗謂易傳乃天子自著欲知道者求
于此足矣不必旁觀他書蓋語錄或有他人所記未
心盡得先生意又言先生既編盡一部易其作傳只
是因而寫成此言尤有味

晁氏曰朱震言順之學出于周敦頤敦頤得之穆修
亦本陳搏與邵雍本同然其辭不及象數頗頗胡
瑗耳景迂云胡武平周茂林同師濶州鶴林寺僧壽

涯其後武平傳其學于家茂林則授二程與震言不
同馮氏曰先生亦明人曰止說得七分後人更須自
體究也

易傳明白無難看處但此是先生以天下許多道理
散入六十四卦三百八十四爻之中將作易看却無
意味須將來作事看即句一字一有同處耳

初頗兄弟游成都見治菴菴摘首挾冊就視剛易也
菴者曰若嘗學此乎因指未濟男之旁以菴問二程
遜而問之曰三陽皆失位兄弟渙然有省莫日再過

之則去矣後聞人入洛問易于頤曰易學在蜀盡
往求之入蜀訪問又無所遇已而見賈翥薛翁子晉
叩問與語大有所得不知所得何語也郭棻氏及後
史翥翁皆蜀隱君子也

郭棻
訓定

訓定天授易定學易于郭棻氏自見乃謂之東一語
以入郭棻氏者世家南平始祖在漢為嚴君平之師
世傳易學蓋衆教之學也定一日至汴州程頤講道

于洛棄其學而學焉

伊川說男之窮為三陽失位以為斯義則之成卻隱
者按火珠林已有蓋伊川未嘗看謀書

三陽失位三陰亦失位何以謂男之窮男當在五
尊位當在外為主今乃內休九二主下休六五反是

離主為全體之主故謂男之窮

羅從彥
陳帝

羅從彥仲素易嘗與時講易至乾九四爻云伊川說
甚善即帶田走洛問之乃歸築室山中絕意仕進傳

之李延平

李延平

延平曰學者之病在于未有灑然冰解凍釋變綴自
力持不通句免顯然九悔而已學至冰解凍釋處方
是實得又曰程子謂不學便老而衰易謂日易之離
大耋之嗟是也孔子不知老之將至者以此延平以
為聖人渾是道理不見有身世之疑亦已得真
劉勉之

歐陽永叔

歐陽修永叔易或問易疑陳氏曰歐陽永叔傳言為
問答上下卷寄言紫辭文言說卦而下皆非聖人之
作三卷又曰歐陽子謂六爻之文占辭也大衍之數
占法也皆古所用也文王更其辭而不改其法故曰
大衍非文王之事所謂辭者奇偶之數陰陽變易交
錯而成文有君子小人進退動靜剛柔之象而治亂
盛衰得失吉凶之禮具焉因假取以寓其言而明之
曰易至後世用以占筮孔子出于周末懼文王之志
不見于後世而易為筮占用也乃作彖象發明卦

義必稱聖人君子王后以當其事而嘗以四方萬國
天地萬物之大為言蓋明非止于卜筮也所以推原
本意而矯世失然後文王之志大明而易始列于六
經矣易之論於卜筮非止今世也微孔子則文王之
志沒泯不見矣又曰學者專其辭于筮占此非于
孔子所遺其辭而執其占法欲以見文王作易之意
不亦遠乎凡欲為君子者學聖人之言欲為占者學
大衍之數惟在所擇之為耳

宋咸

晁八曰咸自序云予既以補註易矣柳而男億詩涂
義凡百餘篇端因以易訓名之蓋言不徒以傳世特
教其子而已凡三卷頗論陸希聲劉牧鮮于侁得失
云
陳八曰咸嘗撰易明凡一百九十三條以正其誤及
得郭京舉正于歐陽公遂參驗為補註十卷皇祐五
年表上之別有易訓未見易辨凡二十篇為一卷劉
牧之學大抵本異先儒穿鑿破碎故李宋咸刪之咸
辨之

鮮于侁

周易聖斷晁氏曰皇朝鮮于侁子酸撰本之王弼劉牧而時辨其非且云衆言淆亂折諸聖故名其篇曰

聖斷

代淵

李觀

李觀伯剛定易論陳氏曰直講軒江李觀泰伯撰凡

六篇蓋剽劉牧易圖而存之者三馬館閣書目作六

卷十九篇觀先註易論十九篇皆見集中與此目為

二書當是合為十九也

房審權

陳氏白審權編義海凡四卷近持江都李衡顧平剛

荆而蓋以宋校伊川漢上之說為最要十卷若考氏

百卷之書則未見也

鄭夫

鄭夫揚周易傳邵伯溫辨惑云沈存中筆談言江南

人鄭夫字揚庭曾為一書談易其間一說曰乾坤大

父母也復垢小父母也乾一變生復得陽坤一變

生垢得一陰云：至乾六變生婦卦本得三十二陽

坤六變生漸卦本得三十二陰乾坤錯綜陰陽各得三

十二生六十四卦共之為書皆荒唐之論獨有此說

卦之說未知其是非予後見兵部員外郎秦珩論夫

所談忽然曰何處得此法珩云嘗過一異人受此書

款推往古典袁運厝無不應驗嘗恨不能盡其術而

却却雖亦知大畧已能洞知吉凶之變此人所形之

於書必有天譴此人世所未聞也切惟我先君易學

微妙淵深不肖所不得知也其傳授本末則受易於

李之才提之提之師穆修伯長伯長師陳搏圖南先

君之學雖有傳授而微妙變通則其所自得也平時

未嘗妄以語人惟大明王天悅崇陽張子望嘗從學

又皆蚤死秦珩鄭夫嘗欲從先君學先君以珩頗好

任數其志在口外多外慕皆不之許珩嘗語吳以天

悅傳先君之學其力求之天悅不許天悅感疾且卒

夫賂其僕於卧內竊得之遂以為己學著易傳易淵

宋範五經明用數書皆破碎妄作穿鑿不根密以變

卦圖示余珩夫寓天悅書入京師補國子監解試策

問八卦次序以所得之說對有司異之擢在優劣
既登第以所著書投贄公卿之門後以賍罪本謂
必有天譴此指此系既知失竊書乃謂其何處得此
法又謂西都郡某開大畧近于自欺然謂其之共
人蓋指希夷而言也十三卷晁氏曰姚嗣宗謂劉
牧之學受之吳泌：受之共：又作明教明蒙明傳

道明次例明苑五篇

張子學
橫渠坐虎皮談易及見二程論易次日徹去虎皮曰

吾平日說者亂道二程深明易道吾所弗及

阮逸

陳氏曰隨每一爻吾以一古事繫之多合六卷

沈存中

沈存中易解象傳陳氏曰所解甚畧不過數卦而於
大小畜大小過獨詳二卷

李綱

李綱伯易傳外篇梁竦集傳陳氏曰玉相昭武李綱
撰按亭內外篇凡三十二卷內篇訓釋上下註繫辭

說序謀卦并總論合十卷外篇釋象七明變一訓辭
二類占一行數二合十有三卷今內篇闕總論外篇
判訓辭及衍數下卷存者十卷蓋罷相遷謫時所作
其書未行于世館閣亦無之前田即寅子敬從忠定
之曾孫得其藏未頃倖莆田惜卿本傳錄今攷宋銘
集紹興十三年所編訓其辭二序已云有錄無書時
雖其家亦亡逸久矣豈其有序而書實未成耶其書
于辭象占無不該貫可謂博矣

朱震子發

朱子語錄曰漢上易卦變只變到三爻而止于卦辭
多有不通處某更推盡去方通如无妄則自下而上
為主于內只是初剛自訟二陽下來晉柔進而上行
只是五柔自現四陰上去此等類按漢上卦變則通
不得一玉弼破互休朱子發用互卦朱子發互休一
卦中自二至五又自有兩卦這兩卦又伏兩卦林黃
中便倒轉推成四卦四卦裏又伏四卦此謂互體這
自那風為天子土上有個艮之象來互卦自左氏已
言亦有道理只是今推不合處多一卦互換是兩卦

伏兩卦是四卦反看又是兩卦又伏兩卦共成八卦

宋藝文志序易云漢以來言易者多矣校王弼始
據理義為言李為祥宗鄭玄推王弼同劉劭雖亦言
象數及程頤傳出理義彰明而弼學之大其哉祥雖
揚時郭忠孝雍皆祖頤高宗時朱實為其傳其學以
頤為宗和會雍蔽之論合鄭王之說為一無取動文
卦變立休五行納甲至鄭則中為竈餘無象長明氏
曰毛伯玉少識其卦變立休伏卦之失謂如乾五為

坎：變離：為飛故曰飛龍之類切中其旨言易
謂變立伏反納甲之偽皆不可廢豈可及以為失而
詆之今觀其取象亦甚有好處但牽合之作處過多
且是文辭煩雜使詩首茫然不能曉會朱文公嘗謂
漢上解如百衲秋相似以此進讀教人主如何曉看
來漢上自是一老儒無書不讀元事不曉只是不善
作文室塞不通耳漢上進表謂起政和兩中成子紹
興甲寅首尾十九年噫亦難矣

郭忠孝立之于雍

李頤明象數自謂得李挺之卦變論于陳子忠因亟
請有得焉靖康中持憲閩右死于難故其書散落大
半十一卷

郭雍傳宋易說陳氏曰傳宋易說十一卷仲晦處士
郭雍祖止傳自言其父忠孝受學于程伊川伊川示
以易之民曰艮心也學道之要元出于此自是方覺
諸易有味焉其室曰無山立身行道皆自止始若卦
辨終序畧言學者相傳謂九為老陽七為少陽六為
老陰八為少陰及觀乾文稱九坤文稱六則九為

陰陽蓋無疑也而六子皆稱九六不言七八則陰
少陽未有所據及攷乾坤之策曰乾之策二百一十
有六坤之策百四十有四六之一則乾反得五十六
坤又得二十四是則老陰若陽之數也又攷二篇之
策陽爻百九十有二以三十六乘之積六千合之為
萬有一千五百二十則二篇之策亦皆陰老老陽之
數也而少陰少陽之數又無所見再置陽爻百九十
有二以少陽二十八乘之積五千三百七十六再置
陰爻百九十亦以少陰三十二乘之積六千一百四

十以今之亦萬有一千五百一十以之知少陰少陽之數隱于陰陽之中如是則九皆為陽之入皆為陰其義乃為一皆同聖人書卦初九以陰陽之象與聖人並卦之道已不可知然九為陽十八為陰五謂陰陽各有二道也故言立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛其義皆同是道也以聖人不明載之繫辭後世紛紜相承實有失聖人之意者大率多主卜史之論不知所謂者也

遂安為臆說也凡三卷

白雲子

白雲子述周易元統十卷不著名氏其書成于度曆

乙酉歲大畧謂乾坤陰陽之根本坎高陰陽之生命

坎為乾之游魂離為坤之游魂仲尼不游魂為受神

机洩矣易道明矣乃作元統其一明混元其二明五

大其三明天地其四述乾坤其五示龍則其六甫八

卦其七衍操籌其八明律候其九教禮樂之元其十

說卦序之由凡二十八宿五行十日十二辰四時八

節六律六日二統五運以至一人之身五臟六腑皆

總而歸之乎易故稱存之以處異則云

司馬君實

蘇子瞻蘇軾易傳九卷是氏謂東坡毗陵易傳十一卷其學

出于父洵且謂卦不可支剝而視之其論卦必先求

其所中之端則六爻之義未有不貫者未嘗繫而論

也故氏曰洵作此傳未竟兵革命賦筆其業愚按又

公有辨蘇氏易即此書也嘗觀開元錄以道周也

坡曰先生易傳當傳萬世曰尚恨其不知教學之末

坡亦可謂不自欺者矣

劉牧長民

是氏曰皇朝劉長民撰仁宗時言數者皆宗之變皆

初吳越獻其書于朝優詔獎之曰況為亨又有物隱

圖三卷皆易之數也凡五十五圖并遺事九有歌門

永卦序而其文殊不類

邵康節

皇極經世書十二卷朱文公語錄曰經世以元經會以

會經運以運經世又曰邵子之學只把元會運世四字貫盡天地萬物又作叙篇系述二卷現物外篇六卷物內篇解二卷辨惑一卷昆公武云經世起于堯即位之二十二年甲辰終于周顯德六年己未編年紀興亡治亂事以符其學又有現物篇系于後其子伯溫解

經世書辨惑云陳傅字圖南亳州真源人唐末進士負經綸之才歷五季亂離游行四方志不遂入武當山後隱居華山周世宗召拜諫議大夫賜號白雲先生宋太宗亦召拜諫議大夫賜號希夷先生其學

主于意言象數四者不可缺一其理其見于聖人之經不煩文字解說止有一圖先天圖以寓陰陽消長之數與卦之生變圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣嗚呼真窮理盡性之學也世但以爲學神仙善述人倫風鑒而已非知圖南者也獨先君知之爲詳數有詩及之圖南以上傳授雖不可致蓋自伏羲文王周公孔子以來世世相傳或隱或顯未嘗絕也圖南授汝陽樊修伯長蔡州爲穎州文學蔡軍少

教性福少合伯長授青社李之才授之挺之爲興中丞授之先君初先君築室衛州蘇門山百源之上丁母夫人李氏憂布衣蔬食三年時挺之爲衛州令城令開先君好學苦心志自造其廬問曰子何所學曰爲科舉進取之學耳挺之曰科舉外有義理之學子知之乎曰未也頗受教挺之曰義理外有物理之學子知之乎曰未也頗受教挺之曰物理外有性命之學子知之乎曰未也頗受教于是先君傳其學先君嘗曰吾學于挺之也忘寒暑忘晝夜忘寢食忘進退

挺之有所言吾必曰爾畧間端無竟其說清退也思之幸得之以爲然方敢自言或亦已歸而予思之得之而後已又曰先君之學雖有傳授而微妙變通其所自得也無明意言象數之蘊而知易之休用或卦立爻之所然自其學卒無所傳平時未嘗妄以語人故當時人亦鮮凡知之者惟以自樂而已按帝蒙訓邵康節以十二萬四千五百年爲一會自開闢至堯時正當十二萬年之中數故先生名雍字堯夫名雍取契民於變時雍也其居洛陽亦取天地之中字

先夫取充時中教也韓愈又曰以發明達理傳聞南
象學授藍江許堅授范諤昌由此一技傳于南方也
濂溪先生周子召穀順字茂叔太政人若十九江
太極圖及周說及通書開明道學之祖而朱漢上實
又謂陳搏傳神效之傳穆修之以太極圖傳於顯而
朱文公辨之曰嘗讀天內翰進易說未讀此圖之傳
自陳搏神效穆修而朱夫以先生之學之妙不出此
圖以為得之于人則決非神穆所及又有曰先生不
錄師傳然契道休建圖為書根極領要先生為南

軍司理時年少不為守所知各人程公珦攝通事
視先生氣貌非常人與語知先生學知是已則以為
友且使二子顯顯姓受學焉即明道先生伯淳伊川
先生正井也卒皆倡明道學以繼孔孟不傳之緒

陸象山

陸象山曰六經註我我註六經又曰學苟知道六經
皆我註脚曰此心之存則此理自明又以格物為玩
物以絕動為格物朱子曰子靜不喜人說性曰性是
是自理會不會分恍然學而不論性則所學何事又

曰陸氏會說其精神亦能盛教人一時被化聳動底
亦便清明只是虛更无底窳思而不學則殆正謂無
底窳便是殆也山上有木斬君子以君賢德去俗有
階梯而進下患不到今其徒往進時甚然其退
亦速極到退時便如墜千仞之用故教者曰象山太
資與伊川不合者伊川收斂謹密其言平實精確象
山必有變處駕空之意故聞伊川之言似有傷其心
其晚年身在此處能知此事又預知死期則異乎無
疑細推之則于聖賢細密工夫不甚分明故規模陸
龍雖未免過于空虛也若窮理則融會貫通之後既
無思可也未至此常精思熟慮以求其理故上蔡問
何思何慮程子以為太早今人未至此欲屏去思慮
使心不亂則必流于禪學分明是禪佛氏有見于性
象山亦然其所謂至道皆不出于靈覺之妙初不見
其有小異也援象山所見自不合攻禪錄當時多以
禪學目之不容不自解爾釋氏之自私自利固與吾
儒不同然此只是就形迹上斷他病根所在不曾說
得他以灵覺為至道乃其病根所以異于吾儒者實

在于此而此二字正是象山受用處如何肯自昭出來

楊誠齋

楊萬里誠齋易傳二十卷淳熙戊申自序其子大儒云自武中至嘉定甲子脫業四十而後成嘉文元年臣寮中所得旨給劄其家抄錄立付秘閣其說本之程氏而多引史傳事證
楊誠齋易傳不可引以訓詁蓋自是一書其言自註疏外獨得于羣儒外別有解詣新訓則近就易以見

其致方諸昔之作皆未或漸焉家儒傳注蓋其為公緣矣故列之于良以其詞語一家匪但義訓已也

鄭厚

鄭厚易圖註一曰一曰曰曰曰易序曰易字從日從月一日也一月也天下之一哥一偶畫矣此外凡餘易也天文地理人物之類以至性命之微變化之妙凡否泰損益剝泰得喪出處語默皆有對敵是故易設一長畫一短畫以總之所謂一陰一陽之為道此也

熊朋來

熊朋來易舊作撰著論詮釋啟蒙為最詳之論亦物後卦言初撰雖已再物而後撰亦頗掛一義猶明其啟蒙註下其論以我代著上之易獨不變又取第四又變之外為游視為端也
程迥可
程迥古占法曰易與太玄皆以道義配禍福故為聖賢之書陽陰獨言禍福不能近義故為伎術如李林甫之得召使曰吉顏魯公以正行乎患難彼則曰

故文仲子曰京房郭璞古之凡常人也

程大昌

陳氏曰首論天地五十有五之數參之河圖洛書大衍之異同以此為易之原也以及卦變撰法皆有闕論性之斷以已見出先儒之外

李舜臣

陳氏曰其自序以為易起于畫捨畫元以見易因畫論心以中為用如捨本卦而論他卦及某卦從某卦來者皆所不取

林黃中

朱子語錄曰林黃中以五體為四象八卦言易有人極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦就一卦言之全體為大極內外為兩儀內外反立體為四象又顛倒取為八卦先生曰如此則不是生却是包已始畫卦時只是個陰陽奇耦一生兩兩生四四生八而已方其為太極未有兩儀也由太極而後生兩儀方其為兩儀未有四象也由兩儀而後生四象方其為四象未有八卦也由四象而後生八卦此之謂生若以

為包則是未有太極已先有兩儀未有兩儀已先有四象未有四象已先有八卦矣林曰惟其包之所以生之也先生曰包如母之懷子一在母中生如母之產子一在母外

胡銓

胡銓易傳拾遺銓摘新州作此書大聚宗主程氏而時出新意于易傳之外李泰發為之序其曰拾遺譙

辭也十卷

晦菴先生朱子易圖本義十二篇淳熙四年丁酉歲

成易學啟蒙二卷淳熙十三年丙午成先是先生乙巳歲復馬祠老主管垂州雲臺觀故啟蒙序稱雲臺真逆

朱子語錄曰易只是卜筮之書今人說得來太背了更入竊不得如某之說雖竊然知入得精三義皆在其中若曉得某一人說則曉得伏羲文王之易本是如此元來常有許多道理在方不失易之本意今本曉得聖人作易之本意使曉說道理然曉說得好只是與易元不相干聖人分明說昔者聖人之觀易之

說卦繫辭為以明吉凶凡多分曉某所以說易只卜筮書若此類可見問詩本義所釋卦辭若得分明則象辭之義亦可明只須舉提破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更註下脚矣

近得趙子欽書云語義說極詳易說大畧此譬如燭籠添一條骨則障了一路明若能去其障使之純休光明乃更好則着不得詳說也上經何可曉易解下經多有不可解難曉處不知是某看到末梢懶了解不得為便是難解又曰繫辭也如此只是上繫好有

下繫從理會

伊川先生易傳一書大抵多發明理義之興以覺來
學朱子所謂卻傳義盡程演周經是也橫渠先生
或子厚大梁人著正蒙十餘萬言多發明易道之要
游定夫書程氏行實曰先生開道甚早大子張子厚
友而師之則橫渠之學有得于二程人子信矣伊川
授之龜山先生楊時中立龜山授之豫章先生羅仲
素豫章授之延平先生李侗愈中延平授之晦菴先
生朱子先生于易有同易本義復方易十二篇之言

發明象占之學有易學啟蒙四篇發明圖書卦畫
策變占之要又有書卦攷誤有論濬洛諸儒易學有
辨蘇氏易有論觀伯陽參同契及辨麻衣子華子關
子明諸家易學之偽先生嘗謂程先生易傳義理精
字數足无一毫欠缺只是于易本義不相合易本是
卜筮之書程先生只說得一理故先生解易只以卜
筮為主就象數上理義自見而立卦生爻之因先天
後天之別一本之康節邵子使人得窺四聖人心傳
之秘者其功固大也先生之友朱朱先生呂伯淑伯

恭父定古易經傳十二篇一卷音訓二卷繫辭精義
二卷古易本義依之而軒先生張栻敬夫首繫辭說
卦序卦釋卦解其于麗澤講習之益深矣
董天臺曰昔者聖人之作易已因河圖而畫卦命爻
因畫爻而取象象辭更三聖人而卦爻象辭始備其
要皆依卜筮以為教使天下後世之人得以天如健
定損豫亨述于古山海谷之運而已至夫子系傳與
大小象之辭則推明其所以為卦爻象辭之理而大
傳之書又自大卦爻象辭以推極乎陰陽變化性命

道德之蘊奧而河圖大衍之數太極圖儀四象八
相生之序書彖分揲掛初之法无不備其其所以承
三聖間來學功至大也及今楚城典藉此書以卜筮
得不已而十餘年間諸儒元有能明其義者于是借
異端空虛之說而欲開夫極深研幾之旨以術數拘
泥之學而欲究夫開物成務之方其去易也不其遠
而程子奮乎千載之下始以隨時變易授道而發明
陰陽變易之妙因象以明理由理以貫事該然川合
類微使大學是書者立官制行處已治人守常應變

莫不有度迨乎朱子本義窮益而微深探古聖因卜筮教人之本意而不墮于諸儒衍教之本流終未傳則華明其為卦象非徒卦體卦德而不失于辭記原大傳則又精微妙明白簡易有先儒所未及者故過窮審要論以為三聖之易惟天下之明之而人上十翼之外其有功于易道者惟此惟此之書而已其他不失于支離破碎則失于流緩散僻皆非卓然有見于斯道者也或曰程子言理而不及卜筮朱子則推本古聖人因卜筮教人之意二者固不同

子比而同之何耶愚聞之北溪陳氏曰易之起也于象數自象數之既形則理又具于象數之中而不可以本末二其體也易之作本于占筮自占筮之既立則理又寓于占筮之內而不可以精粗二其用也此正程子所謂体用一源顯微無間者若偏于象占而不該夫理義則孔子之意泯一于理義而不及大象占則義文周公之心亦几乎息矣朱子本義之書作所以必表伏羲圖象冠諸篇端以明作易根源之所自來一出于天之自然而非人為智巧之私又復古

經傳次序雖原四聖所以成書之本意也相解林而惟占法之明隱人取決而無偏辭之滯而天下義理為之昭朗明依然絕華于其中本末精粗無故且舉近以約程書之所未足而上以承四聖之心所謂開物成務之大用至是又益周備而易道之益于此元餘蘊矣又曰凡文公之說皆所以發明程子之紀或足其所未盡或補其所未周或白其所未繁或貫其所未一其美不離乎程說之中也如是而後謂有功于程子之所未及而程子之名言蓋有朱子不能

加毫末于其間者謂二書為不同可乎讀者詳之

劉子翬

劉子翬見朱熹以易不遠復三字少讀之有得以為

學當先此

吳仁傑

吳仁傑斗南古周易說集古易

胡憲

胡憲籍易說宏專皆富于著憲學于誰定亦未有

得定曰心以物潰故不能有見惟學可明耳憲曰所

為學者非克己工夫即日思歸諸此學疑指漢

呂祖謙

呂祖謙東古易音訓伯恭所定篇次與呂微仲同音

訓則其門人王季叟筆受海菴利之臨津會稽等口

理氏是正文字是及氏說著本義據此本已十四本

楊倚奇子

中興藝文志倚奇輯註外傳以臣山自朱文公雖

古本易為註統未及盡正孔傳召策乃改本曰象曰

為贊曰以繫卦之辭即為象繫文之辭即為象玉珎

本象曰象曰乃孔子於象與商飛卿說同

楊慈湖

楊慈湖

楊簡慈湖已易一卷思嘗見其書只作一大篇自包

義凡一畫陽一畫陰論起至八卦六十四卦之辭大

要謂易者已也以易為畫不以易為已不可也則上

魯阜民子而刻之新安即齊或曰林黃中文字可毀

朱文公曰却是楊敬仲文字可毀性之謂已易也

自序言連山歸藏周易合而視之而後八卦之妙大

易之用混然一貫之道昭之于天下矣而諸儒言易

卒以乾為大坤次之震坎艮巽離兌又次之噫嘻未

矣一者易之一也一者易之一也其說一者名之曰

乾其統一者名之曰坤其一一謀者名之曰震坎艮

巽離兌其實皆易之異名初無本末精粗大小之殊

也故孔子曰吾道一以貫之乎思亦曰天地之道其

為物不貳八卦者易道之變也而六十四卦者又變

化中之變化也物有大小道有大小德有優劣道元

優劣其心通者同見天地人物盡在我性量之中而

天地人物之變化皆吾性之變化尚何本末精粗八

小之間雖說卦有父母六子之稱其道未嘗不一大

傳曰百姓日用而不知君子小人之所日用者亦一

也惟有知不知之分

王炎易筆說說陳氏曰炎嘗以上下經斷進表作

十卷存六卷并繫辭二卷為八缺說卦于象數頗有

發明以卦變之說存而弗論蓋不知卦變為作易本

意者也

真德秀

魏了翁

魏了翁

魏文靖公周易集義六十四卷按集義自周子即子
二程子橫渠張子程門諸大儒呂藍田謝上蔡楊龜
山尹和靖胡五峰游廣平朱漢上劉昂山王朱子張
宣公呂成公凡十七家內一家少奪陰子山考器心
傳他易下預如郭氏父子以背程門出之鶴山嘗曰
辭變象占易之綱領而由象文之辭書文位唐之列
五反飛伏之說秉承比應之例有不知則義理闕焉
前漢中景元讀易致京朱升曰京以二篇之卦必先
分而後序闕與精粹誠絕學也其少誠有精粹者亦

有牽率者在擇取之

趙汝楨

輯開聖人立象倚數使人固有象悟无形之妙即變
易以求不易之方又本爾雅意作易雅內詳變通
辭畫之旨內云人心未動則為吉為凶未可必動則
吉凶斷矣君子恐懼于不覩不聞知許于喜怒哀樂
之未發使此心凝然湛然此聖人心筮之妙是為筮
筮之本也
項安世 平卷

陳氏曰安世當慶元中得罪時論居江陵杜門潛心
不出諸書皆有論說而易為全書其自序以為讀程
易三十年此書無一字與之合則元用乎此書矣
世之君子以易傳之理現吾書則本末條貫無一不
本于程氏者以易傳之文現吾書則恐有西河疑女
之誦大抵程氏一于言理盡畧象數而此書未嘗偏
廢程氏于小象頗欠發明而此書又象尤貫通蓋亦
編考諸家新以己意精而傳矣
丘行可 平同

胡一桂 雙湖

胡一桂雙湖微蒙翼傳序曰朱子于易有本義有啟
蒙胡子去朱子總百餘年而浸復劉牧之謬者有之
循王弼之亂者有之尚玄旨者又有之蓋專主筮上
惟以理義將以羽翼朱子之易

胡炳文 雲峯

胡炳文本義通釋凡諸家易解非本義不能一融諸
家之格言釋本意之奧皆最精確信然

張理

張理仲易象圖說內外篇循環圖圖變通方圖同重
圖方效用橫圖各有圖說猶可觀據舊法大非古義
其後
何基
何基
有實心紀刻苦工夫而後可基保賜受命于是隨事
新拔得則淵源之繼來學者宋王伯弘論兵辨有疑
則推成一事至十往反基終不變以待其定嘗曰治
經當謹守稽玩不必多起疑論

王栢會之

王栢讀易記涵古易說大象衍義涵古圖書栢有善
德言伏羲則河圖以畫八卦文王推八卦以合河圖
者先天後天之系祖也河圖是運位奇偶之支後天
是統休奇偶之交以四成數而下上之上偶下奇莫
匪自然又曰洪範初一日五行以下六十四字為皇
極經此帝王相傳之大訓非箕子之言者也
晁說之
晁氏曰從父唐事公諱說之撰以諸家易及許慎說

文等九十五書是正其文字且依漢田何本分易經
上下升十翼通為十二篇以矯費氏王弼之失謂劉
向嘗以中古文易經較施孟梁丘經立劉李顏又嘗
註古文易遂名之曰古易
說之誤古周易八卷太極傳五卷河圖一卷太極外
傳一卷其學本康節自言初學京房後遇楊寶之得
其傳初曾周置傳亡之建炎中再作此又有玄星記
譜一卷撰溫公玄曆及康節太玄準易圖合而證之
以見雖以首書卦非出于私意

晁公武

晁公武易欽訓傳十八卷宋志召公武字子政彭城
人高孝朝官至尚書敷文閣

張行成

張行成元包數總義二卷述衍十八卷通變四十卷
愚按宋藝文志所載如此嘗觀張氏進易書狀云臣
自都成府路鈴轄司幹辦公事以祠而歸杜門十年
著成述衍十八卷以明伏羲文王孔子之易翼元十
二卷以明楊雄之易元包數義二卷以明衛元嵩之

易潛虛衍義十六卷以明司馬光之易皇極經世素
隱二卷觀物外卷衍義九卷以明邵雍之易直學四
十卷取自陳搏至邵雍所傳先天卦數奇四十副數
廣解釋以通諸易之變始者珠金終歸一叙上件書
七種總二十六冊分九十九卷謹題狀上進以開觀
此則七易之目及其所以作之之意可付而識矣
鄭東鄉今注
鄭東鄉大易約解九卷又易說二卷
朱子曰鄭東鄉得取象六十四卦皆然如以易為易

類又曰鄭東鄉亦有好處如中孚有卯之象

楊時中立

李衡元量

李衡易義海撮要十二卷愚按婺州教授司女一摺

瑤識其書曰乾道間江都李公衡屬意于易得蜀房

生義海剛之以為撮要經繫辭說序謀集解凡五始

以家名者百公畧其半以卷計亦百今十有一第十

二卷謀論一是又創于公手以補房生之闕者公自

衡史來守婺諸板教授周某劉某識之乾道六年十

一月望日也今宋志載撮要而不全房生百卷便理
沒無傳亦可惜哉然曰義海專明人事則象數之學
心非所備矣
王應麟
鄭樵通志易畧想傳綜辭專于易取言以義始書
八卦示人以象而理與數不與其言象亦專于制作
之器未言及于天地萬物則小之于論觀象也惟論
爻易之義謂之易則亦似得之者
章俊卿

王熊

王熊易學宋三人博通群書七古考易學者多從

之自唐宋至洪永千年間先儒名氏見性理大全今

未見全書而通考之索亦未載依大全錄其姓名今

凡以象合者皆書之于今又內其主于傳義者其大

全有異同者其象集錄今不能備錄

劉因

劉因靜修敘學一篇先六經後語孟又曰窮理盡性

以至命乃學夫易成謂心其如窮理盡性至命之人

許衡魯齋讀易私言傳義外畧本卦爻辭之真已見書之每以陽剛健陰柔弱難易似看偏正辨上下始

吳數

初清重取象而其辭多出己意蓋以程遺象而特發
明乎象仍如朱子分象占為二事自孔門而下象賴
之以存誠可與程朱之易並傳于世顧重複補湊而
論變惟主一文相易如賁劉來文案則又取二卦二
文又似于強扯又以連山歸藏皆本于義圖各取用

朱升

典

黃澤曰十翼舉要起方師說曰易以明象括括盡在
十翼舉要以明象首忘象辨次象畧又次異同辨何
形陽曰劉翌此受易孔子雖所謂今今即無知者史
據翌後有敬家皆以象故為字而王同始為書丁寬
伏生皆著傳數篇亦以費氏義失階夫王弼尚明理

占山非上古家神所為自漢之世已上評者時或以
明教之來去為某人說者不復言也而宋之世
又有一人自謂為漢家神所為者亦不復言也
此二人之說皆在學者之目下而不知其非也

朱子之解本下象一卜下象有甚新者其意
而為之理皆在子虛不可言也其意之為
理則分貴而地解合象而為理則分貴而地
也漢去古未遠漢儒之說亦多與朱子之

魏王弼以老莊之虛無倡于前晉韓康伯又和于後
聖人之本旨遂晦沿襲至于唐諸儒皆宗之太宗詔
名儒定九經正義于易則取王傳而孔穎達以當時
所尚故雖其說未盡善亦必為之回護由是二三百
年間皆以虛無高至宋濂洛諸公輩出一掃虛元之
弊聖人之本旨始明奈何世之尚古而宗邵康節者
則以義理為虛文尚辭而宗程伊川者則以象數為
末技而邵程之學分為兩家義盡周經亦為兩途遂
使學者莫之適從逮紫陽朱子本義之作發邵程之

未發辭必本于盡理不外于象聖人之本旨于是子
大明焉瑛幼承父師而命首讀朱子本義次讀程傳
長與朋友謀則又有程朱所未言者于心不能無疑
乃歷攷諸家易說撫其英華萃為一書名曰大易會
要凡一百三十卷

劉定之

劉定之一作圖釋宋本義舉其大要羅整菴謂卦爻象

程子卦傳卦德卦象宗朱子而又不以吉凶占其說
甚簡節取所可觀者王三省曰成化前士尚保齋正

德後尚虛齋為易學冠

蔡虛齋

虛齋著四書蒙引本朱子集註發明鬼神為德諸章
羅整菴錄之至易經蒙引註本義明一並諸章詳開
理與可謂學凡于天人首乃河圖解一書本列象數
蒙其意見凡稍涉性潛心者幾之

韓邦奇字汝洽

故蒙意見外又有本原接傳義辭意乃謂義理為本
原卜筮為用也又著性理三解律呂新書洪範望極

洪範見傳易下

何孟春

何孟春泉易疑初莖告蒙約漢易自田何始著書自

王同始劉向以集中古文校定益梁丘易或脫去元

咎悔亡惟費氏與古文合即以古文為王同書是也

又言易重音訓又言大易本義朱子著述中未嘗自

滿而序呂伯恭音訓謂其或有所遺脫他日各別召

房勝洪書本義有模印之戒音訓有改易之為大音

訓呂蓋併陸德明見景遺書是之者德明釋文無存

別本使人得以所見去取景遺又得九十五家正

其文厥功不細呂既會粹成書朱子欲修補而漢以

來諸儒傳益未嘗敢忽也晦菴商孫鑑音訓跋云先

公經傳悉加音訓獨言者以有東萊此書今讀者乃

祇知本義而不復知有音訓此亦之所為易疑初莖

告蒙約之錄也此書春始召音訓補晦菴志而後標

今名者晦菴自言其易簡畧音訓則欲補其遺脫是

景遷所謂古訓詰簡而全雖數十字同一訓雖一字

無數用者晦菴之所甚契而春之所為取于約也或

或又問朱子吳仁傑易以卦畫為名卦六畫下史熙

卦名蓋虬伸攬可言屯蒙之類不知其為何卦朱谷

不能悉者來此處誠亦可疑按卦畫即名吳氏發

之朱子然之何氏論之未有信從者茲于今又正之

亦見前此知易則此非余一人也

熊過

序言易稱程朱蔡先生問陳宗義仁父象也又時方

尚文無有言經學者吾應德意自得于暇象已乃致

前開中象音以象為主據他書以評今象則皆內音

証音証脫字証衍文各定為三卷標曰象音〇人抵

易以象傳自吳草廬言象後惟此書言象亦多不純

如四卷言升陽子定參同契修養家一併大消乎易

音

妻諒

妻諒希一日錄諒從吳聘君游苦志力行期為聖人柳

舉就教成都即歸棲居默坐嘗以瀟洛為宗而習寧

不隸陳白沙每以作正為道因取禪家搬柴運水即

道謂其切于日用踐履王公守仁以其父輩與諒子

性即中辛丑同年進士聯君京師仁十七八間進信
華遠從諒問學諒以心傳言之其後諒卒性與諒交
姻即妣仁同姓家交象解理雖交象未收嫡姪是時
諒沒五年諒自僅載初見事而已諒以舊故不得入
理學所著日錄亦假于兵妣子諒教有節義召史志
皆出諒家惜之

類鯨 元亨

季本 彭山

四同四聖同也其曰易者心學心之動靜陰陽而已

又曰所可知者幾而已吉凶悔吝為心上之凡又曰
良知所不能已也其書于易中性命之理許多變占
不言一切以心為言蓋其任心為說凡欲行氣心知
真行不事防閑欲復其心身之凡而致焉者也或以
同已見是之不同已意雖聖言非之又強所不同為
同者

邵寶

邵寶 二簡端錄易簡以孔子訓詁六經有註有說註

見錄全文如象曰大哉乾元之章說則畧以一一句

明之如天生蒸民天未陰雨之類故以其所見言
簡端而說多出于程朱亦有自見者其曰易說居以
行天下無窮之變春秋撥實以迄天下至隱之謂皆

何塘

何塘 古粒言在翰林昔經筵講章以木義語潤色依

講帷列席此故次凡數意論卦變以震元為坎離皆

以象言亦或一見也

崔鏡 台渠

崔鏡 易大彖說括退力行方時學與獨明程出其曰

朱子之訓孔子之微也又謂時學假言知以審其知

之不真行之不力者洵詞數卷有功于道晚著易大

彖說多精微自得

魏校 莊亦

魏校 讀易說六書精繼以聖人論近論易即本乎凡

十古獨見習靜功深嘗言先天混沌起于樁亦不開

樁

汪俊 石潭

明興二百年來學術一手程朱無異議自後分門
體可謂允獨以性尚簡潔與人論世無知者獨與
姚王翰林筆子子仁交吾嘗論道于後與論性而
奇仁尚師余吾知識心傳焉山余以王生不
理氣後與言曰世人皆終于一講則傳學之侶其
至王以良知為論學術收本乎之論後以之
非之王過人奇曰絕以之絕又說者謂其
言其非而又以其借陸氏為宗故亦明言陸氏之
之非

鄧元錫 女任

惠史易義又看易譯謂譯其旨也嘗以心易且而每
二卦正反對近于易變然亦指辭為譯易理處焉
未之融會乃以河圖放毛洛書為替折文又皆先大
圖圖從中生乃于山堂攷索整理數明有得于易也
揚時喬 止卷
心則一己所有衆人所同有日用所常以應事物有
不待以言指點者乃禪氏不知大地人物以此為王
宰非獨不能見亦不求見只以一己心之虛靈即是

性一歛耳目斷見聞無住著無障礙即以血氣未
開明處如火之光即為悟徹即為有所見以所見即
為性此外無他所有亦無所謂性命矣今之談良知
者即以良知為性為天理為 即為虛性虛近
實則只己自己虛寧而已故其于天地人物之所主
宰為性為命之說一切不知不知其所以分別凡于人
之言性命者即以為之離其心一己獨有之心此禪
氏之今言學者所同有與衆人共者也
心以虛靈知覺運動為名是一同于血氣之中

有血氣血氣中虛靈則靈：靈生知覺知覺運動
運動便在事物未有不交于事物而可以言知覺運
動者故虛靈者以心未言知覺也動用言聖門論心
如此至于論性則即虛靈中之所有知覺運動之所
主者已聖門論性如此合言之心中即有性也禪氏
以虛中之靈處名其識即謂之曰知實即其靈受言
也以知覺處名其識又各分別事識又謂之曰智曰
見實即其知覺受言也惟其以靈為真識為吾知識
為知故在丁悟：徹即血氣之靈其靈靈靈之用

快活憚悅自便自歸惟其知覺田自見諸運動之
別事識為智為見故在于絕智除見此所以論心如
此至于論性亦如此：外無別有以謂性所記之性
是則知覺知覺見聞外有法、而性也其論性如此
合言之心即是性也今之新學指此為性故曰性易
窮直捷奇妙一悟便了惟其獨得人心能及又以快
活憚悅即此象象參彈即朋來自便自歸即柔順也
獨尊人與能反即人不和不慢不特非聖人言亦大
壞聖人意矣奈何天下祇取其便易不悟其理

為害也

未知德

郭子章氏曰易之為書素淨精微古今稱知易者在
漢則楊子雲在宋則邵克夫楊之言曰定義以綿絡
天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而參其辭
然後發天地之藏定萬物之基邵之言曰太極既分
兩儀立天陽交于陰：交于陽而生天之四象劉交
于柔：交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物
生焉夫二子之言非意之也大地同惟陰陽同生陽

陽下生獨陰不成其氣不得不錯天道下濟地道二
行其氣不得不宗自然之運也伏羲氏仰觀象于天
俯視法于地而作圖圖則列者一左一右之形也雖
未明錯而錯義已備文王繼伏羲分上經為十八分
下經為十八分而作序卦序卦者一上一下之說也雖
未名錯而錯義已備孔子傳易常稱三絕續述此
序年元、至于五十始悟伏羲圖為錯悟文王序
卦為錯故曰錯宗其微極其微定天地之大明則
盡矣領象極于錯而未知所以錯象極于錯而未知

所以錯即孔子未明言也王弼掃象范甯比之係紂
伊川高治文義不論象數自云止說得七分朱子直
云象失其傳理會不得如子雲綿絡經錯之語克夫
陽交陰交之訓似上契義文下關孔氏又止營為萬
物訖訖為玩世上下二千年易象惑之如真長夜予友
來矣鮮起自梁山生子雲之卿學片大之學一舉季
康純意軒冕結快活菴坐九喜揭曉入來溪萬山中
研心圖象積三十年而易注始成其言曰錯首陰陽
相對陽錯其陰：錯其陽如伏羲圖則乾錯坤坎錯

離八卦相錯是也綜即今織布緯之綜一上一下一
屯蒙之類本是一卦在下為屯在上為蒙我之文王
序卦是也定天下之象如乾坤則錯則為坤中升之
象召蒙是相綜則蒙雷之山一象召文也雖然此兩
得之則圖序卦中也其論八卦則錯為乾坤坎離大
過頤小過中孚有四正錯有四陽錯錯有四正綜
有四陽綜有以正綜陽有以陽綜正論象有錯綜之
象有卦畫之象有太極之象有中爻之象有錯綜之
象有綜卦之象有爻變之象有占中之象論及此象
初變即為姤元初變即為困離初變即為旅震初變
即為豫之類皆片千古未發四代聖賢言上而論下
而雲下而龍馬龜手巨而國家平賊細而窮賊大則
微而後通履道而鳴誦鳴豫一從錯綜來不暇
安排天然脗合其言似揚之綿絡經錯而無大害之
艱誤其旨似邵之陽交陰交而絕皇極之技蔓使王
弼程朱諸子見之象不必掃理自能會予謂其難易
注紐性問未亘百代而一見者也其自謂孔子沒而
易已亡者至今日始明豈虛語哉嗟予雲見剡剡

歎而桓譚侯巴謂其必傳充夫見姤于泰圻鄭夫
司馬君實以兄事于各中予不佞信之矣鮮今且
而所為求溪桓侯司馬且予而誰後世有文夫鮮當
謂予知言矣

樊致虛

入理極深取致頗遠易學卓成一家自點金主
學客保教思之意無窮三經致月誠哉是言

鄒泰回

理唯思深是正不謬所著五經俱足羽翼

佑後學刪書更有日本寶刀歌大意尚未成

却敬

精神峭達意趣瑣瑣其詞正古人撥除迂腐亦見
有功華其致疑先天圖不滿卻東節或多反之然
而人不敢盡從也

何楷

占理尚辭體精思大從二齋之學而精之更有心

博焉易學冠

倪元璐

而惧小人矣易可得而懼小人小人于是

聖人曰作易者其知盜乎作易者知盜盜亦必知易
故以小人而亂天下也思用易以小人而用易必亂
天下以小人而學易必為君子以小人而為君子必
以之易是故溝瀆洩以爲之謀祿大極格以爲之
器史巫以爲之類言能重以爲之口言則用以爲之
威玄黃以爲之戰小人視易所共外所黨一君子獲
湯薪火皆于易子取之如此是小人之外易不能以
寸小人之心共亦曰人不可斷而君子也君之射
小人曰隼小人之射君子曰隼君子居剝曰噬果

共五十八卷

小人牽復亦曰噬果于野之血易猶疑而龍之天下
安得不疑小人于易天下皆疑小人于易易止得不
懼小人聖人爲小人明疑而作易爲易釋懼而教小
人易不教小人則君子不敢以學易是故小人者易
之所象也式之曰我狐之曰狐牛之曰牛豕之曰豕
莧之曰莧瓜之曰瓜金之曰金其之曰其掣者猶掣
夫者猶決射者猶射復者猶復猶猶者猶猶者猶猶
戒者猶戒剝者猶剝聖人以此正名厲威以毒制
毒之器小人知之則必怒易小人怒易于是可得

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

易別

焦氏易林

胡一桂

易林一十六卷西漢建信天水外黃令焦延壽之所撰也延壽卦變法以八卦變為六十四卦六十四卦變通四十九十六卦而卦變之火本之文王序卦首乾坤而終既未濟且如以乾為本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又如以坤為本卦其變首乾次屯蒙以

至未濟又如以未一卦本齊為本卦其變亦首乾次屯蒙以至既濟每一卦變六十三卦通本卦九十六卦且每一卦變成六十四卦六十四卦變共四千九十六首以代占辭而文王用此辭故不復用七友王浩翁字浩古得其書于遠方而手抄之且為之跋畧曰紫陽天子以文變多寡順列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之序而申之為六十四卦所變相承之序然後次第秩然各得其所雖出于焦而比焦尤密誠哉是言今愚錄其詩數篇于左并述其變卦之例以見一書之大意云

又

胡一桂

愚按冬子啟蒙六十四卦變例只三十二圖每一圖反覆成兩圖共成六十四圖如以乾為主一爻變六卦二爻變十五卦三爻變二十卦四爻變十五卦五爻變六卦六爻變只一坤卦自坤及艮又成一圖其法條理精密且乾坤震巽坎離艮兌各二相對不亂其占一以卦爻辭為據今焦氏詩既不本之卦爻辭又不取之卦爻象雖其變卦次第未文王序卦而自則無取如沈丞相占畧與詩意亦其偶然不過如蒙

辭之遠中爾非自卦象然已持其以一二爻變六十四卦卦而為四千九十六卦則自氏作占深有所取焉也費直稱其易本見然為過論而卦氣直日之先儒皆不能無識云

京氏易傳

胡一桂

按京氏易傳西漢東郡傾丘人魏郡太守京房之所撰也京氏易以八宮卦為序分上中下三卷上卷首乾宮八卦卦始遁否觀次震宮八卦卦震豫解恒升坎外八宮卦節屯既濟次艮宮八卦卦艮復中孚漸中

卷首坤宮八卦坤復臨泰大次巽宮八卦巽
 噬嗑次離宮八卦離次兌宮八卦兌
 小過蓋專主八純卦變六十四卦也下卷推論
 一篇首論聖人作易揲蓍卦次及納甲法次二十
 四氣候配卦與大天地人鬼四易一世七易二四
 天易述兔父母兄弟女子官鬼奇爻龍德十一
 天官甲乙庚地官甲乙申與五行生克所寓之類
 有生火丑中此是氏讀書記所謂星行氣候之學
 有元金之類
 章句也又一本題曰京氏易傳其開論信美

可及下篇新條例為大旨及到六十四卦章二百
八十四支斷法與前下卷同而七評所為但如一是
所載京房易書論中說無此言此所評章句與
惜于未之見也今姑與別書上中二卷同其以述一
書大畧云

筮法變卦說

愚按京氏所定變法八純卦只子變得五卦至于得
菟卦已是所變第五卦第四之所變歸魂卦又是遊
魂卦下休三爻連變所得者則是六十四卦內八純

存中曰納甲未初起何時予致之可以明之矣
 育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也
 離艮元納庚辛戊己丙丁者六子生乾坤包中
 之也胎甲寅左三劉文乾之氣右三柔文坤之氣也
 乾初文交申生震故震初文納子乾初子也故也
 中文交坤生坎故坎初文納寅坤初寅也故也
 文交坤生艮故艮初文納辰坤初辰也故也
 巽故巽初文納丑未坤初丑未也故也
 生離故離初文納卯酉坤初卯酉也故也
 庚上曰中女配中男也

初起已卯則中女次中男已長初起丙午則中男次
中女己初起丁巳則中女次中男也夫既配納為
干陽支陰卦納陰干陰支陽六十皆避陰六十皆避
唯乾納二陽坤納一陰包括首尾則天地父母之道
也

世應例

項安世

京氏易法只用八卦為本得本卦者皆以上為世爻
得歸魂卦者皆以三為世爻亦因下体復得本卦而
三在本卦為上也其餘六卦皆所以變之爻為世世

之對為應凡其所謂變者非以九六爻之皆自八純
卦續而上之知其為某爻之所變耳如乾本卦上九
為世九三為應九初變始為一世卦初六為世九四
為應再變遷為二世卦六二為世九五為應三變始
為三世卦六三為世上九為應四變始為四世卦六
四為世初六為應五變始為五世卦六五為世六二
為應六之四復變為首謂之遊竟卦九四為世初六
為應 愚謂九四乾之本爻又在三卦故曰遊竟
晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸竟卦九二為

世上九為應 愚謂下體之乾本卦又在三卦故曰
歸竟歸儼此

起日例

項安世

一世卦陰主五月一陰在午乙為主
子乙二世卦陰主六月二陰在未乙為主
陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申乙為主
三陽在寅乙四世卦陰主八月四陰在酉乙為主
月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌乙為主
三月五陽在辰乙八純上世陰主十月六陰在亥乙

陽主四月六陽在巳也游竟四世所主與四世卦同
歸竟三世所主與三世卦同一世二世為地易三世
四世為人易五世八純為天易游竟歸竟為凡易
飛伏例 項安世

京房于世又用飛伏法凡卦見者為飛不見者為伏
其在八卦止以相反者為伏乾見伏坤之卦皆以全
休相反也至八卦所變世卦則不然自一世至五世
同以本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至游歸二
卦則又近取所爻變之卦為伏如乾一世始下休

與飛為其初辛丑伏仍月乾初甲子二世遊竟
丙午伏仍月乾二甲寅之類五至世皆以本卦九之
為伏者也自五世復下為遊竟卦亦四變首爻長
其飛為離四已丙伏為震四丙伏為巽四丙伏為
晉下三爻變為大有自坤變乾故飛為震三甲伏
為坤三乙卯矣二卦皆近即所從變之卦不用本生
純卦也餘儼此
葉石林曰吾家有焦贛易林京房易二書大抵皆卜
筮陰陽氣候之言不復更及易道致之班固儒林傳

漢初傳易大抵皆本之田何而焦贛獨得隱士之說以授京房贛嘗從孟喜問易會喜死房即以其學出孟氏其徒翟牧白生不肯以皆曰非也孟廷壽獨得隱士之說托之孟氏不與相同又曰然孟喜雖授學田王孫至其候陰陽災變言田生死時托喜膝獨傳喜其實妄也故京丘賀辨以為田生託喜膝手時喜歸宋家無此事則二氏書其源流則無所本然焦贛書出孟氏固謬矣如趙賓說箕子明夷為箕子首萬物方萌茲也云受于喜為喜名之則言乃妄人而已

石林曰世傳京房易學按漢書傳自高岸至田王孫皆自田何傳故言易者以田王孫為正宗而王孫孫學好自稱京得易家候陰陽災變書言野原地時托喜股膝獨傳已為京丘賀所排矣京房受孟廷壽延壽延壽受學孟喜孟喜且不為當時所信况延壽乎史謂延壽獨得隱士之託託之孟氏易家不相問皆京氏為異黨而受梁丘賀學者亦京房類師古謂別一人亦受學田何今世有京房易皆陰陽曆數之

書又有京房雜爻數十篇其言龐雜專主占筮內人莫知為誰蓋為受延壽學者今攷京房傳本以卦氣且日為說與其書不類占事知來房力犯弘恭石顯目不能保其身亦何貴于占于易于他經孔子最所致力蓋言五十而學易可以無大過而自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿之本非門人高第畧無一言見于論語性與天道子貢且不得聞而謂商瞿得之于○石林又曰京房輩說卦捉他卦影譌幾凡受便莽將去且如今日一個人不相見便就那相見底時節算得這箇是好人不是好人川時極情家他已是動便算得靜便算不得○陳氏書詳前題曰京房易傳三卷積算雜占條例一卷吳興陸大守注謂京房京人字曼卿又云所謂京房者既不復傳而唯其存于世者僅看此較之則志什万之一一耳今世術士所用世應飛伏將免畢是納田之說皆出京氏是景迂嘗為京氏學已用其書為易式云或作四卷而條例居其首又有參同契律曆志見陽陰家專言占候

胡雙湖曰費直作易林序引孟康曰分卦直日之法
一文主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離坎
兌為方伯監司之官所以用震離坎兌者蓋二至二
分用事之日又是四時各主之氣各卦主時其占
法各以其日視其善惡也又按項平菴曰焦氏卦法
自乾至未濟並依易書次序以一卦直一日乾直甲
子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十四卦而四正卦
則直二分二至之日坎直冬至離夏至震春分兌秋
分不在六十卦輪直之段此即京房六十卦直之法

但京房六日七分此但主一日與費氏一文直一日
之說不同姑記以俟參攷
李隆山曰乾坤諸卦之祖亦例造于諸卦在日之
間反不得與坎離震兌比有此理否圖象辨疑曰坎
離震兌之于乾坤一也坎離震兌至二十四日而乾
坤諸卦至六日七分何耶又曰京房以六十卦主七
十二候而列辟卦十二分綴其下其圖自多違舛夫
既以六十卦主七十二候三百六十五變四分變之
一而辟卦乃主十二月三百五十四日上下不相應

其失一也六十卦每卦直六日七分辟卦亦在其中
是亦六日七分矣而又列之于下使主一月上下不
相應其失二也楊止菴曰按此言是以京房之
失似易卦既以意強排則乾坤何必論其寄主不寄
主哉○又按京房以卦氣言事皆有攷驗即史所謂
其說長于災變分六十四卦更直日用事以風雨寒
溫為候如焦延壽以其卦辭決占亦與詩應蓋出偶
然也然則京房之術豈可謂之知易矣乎未受其失

以據著本卦但知以簡便故別為一法而以乾離
坎之未而皆為所宜喻也變而為卦則已就而為
之矣一已此皆為所失也一已此在易之失之失者
也而在前則後之有言已其古有也而以此為失
所重則有六十四爻而不能盡三百八十四爻之變
也
李氏曰焦延壽時尚未有先天六十四卦之傳託易
者多同後天之卦焦氏宗之故其所去震離兌坎乃
後天八卦之四正也項平菴謂起乾坤以至未濟者

是矣但曰一卦直一日自乾直甲子以至未所直
亥則六周為三百六十日而氣餘五日四分日之一
又當以甲子起之非周一歲之義也故卦氣之說當
以費直序一文王一日六十卦主三百六十日有為
是如此則每卦主六日而初七分氣盈之故在其中
矣此其法所以至于邵子莫之能改也
全氏曰緯書是豈盡無古者乎豈無古者之言乎
自大周救災于其間而緯是思之矣經教則占得效
用射之橫而巧中也伐其陰以坤為據坤陰而主
利之故也本見其先見數則也又見其後見數則也
後天乾左起一以乾坤八過一以所主而得效也又
之所以動也過卦而體實則其卦亦不為動也
除以辰制月皆書以用制休咎而爻用之則占也
方教所形物色所接言語文字之所加皆之則占也
心思可得而數也故卦下片于占據氣卦已占
其有心識也者占其無心皆以人占也故京房之數
凡人以有心扣之者則應之以無心扣之者則不應
焉

朱子答程泰之焦京書曰易卦之位震來順句兌而
坎北者為一說十二辟卦分屬十二辰者為一說焦
延壽為卦氣直日之法乃合二說而一之此以八卦
之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十
二月且為分四十八卦為之公侯卿大夫而六日
今之說生為若以八卦為主則十二卦之氣不當為
已之辟坤不當為亥之辟艮不當為子申酉戌不當
候于氏亥若以十二卦為主則八卦之氣不當在西
北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南坎
此二說為子曾止其八以上八卦為之說大
以附于十二辟卦而九法系而直以意言本已無所
據矣予特論其故去其十二卦之說而可以見其
失也楊雄大玄文第乃是全用焦法而八十二
亦去其震離兌坎皆而但數其六十四卦耳許家平八
十一百多有作擬震離兌坎者近世許翰始正其誤
至立躋羸二贊則正以七百二十九贊又不足乎六
十卦六日七分之數而益之恐不可反據其說以正
焦氏之失也

楊士卷曰：通記孔門而後田何而來，多言象數。世
緯說王同後凡六家，周王孫等凡四家，上寬後田王
孫高相凡二家，迄吳迄凡一家，此外（？）今於易說
白晷虞等皆著焉。子時亦皆言象數，立元端，訖諸儒
謂高相無傳，惟其延壽京房費直皆主占變之奇之
易以六十四卦變為四千九十六卦，又各有詩，不同
之王周公之辭，今之焦氏易林是也。費直之易則又
分卦直日以占吉凶，延壽之易傳于京房而為之易
又與其氏不同，則始見于緯說矣。今之術士所引以
占驗者，咸祖其所引，則不同而皆出于（？）也。太書
更及易理，且二者以應驗為占變，以文辭為占驗，
亦未嘗更論理之當為不當為，亦使人以占驗為
延壽專任而意之，是子易理大矣。然人曰：「緯書」
究聖人卦爻明理指義，本意有別，此類已見於前，
直指主占變，收必應驗之說，為出于緯書，然太書之
固宜。

唐東園曰：焦延壽易林不別置門，無以形構大易之
似直取聖人引伸觸類之机，用易變而畫之端，為四

十九十六卦，換諸數千百年之後，批看有微而尤也。
若有待而至大非天下之至精，易與之是故其時孫
之曰：聖書然予嘗深味其辭，未嘗清以峻，而以此
王風人之過韻哉！乃色又蒼然蔚然，肯則天而不詭
速而非迂奇而不繁，有道者之言也。

又曰：京房易傳，純任象數，隨伎術矣。其于諸卦具列
日月星辰方位論辨消息升降，以為人事休咎，亦非
強合蓋天地間無事無物，非理之本自合一者，此之
原蓋自易以諸卦配方隅時序，其端因而類觸愈肆。
諸靡不合同，合而斷便自是一種道理。故君子謂小
道有可觀，惟自然合始乃于事物念之，則安可以為
非理哉？子思子哲云：夫作者貴乎自然而待自然也。
其所循也大則其休也壯，其所循也小則其休也瘠。
其所循也直則其休也軍，其所循也曲則其休也散。
故不攬所有，不強所無，譬諸身增則贅而剝則虧，故
質幹在乎自然，華藻在乎人事，人事也其可損焉歟？
則京氏所益于易卦者，固無害也。即所循不大乃後
世諸家優類觸之為納甲納音星位卦氣之說，小道

自是遂以徧滿天下

楊子雲

太元經

元始三方方有三州州有三部部有三家皆一生三
故有三方九州二十七部八十一家也是為八十一
自自有四畫最上一畫為方第二畫為州第三畫為
部最下第四畫為家一長畫為一方二短畫為二方
二短畫為三方方州部家皆然方州部家亦借以明
一統三三統九之意云無尔他大也元分為三以天
地人為別每一元二十七首

天元

中國碑

開少長

上下經

美老童

增鏡連

交要錄

反逆傳

格夷集

華洛市

地元

史新義

榮樂家

親故禮

時盛香

法應巡

遇毛人

郭文禮

延昌帝

度永昆

人元

減吟守

俞聚積

歸義祝

沈內去

晦曹窮

割止堅

成訓文

刻訓所

雅勤養

三山林嗣德曰淵哉太元之為書乎易以八元以
九易之著也以七元之著也以六易之八也八而八
之凡六十四卦然不易者八反易者五十六實以三
三十六卦而六十四也元之九也九而九之凡八十
一家然不易者九反易者七十二實以四十五而八
十一也著之七也七而七之凡四十九家其虛一也
存一而虛之也著之六也六而六之凡三十六家其
虛三者取其三而虛之也易以當日元有以當日易
以當應元亦以當應其進退變通無一而非易也至

若易有象元則有首易有文元則有贊易之文有象
元之贊有則以元文而準文官以離望觀周吉而準
繫辭此又止又之杜爾然亦誠有可證者易之天五
配以地十元也有五而無十非易也易之六畫加以
六位元也有畫而無位非易也易之畫則易之元
之重為重元有以重贊自贊以四重為贊非易也元
以元文擬文官似矣然元文不加之昨元以昨而加
之中如其有心于卦氣也則去元文可也而何必規
規于聖人也元以首名準卦似矣然或以一首當卦

而或以二首為如其有心于聖志也則自為之名可
也何必規之于聖人也 節文

胡雙湖曰太玄經者揚雄之所作以擬易者也其畫
四以方寸部家為次自上而下最上一畫為方第二
畫為州第三畫為部最下第四畫為家每因畫為一
首一元生三方三方生九州九州生二十七部二十
七部而生八十一家而成八十一首首各有名以擬
易六十四卦每首雖四畫而贊則有九以初一次二
次三次四次五次六次七次八上九為次而分水火

金木土一六水二七火三八木四九金五土每首九
贊八十一首共七百二十九贊末一贊上九後陽增
時藏二贊以擬易之三百八十四爻有之下各有辭
贊亦各有辭贊下又各有測辭以擬爻之小象又有
元文以擬文官有元攤元望元觀元則元告以繫繫
辭有元數元衡元錯以擬說序傳八十一首分天地
人三元七百二十九贊又如時藏分晝夜日星節候
以直一歲三百六十五日二百三十五分以擬卦氣
又有標著法首贊以斷事之吉凶二百三十五分以

日法為九百四十分論即四分得一之數也元又等
篇以其通于口元義故其辭不詳以上有贊辭節畧
考李氏曰按八十一有太玄之卦名也不曰卦而曰
首以別于易卦也玄以首名準易若訓字然如蒙之
為童隨之為從晉之為進解之為解訟之為爭萃之
為更師之為衆比之為親乾之為強姤之為過豐之
為大損之為戒萃之為聚觀之為視遊之為遊益之
為增恒之為常賁之為歸困之為窮艮之為止冬之
為難頤之為養之類只是解說易卦之名而已至于

重二十一卦以配八十一首之數則九無意義其是
隨亦甚矣首有九贊故一百之內列一二三四五六
七八九位每持直下日則九員直四日十而為一
九贊當四日半而曰五日者以夜統十晝也鄭玄曰
配則為一日八故十初贊即言一日至八十一
九贊當得三百六十四日半而曰三百六十五日者
以時一之半日為夜併言十晝也又有觀二半日
半為四分度之一則躋觀二贊在八十一首之內
夫揚雄所用固非法也房去喪離元坎四正卦而

止內六卦故卦直六日七分推亦去四正卦而重
二十八卦為八十一卦則卦直四日半是雖用京
法而亦以己意更改矣以雄之卦推算亦合三百六
十五日四分日之一但比六日七分之法牽強而不
整齊丹虛谷方氏謂太玄精于卦氣特以其所紀日
星氣候比京稍詳而豈知增益易卦以私見強排乃
朱子所謂工夫之拙者哉又一陰一陽首末相錯之
法也故陽首數奇而主陽謂之陽家陰首數偶而主
陰謂之陰家至于八十一首文于初首則皆陽也所
餘躋觀二贊又附于末首之末則皆以陰故為主而
陰陽無相錯之義水火金木土者玄相錯之法也
玄以成九數故以五帝生或二辰之中五土也一二
三四生教古五之謂六七八九成教古五之謂然五
行各目為序自九爻初亦未見其有用仰之義也然
雖自謂準易而實不知易者也夫易本以一陰一陽
之交以成八卦自復而升以至于乾自姤而將以至
于坤其流行之不已固其對待之不偏者也而雄則
以一巽之氣分而為三自子中至辰中為天元自辰

中三申中為九元自申中五中為九元而丁易中陰陽消長之序則既系矣蓋本好奇之見而非謂其立本變通趨時之道也可以謂之知易者雄雉為人深沉頗能思索故畧見天地之理而丁卦氣之起中乎則曰陽氣潛萌于黃宮信無不在其中而其八十一首亦因一歲陰陽之氣立義焉故邵子孫之曰楊雄知曆法又知曆理其子伯溫遂曰楊子雲知易之本是也雄之書宋時亦少有傳者故或者謂其用六十四卦不去震離兌坎四正卦與京法異而四正卦

在六十四卦之中則又易置其位以爲京所以坎應大重而離以元亨以元應秋分而離以坎則計節此有辨矣

李氏曰大玄撰小註家多不能通其說名衆以爲傳之失者得其意矣蓋去之虛三化之所以配八也句挂一寸左手之策則天之所以運行于地也其曰挂一非謂所用三十三策之中而挂其一也所用三十三策而挂其一則歸餘者與七八九之數不合矣挂一者十策之中而挂其一也是三十策之中分之

爲一形也挂一策所用實三十三策也范叔明曰十取出一名以爲勞謂之勞者蓋以識三十者之數也如此則其當中分左右也止操左策以其所餘者或一或二或三以合于所虛之三所挂之三則得一者爲七得二者爲八得三者爲九而右策亦不必得矣故不再抄也意其傳之者失此法耳所字范註畧幾此意焉得以尋其緒焉雄之撰法止用三十三策而三十三策之中所虛者三所挂者三又以三操之一操而不再抄此與大衍之法用四十八策以四操之

而一挂再操以成陰陽老少者全異故四易而成一有一首而分九贊自中至終凡八十一首七首一十九贊以八十一首各歸附于四贊之下句以四十九贊又歸附于八十一首之下又爲無二時乃操法之所不文也而又強以附于今有九贊之說此皆以杜意編排初無自然法象謂之工大之過豈不爲乎

范氏曰漢楊雄子雲撰雄作此書當時已簡其畧其後字讀多異予嘗以諸家本參較不同者說于其

上言易以制諸生云楊雄自中興太玄經其自序
稱玄盛矣而諸儒或以為猶吳楚僭王當誅絕之罪
或以為變越左子之書太玄雖準易然其始高辛火
初二皆而為之故玄有方州部家凡四重而為一重
凡贊通七百二十九贊有奇分主晝夜以應三百六
旬有六日之度首準一卦始于中者中子而終于泰
準順二十四氣七十二候與夫二十八宿宿居其間
先後之序蓋不可得而少也夫易卦之直日起于
漢儒之學舍四正卦取六十卦之義其自中子之直
一日此玄所準者也然易之卦在日其如中之有
有序乎抑無也若必自之則知易之直日也中子
然則玄之序亦贊天自變始而為乾中上有一卦
以陰陽之有長分當十二月謂之四時中有一卦
陰一月而四卦之序如中子數以應日
之卦也曰公卿大夫侯者何謂也玄所謂元正上
間時而在行蒙正于寅間時而在行者其言可以而
聞與又一陽一陰者玄相錯之法也然玄為陽而中
不為陰水火木金土者玄相裨之法也然玄為金而

胡氏曰子雲儒之動而陋者凡易之稽義與音皆所
不見而徒模倣形象本易為卦氣之陋說而作大極
卦氣始于中孚終于頤太玄亦始于中冬于泰否不
知卦氣之始于中孚者何又子雲之法之云中孚卦
曰陽二陰四陽處于上下二陰處于內說皆皆曰中
孚之象如卯然二陰居中有孚故曰中孚此不知易
者之誤說也據中孚信及豚魚聖人曰柔在內而剛
得中二陰謂之在內則可謂之剛得中則非觀三與
四陰爻皆無誠信可言何孚之有不知聖人名卦曰
中孚者謂居中者子下中者不孚也二四之中故曰
曰有孚孚如二則有鴈鳴子和之德主卦之美全在
九二以有誠于幽隱之間也聖人名中孚之義如此
今乃以冬至節氣當之何義此已不可其他以某卦
配某節俱非理也太玄法之乃云信無不在其中果
易旨乎使子雲而深于易必不作太玄溺星曆而遠
于道也學者睹于易道而不究始為卦氣之誤說反
以為易與太玄非當期數何以配之皆合夫一期之

數不過三百六十日有奇必彊配之何患不合古之
樂律不過十二京房則衍為六十已可怪矣至梁沈
重又因房之六十律從而六之為三百六十音以當
一歲之日其名有阿衡歸仁俾義九有之異何理也
武帝欲配之誰能強其不可故夫太玄以八十一音
七百二十九贊當期數亦無異于此矣其以少配譙
以符美配臨以歛配小畜以文配渙之類殊非文理
亦何異以阿衡歸仁之類比黃鍾太簇嗚呼子雲知
悔于作賦而不知悔于草玄何察于小而昧于大也

朱子曰太玄經就三數起便不是易中只有陰陽奇
偶便有四象揚子雲見一二三四都被聖人說了却
杜撰就三上起數見則則最喜太玄曰三上
無見處若作太玄何似作歷又曰子雲為人笑說會
去思索如陰陽消長之類他月是去非來然亦太玄
亦是拙底工夫蓋天地間只有個奇偶自二而四自
四而八只恁他推去都走不得而子雲却添所作三
謂之天地人事三要分作三截又且有氣而無朔有
日星而無月恐不是道理

潘時又曰看了易後去有
舉錄

鄭玄下氣圖說事別錄

沈存中曰僕嘗問元城先生先儒註太玄經每首之
下必列二十八宿何也先生曰周天二十八宿三百
六十五度而分度之一而太玄經凡七百二十九贊
乃此數也僕曰七百二十九贊分而為二合三百六
十四度有半而不相應何也先生曰揚氏之意以謂
其半不可合也故有躋贊以應周天之數漢之正統
以象歲也葬之借竊乃閏位也故先儒躋贊贏贊之
下註以為水火之閏而王莽時贊所除分閏位者

孟謂是噫子雲之數深矣
王氏曰按晉起于上古帝王若昊天以天體三百
六十五度四分之一起算一書曰半分即半二十五
度又有四分度之一也十四分度之一即牛初度是
斗牛之間而分焉于斗所謂斗分也又至于二十正
當斗分之所斗之初度上方以此為曆元此正天地
之中兩極之間即于六十四卦圖圖坤復一動一靜
之間為天地之心即孟子所謂故也苟求其故千歲
之日至可坐而定者也易中數性者順之數即此謂

教即起于此也此之謂易理即謂曆法自古而傳至
秦始七漢初曆家不知斗分之義只知有三百六十
五度置四分度之一于不言乃遂以虛一起算置此
斗分之數于不言後見所歷數不合乃補湊合天而
有歲差之說曆以是差矣楊雄乃以三百六十五度
之外立時一歲二之數以合之此法至為確當原非
牽合補湊世無知者乃多譏之獨即予知之曰楊雄
知曆法乃知曆理伯溫曰楊子雲知易之本而即可
謂知曆亦知楊雄矣想雄時此法尚存未盡亡者雄

特舉而言之後人不知理法遂私議之豈其然哉至
于以中孚作卦氣之始取陽氣潛萌于黃宮信無不
在其中之義為玄之公既未然又強推後人卦以合
之亦未然後世乃因此併曆法而廢之雄亦因此掩
其所傳千古之長矣
子雲學以法言進以太玄深文人殆難為自處
子後靡所承籍作太玄豈下焉哉三國時陸續見之
以子雲為聖至論玄大義則曰操著之謂是何與深
而見之淺也夫玄寧獨操而已劉歆寄事劉氏且下

知玄故以為空自若惟桓譚斷謂必傳

揚止卷曰按連山六十四卦坎離震兌分御四仲以
主二十四氣其周流三百六十五度四分度之一以
成一歲之功紀以章會統元而曆四千六百一十七
歲以成一元之易有六十卦之用也蓋剛有大小之
餘月有大小之盡日一日一躔一度月一日一十三度
十九分度之七以月之疾及日之舒是以二十九日
五十刻有奇而會朔故一歲之日三百五十四而
餘一十一日四分度之一積其餘而置閏故五歲再
閏一十九年為一章而閏分盡又積五百一十三年
為一會而日月之會之數盡自天統甲子朔旦冬至
無餘分積一千五百三十九年為地統而十一月甲
辰朔旦冬至無餘分為朔分盡又積一千五百三十
九年為人統而十一月甲申朔旦冬至無餘分又積一
千五百三十九年合前四十六百一十七年雙壽十
一月甲子朔旦冬至無餘分為天統而六月甲辰是謂
一元之數易之用也實統于斯故自天統起算一之
至十二年九月二十七日一卦主七十六年十一月

一十二日二十卦至一十五百三十九年為一紀六十卦主四千六百一十七年為一元而易之經盡矣故一元之易為甲子七十有七而歲少三為反積二十元得九萬二千三百四十歲為一紀元而六甲之歲數亦盡矣元之所以為元虛之所以為虛不能外于是也特易以一爻尸一度而周天三百六十五度四分度之一以一日為八十分五日四分度之一為四百二十分均之六十卦率一卦得七分而六日七分之二說不可以不知也元以一贊準晝一贊準夜故

以三百六十五度四分度之一而兩之得七百三十有一為一元之贊數以三贊為一表三表為一象三家為部三部為一州而州常九家二十七帝為一會得日月交會之數三州為一方三官二十七家八十一章為一統而得朔分盡之數三方為一元三帝八十一家二百四十三帝而得六甲盡之數與易之反加合契矣然元一家九贊積八十一家七百二十九贊尔故有躋贏之二贊以其家外有二贊而均其數千一元之間故每贊主六年三月二十有六日一家

王五十六年十月二十四日一部主一百七十年八月一十二日一州主五百一十二年一月六日一方主一千五百三十六年三月一十八日八十一家主四十六百八年十月二十四日如躋贊六年三月二十六日又如贏贊一年九月一十日而四十六百一十七年之數無遺策矣虛有五十二圖圖有七變元餘無變而齊無位五十二圖計三百六十四變如元餘之二數亦當周天之度矣故一變主一十二年七月二十日一圖主八十八年五月二十日五十二圖主四千六百年六月二十日如元之數一十二年七月二十日又如餘之數三年九月二十日通四千六百一十七年為一虛與元之年亦契合矣是知聖賢之作以明道豈苟然哉

關朗 子明

洞極

洞極真經乃關朗家世所藏而親受其說于林岵峒者是氏曰魏關朗撰元魏太和末王札言于魏孝文帝孝文召見之著成筮論數十篇唐趙鼎云李邕鄭始著之書目云王通贊易蓋宗此也。朱子語錄關子明易偽書也

叙本圖論

此圖橫看以一二三四五六七八九定生育資三畫

簡易卦之有定體也

生三興三達三實三萌三通三茂三息三抑三煥三
華三幾三安三育三靜三序三止三寔三燠三案三
用三和三悖三塞三作三平三資三
河圖之文七前六後八左九右聖人配之以畫八卦
是故全七之三以為離奇以為巽全八之三以為震
奇以為艮全六之三以為坎奇以為乾全九之三以
為兌奇以為坤正者全其位偶者盡其畫易曰四象
生八卦其是之謂乎洛書之文九前一後三左七右

四前左二前右八後左六後右後聖稽之以為三象
是故一為生之一四為生之二七為生之三二為育
之一五為育之二八為育之三三為資之一六為資
之二九為資之三因而變成二十有七焉

明變圖論

此圖直看以生育資分天地人三極而每極之中各
有九變簡易之卦變也

生三煥三實三燠三茂三達三序三和三育三萌三
華三安三悖三止三靜三息三案三資三抑三用三

作三冥三塞三平三通三幾三

三生之象育乘其一而為煥三乘其二而為實三乘
其三而為興三資其十而為燠三五而為達三三
而為達三育一資二而為序三育二資一而為和三
三育之象生乘其一而為萌三二而為華三三而
為安三資乘其一而為悖三二而為止三三而為靜
三生一資二而為息三資生二資一而為案三三
資之象生乘其一而為抑三二而為用三三而為作
三育乘其一而為冥三二而為塞三三而為平三生

一者二而為通三生二育而為幾三正此之謂變為之道也

次為圖論

此圖之象以生資育別殊為序與叙本明變之次不通就易之序卦也

生三萌三息三華三茂三止三安三煥三實三資三用三達三興三泰三悖三靜三平三序三育三和三塞三作三渙三幾三抑三冥三通三天地開萬物生生心萌而後息而華則茂物

不終茂故所以止然後安則得其煥則實則可以資矣資必有所用然後達則能與物不終與久則泰則悖治悖與若靜則平則明序則可育矣育然後和物不終和久則塞決塞必有作則煥則幾乎正矣至正必有抑則冥物不終冥故以通而終焉

生傳

三生一生二生三

資傳

三資一資二資三育傳

三育一育二育三 次和塞作渙幾抑冥通九傳今不盡錄

極數篇

天一地二人三天四地五人六天七地八人九三極之數四十五天有十二一四七地有十五二五八人有十八三六九審其數而畫之三十有九則一〇除天地人六數外有三十九數歸之于天〇四十有二則二〇除人三數外有四十二歸之于地〇四十有五則三〇洛書全數歸之于人〇生之策百一十七〇三畫計三十九〇育之策百二十六〇三畫計四十二〇資之策百三十五〇三畫計四十五〇遺其餘則三百有十當期之日漸冥之道盡矣〇京名篇曰形而上者謂之天日月星辰皆天也形而下者謂之地山川草木皆地也命于其中者謂之人我秋禽魚皆人也〇此篇乃洞極樸濬法也意其樸常用四十九策而虛三如揚雄之法而州一不用以九樸

左手之策視其所得之策而定畫焉右則不操自三十有九至三百有六十當期之日其說多牽強不可通故雙湖胡氏曰計三策之數本甚不合遺其餘七六五然後合三百六十之數易計乾坤之策三百六十不如是也蓋已知其不足據矣

胡雙湖曰洞極雖無預于易然叙本論述聖人本河圖以畫卦朱子啟蒙之所援證其為極也又起于洛書之數以北方一為生之一西南二為育之一東方三為資之一而極有一畫矣又以東南四為生之二

中央五為育之二西北六為資之二而極有二畫矣又以西北七為生之三東北八為育之三南方九為資之三而極有三畫矣每一極演而為九三九二十七而極終云

李氏曰洞極有一二三畫與太玄同但玄分方州部家為四故相乘為八十一極分天地人為二故相乘為二十七方州部家與天地人之次皆自上而下故畫皆逆上起洞極有象有變有翼有則有傳象比太玄之首則備易之象傳而則備易之大象也傳比太

玄之贊測猶易之小象也所遇之極以其辭占而其序以洛書九宮為主故以文王八卦配九宮而為坎一坤二震三巽四中五乾六兌七艮八離九之序此即六壬遁甲太乙飛宮之法也其法以節氣分陰陽以陰陽分順逆而飛九宮以定局焉蓋以二十四氣周一歲之運其氣同而其術則異六壬主于時日之旺相休囚足以推一時之吉凶遁甲則以八門所加之方太乙則以太乙所臨之地而別主客勝負足以推一國之吉凶宋咸嘗貶京即闢胡輩假易以行士

遁之學則謂之洞極蓋無用士遁之法矣以是言易徒悔易理耳京即京房而漢人即謂即顏東漢人其時已有士遁則士遁之來為日已久但謂其法出于黃帝傳于張良則妄說也此李子據其要義以見大畧云

胡一桂氏曰按洞極真經莫如作者而元魏關朗子明之所傳次雖無預于易然叙本論述聖人本河圖以畫卦朱子啟蒙之所援證其為極也又起于洛書之數以北方一為生之式西南二為育之式東方三

為資之式而極有一畫矣又以東南四為生之二也
與五為育之式西北六為資之式而極有二畫矣又
以西北七為生之式東北八為育之式南方九為資
之式而極有三畫矣每一極演而為九三九二十七
而極終亦猶近世蔡氏皇極內篇演洛書之數至十
九九八十一也其為書也生傳一資傳三有傳三論
上四三本一明變一極一論下五本四六為九為
十一極圖子明自為之序今錄序及生資有三極與二
論要者于左以見一書大畧云

子雲後論易開子明賢矣其學以象數而德義于寄
讀其易傳賢儒也篇中佳之于溫故中微起新如如
大衍圖開諸義皆非後儒易及至論理則則其生
有命有命有性有性有情者天之和氣人之化行
也和氣正氣勝治則情勝性去邪是氣正情則元命
立情雖不又為和氣化行然自常人言則和氣為多
而以去遠責人立命要非無見之言至若蔡氏則謂
塞則亨云之塞之遇其時也者係于占天下也者
君天下得君子之道則時亨矣得小人之道則時塞

也然而君子亨則時亨命也小人亨則時亂命也時
命一而已矣聖人知命造時必先理故曰窮理也
聖人順天立性故曰盡性也時行則行時止則止故
曰以至於命之有亨有塞今小人多君子少吾安敢
言命其言正而當非賢儒何及此故其學一再傳為
王文中子

衡元嵩

元包

嵩作元包以坤先乾歸藏之易也易者變也天主其
變包者歲也地主其歲天統乎體八變而終于十六
易用四十九著者存卦一之數為太極則六八四
八休中之用也地合乎用六變而終于十二包用三
十著者以其一數之為太一則六六三十六者川中
之用也太玄本三十六著亦地數也地虛三以物夫
故用三十三掛一而三十二則四八之數地之休也

玄之為書以一元行乎地之四休之間四休即方州
部家是也故玄之掛一有天地之長而虛三有地
承天之義若元包二十六下掛不而冊皆有一
四則八卦用于地上者是故列氣三奇坤三體各
一六子卦各二云云

元包卦次

太陰 自坤七變成比自比七變復成坤餘卦皆然
包止用其七變者用其類也八卦之變自下而上至
五則自上而下也坤復臨泰大壯需比

太陽 乾姤遯否觀剝晉大有

少陰 包以坤為首陰也易以乾為首陽也陰生于

上陽生于下故包先少後長易先長後少乾固革咸

蹇謙小過歸妹

少陽 艮有大畜損睽噬中孚漸

仲陰 離旅陽未濟蒙渙訟同人

仲陽 坎節屯既濟革豐明夷師

孟陰 巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱

孟陽 震豫解恒升大過遁

元包卦變

周易乾坤二卦 餘卦類推易主爻而用七變而反

生十二變而復本。乾一已无龍一辰飛龍一卯淵

龍一演人龍一丑見龍一子潛龍。坤一亥龍戰一

戌黃裳一百括囊一申含章一未直方一午續需

元包乾坤二卦 包主卦而用七變而歸龜十四變

而反本。乾一上為世爻不變一么世爻剝一四世

變觀一三世變否下休成坤一二世變遯一一世變

姤。若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上

九不變九返于四而成離則明也。地上陽返復行故游竟為晉歸魂于大有則乾體復于下矣。自大有又七變為而乾體復純也。○乾坤上文不變遊魂于離坎則為晉需。告上文返生則為復姤也。蓋八卦與六爻之用不同。在卦者十四變而復本在爻者十二變而復本。○坤一上為世爻不變一五世變六一四世變大壯一一三世變泰下體成乾一二世變臨一一世變復。○若上六變遂成純乾無復坤性矣。坤之世爻上六不變六返于四而成坎則震上于天陰通復行

故遊竟之卦為需歸魂于比則坤體復于下矣。自比又七變為而坤體復純也。○初九為復當于漸變至止九成乾當已者。自坤變而來長段也。初九為始當一世漸變至五世成剝者。自乾變而生消數也。長段者氣由虛而造形。未有一之卦也。故乾曰各六變而互生又六變而復本。體消數者形隨氣而返虛已有一之卦也。故乾坤各七變而歸竟又七變而復本。體未有一者六爻之用氣之用也。故六變已有一者八卦之用形之用也。故七變六變得十二卦七變皆得

十卦是故先天圖元一之卦各六變有一之卦各五變也。文王之易所主在爻乾變成坤三變成乾屯升成蒙。降成屯飛伏升降不存其本六十四卦莫不皆然。元包者歸藏易也。所主在卦一卦七變而歸魂則卦體復于下又七變而復本矣。不互變也大抵主在爻者以互卦為體主在卦者以世爻為體為體者用十二通乎晝夜而知也。夫變不存一而能不失本體非若太極之神周流六虛無體動靜者何以及此也。

先天自坤變乾得三十六陽餘十二陰不盡自乾變坤得三十六陰餘十二陽不盡者存象之一以十二為一也。乾坤各六變六十三卦而六爻不動者存卦之一以六為一也。元包八卦上文不變者存爻之一以一為一也。天地人物大小之用不同而皆存本故能生。不窮一而不变則旁而相易則通陰陽相為用。九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎。參同契曰易謂日月坎離者乾坤之妙用二用無文位周流行六虛是故乾坤互其坎離不動當遊

包為爻之際各能建其本體也凡八卦遊視之變乾坤坎用離坎離用乾坤震艮用巽兌巽兌用震坎皆為陰陽互用以至六十四卦若上爻不變則皆然是故諸卦祖于乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離為用者惟乾坤為然坎離肖乾坤故曰乾坤震巽兌艮休雖變而終可與共學其一下變自明而誠游視之際為順中乎大小過則亦肖乾坤坎離也○先天天卦自乾變坤一百九十二陰而成六十四卦自坤變乾得一百九十二陽亦成六十四卦總百二十卦八

地卦縱橫各六十四亦總百二十八卦元包八卦之變七變而歸竟八卦成六十四卦自歸魂之卦又七變而復本八卦亦成六十四卦共百二十八卦也卦有六十四天地陰陽幽顯互用皆成一百二十八故甲子六十而百二十所以人皆有百二十年之壽其半者為下壽也卦百二十八者八之十六也甲子百二十者八之十五也十五為運行之數十六為生物之數其一者地之本在先天為八正卦在元包為八純卦之休也八卦每卦十四爻而百五十五變實在十

卦總八卦而八十退之實不同者六十四卦而已故地休足數八十實用者八八也坤之退數即乾之進數乾之退數即坤之進數所不同者爻變六爻皆變惟上爻不變六爻皆變者氣之用也上爻不變者形之用也○元包六十四卦用世爻者八卦變為六十四卦也周易六十四卦用動畫者六十四卦變為四千九十六卦也○元包始于坤而用其消數變而已定之後知以藏性也周易始于乾而用其長數動而將變之初神以知來也是故坤一世為復即乾初九

之潛龍至五世皆同易川本卦而取動畫之象為占者視其爻動而將變之初包用變卦而取世爻之象為占者視其爻變而已定之後也以乾坤言之他卦可類推矣陳氏曰其書以八卦為八篇首而一世至歸竟各附其下先坤次乾元良離坎巽震坤曰太陰乾曰太陽餘六子有孟仲少皆少陽少陰也因為數語意僻怪文險惡不可深曉也蓋出其京之下而不識歸藏之大體也

易傳八宮卦以坤宮八卦為元色太陰卷一乾宮
八卦為元色太陽卷二坎宮八卦為元色少陽
卷三離宮八卦為仲陰次坎宮八卦為仲
陽次巽宮八卦為益陰次震宮八卦為益陽
九說源第十几十卷唐蘇源明傳李江注今歸其序
及乾坤二卦傳于左以見一書之大云

古大珠林以八卦為主元包六十四卦周世文省
八卦變為六十四卦也周易六十四卦川動盡辟六
十四卦變為四千九十六卦也元包始于坤而用其
消數周易始于乾而用其長數予謂始坤蓋祖歸藏
也子雲太玄曰始于寅則祖連山蘇源明注元包多
合大道乃知源明亦賢儒也

司馬君實

潛虛

自序曰萬物皆祖于虛生于氣以成休以受性以辨名以立行以俟命故虛者物之府氣者生之力休者質之具性者神之賦名者事之分行者人之務命者時之遇

李氏曰生于氣猶言虛能生氣非謂虛自氣生也氣成形故為休以受性猶言氣以成形而理亦賦此因氣質言性有性則感于物有事物之辨有名可

名之實為行有為變吉凶否生吉凶之五天之命也則當行法以俟之故以俟命終為公好太玄故作潛虛以擬玄虛即易姓所謂吉中則然也朱子書張氏所刻潛虛圖曰范仲淹炳攻家多哉司馬公遺墨示予潛虛別本則其所闕之文甚多闕之六篇公晚著此書未竟而薨故所傳止此當以予為前是景迂補之而晁謝不敢也近見泉州所刻以無一字之闕始復驚疑然請至數行乃憚然以此傳本也或者曰其辭有缺者蓋未成也其下為系草通今在

予建姪毋朱子以范本補之次其美也

陳氏曰監察御史張敦實撰釋虛凡九篇曰溫公平生著述其考前古興衰得失之迹作為通鑑自潛虛視之則至學也留心太玄三十年既集諸說而為注又作潛虛之書自通鑑視之則心學也

李氏曰謂數之不濟于事者斷之也玄以準易虛以擬玄法河圖之十數在易曰卦在玄曰有在虛曰名卦有爻首有贊名有變二休四位十等之象八物五行生戌之數氣中玄之所以如一三五之所以虛白

操之法若異實同爾元以準易虛以準元元且慶訖而九虛乎斯言也不明夫玄始于一元以生三三九以生二十七九以生八十一首虛始于五行一六置後二七置前三八置左四九置右準河之十數而通以五十五行易生于一故操法虛一玄生于三故操法虛三虛生于五故操法虛五玄以一首管九贊以二贊管八贊當一日以二為六操法虛五玄四策當三百六十四日半又躡當一日四之二瀛當一日之四一以當周天之度虛以一之氣起于

元轉而周三百六十四變功後于餘而終之是則玄
虛之大約也

朱子曰自有易以來只有邵子說得此圖如此等
如楊雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四
分之一補得來又却多四分之三如指虛之段川五
只似如今算位一般其真一畫則五也二橫一畫則
為六橫二畫則為七蓋亦補湊之書也說卦天子所
作內皆言先天圖易說卦傳乃明
按連山六十四卦坎離震兌分御四仲以主二十四

氣其周流三百六十五度四分度之一以成一氣之
功紀以章會統元而曆四千六百一十七歲以成一
元之易者六十卦之用也蓋潤有大小之餘月有大
小之盡日一日隨一度月一日一十三度十九分度
之七以月之疾及日之舒是以二十九日五十刻有
奇而會朔故一歲之日三百五十有四而餘一十一
日四度之一積其餘而置閏故五歲再閏一十九年
為一章而閏合盡又積五百一十三年為一會而日
月交會之數盡矣且積廿五且百五十年而餘分積

一十五百三十九年為地統而十一月甲辰朔旦冬
至無餘分為朔分盡又積一千五百三十年為人紀
而十一月甲申朔旦冬至無餘分又積一千五百三
十九年合前四十六百一十七年復得十一月甲子
朔旦冬至無餘分為天統而六甲盡是謂一元之數
易之川也寔統于斯故自天統起算一爻主十二年
九月二十七日一卦主七十六年十一月一十二日
二十卦主一千五百三十九年為一統六十卦主四
十六百一十七年為一元而易之編盡矣故一凡之

易為甲子七十有七而歲少三為反積二十元得凡
萬二千三百四十歲為一紀元而六甲之歲數亦盡
矣元之所以為元虛之所以為虛不能外于是也特
易以一爻戶一變而周天三百六十五度四分度之
一以六十卦三百六十爻配之隨卦五日四分度之
一以一日為八十分五日四分度之一為四日二十
分均之六十卦率一卦得七分而六日七分之二不
可以不知也元以一贊準畫一贊準度故以三百六
十五度四分度之一而內之得七百一十有一為一

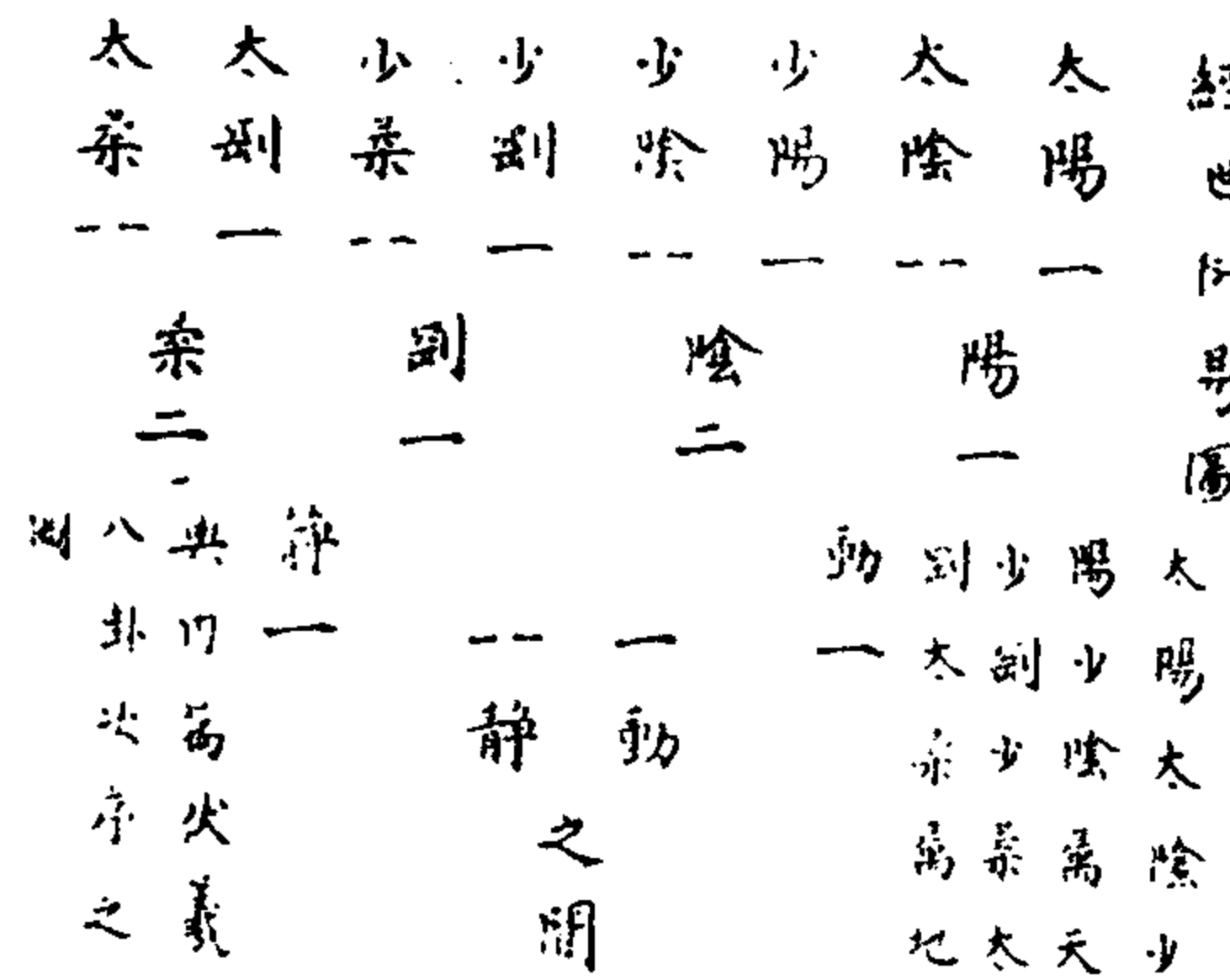
日又加餘之數三年九月二十日通四十六百一十
七年為一虛與元之年亦契合矣是知聖賢之作以
明天道豈苟然哉
唐東園曰司馬公之潛虛五十五行其象以一為泉
川為愛川為本川為瑤川為基其五生數也以下為
妾下為災下為末下為雙下為家具五成數也以言
凶咸否平定其占以旺相休囚死推其旺溫公云玄
擬易虛擬玄諸儒妄以妾作訊潛虛然以予視之玄
勝法言潛虛勝蔡氏乾極詳辨在乾極末

補 91-451

朱子曰易是卜筮之書皇極經世是推步之書與易不相干又曰卿裏面情微曲折未必曉得朱子所言足以張邵子矣等為所尊信而蔡氏李氏又祭明之必有理數可觀將因韓范洛所見節之于此

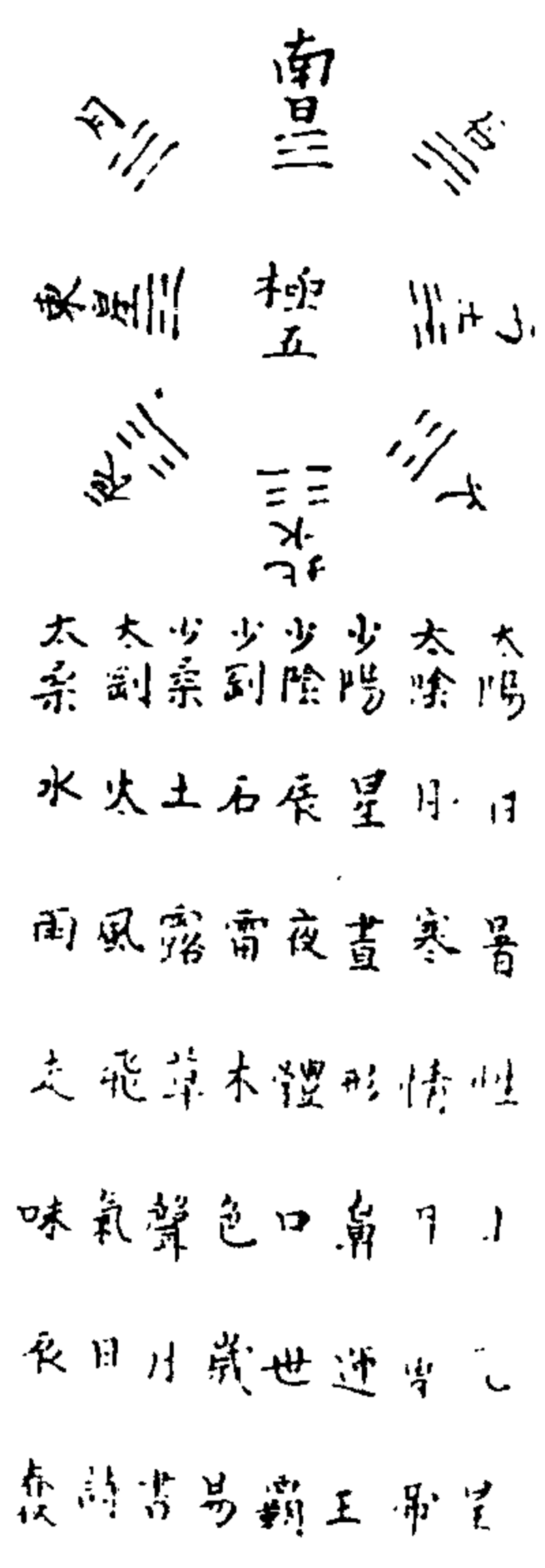
補 91 - 451

經世所易圖

蔡西山曰一動一靜之間易所謂太極動靜者易所謂所兩儀陰陽則宗者易所謂四象太陰太陽少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂八卦也，邵子以動靜之間天地之至妙一動一靜之間天地人之至妙至妙天地祇言動靜天地如人又一動一靜之間至妙至妙者蓋贊太極也又曰動者陽靜者陰不曰陰陽而曰動靜者蓋邵子之意本以說卦傳有立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛之言故分太陽太陰少陽少陰為天之四象而屬于動少剛少柔

太剛太柔為地之四象而屬于靜其爻日月星辰水火土石之數皆因此分四而配之以為數象也數實同理之在物者而推之故其書為觀物篇

蔡西山曰動者為天：有陰陽。陽者動之始，陰陽之中又各有陰陽，故有太陽、太陰、少陽、少陰。太陽為日，太陰為月，少陽為星，少陰為辰。晝夜體形，草木體色，鳥獸體聲，蟲魚體味。衣冠詩書，易逆王，星。暑月為寒，星為晝，辰為夜，四者天之所以變也。有變。

物之情，寒變物之情，晝變物之形，夜變物之性。萬物之所以感于天，變也。靜者為地：有柔剛。柔者為水，太剛為火，少柔為土，少剛為石。是為地之四象。水為雨，火為風，土為露，石為雷。四者地之所以化也。兩化物之走，風化物之飛，露化物之草，雷化物之木。萬物之所以應于地之化也。暑變走，飛草木之性，寒變走，飛草木之情。晝變走，飛草木之形，夜變走，飛草木之味。兩化性情，依形之走，風化性情，依體之飛。

露化性情，依形之草，雷化性情，依形之木。然伍錯綜而生萬物也。萬物感于天地之變，性者善，日情者善耳，形者善鼻，休者善口，萬物感于天地之化，飛者善色，走者善聲，木者善氣，草者善味。蓋其所感應有不同，故其所善亦有異。至于人，則得天地之全，暑寒晝夜無不變，雨風露雷無不化，性情依無不感。走飛草木無不應，目善萬物之色，耳善萬物之聲，鼻善萬物之氣，口善萬物之味。蓋天地萬物皆陰陽，剛柔之分，人則兼備乎陰陽，剛柔故霸于萬物而

能與天地參也。人能與天地參，故天地之變有見，理之變有見。事之變亦有皇帝王霸元會運世有春夏秋冬為生長收藏，皇帝王霸有易書詩春秋為道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十六。皇帝王霸易書詩春秋道德功力亦各相因而為十六。十六者四象相因之數也。凡天地之變化萬物之感應，古今之因革損益皆不出乎十六。十六而天地之道畢矣。故物之巨細人之聖愚亦以一百千四者相因而為十六千之物，為田物千之物。

民為主過一之物為巨物一之民為聖人為人者萬物之最靈聖人者又人倫之至也自天地視萬物則萬物為萬物自太極觀天地則天地亦物也人而盡太極之道則能範圍天地而造萬物而造化在我矣故其說曰一動一靜天地之妙至與一動一靜之間天地人至妙與一動一靜之間者非動非靜而主乎動靜所謂太極也○季氏曰天之四象為氣其用則為著寒晝夜地之四象為質其用則為雨風露雷氣動故能變質靜故能化暑寒晝夜之變則為生

情形休雨風露雷之化則為走飛草木性情形体走飛草木皆天地所生之物也由天之變而感者為耳目口鼻絛地之化而應者為色香氣味此生物之用也以氣化言則元會運世為天歲月日夜為地以治化言則皇帝王霸為天易書詩春秋為地皆因天地之四象以分互相交易而天下之變可推而盡矣蓋氣化往來自然消長有非人力所能為者萬物所以有不同也

經世天地始終之圖

一	乾	元之元	日之日	乾之乾
二	大	元之會	日之月	乾之光
三	大有	元之運	日之星	乾之離
四	大壯	元之世	日之辰	乾之震
五	小畜	元之歲	日之石	乾之巽
六	需	元之月	日之土	乾之坎
七	大畜	元之日	日之火	乾之艮
八	泰	元之辰	日之水	乾之坤

乾八卦皆乾一為體而以日配乾以元為主
 兌八卦皆兌二為體而以月配兌以會為主
 離八卦皆離三為體而以星配離以運為主
 震八卦皆震四為體而以辰配震以世為主
 巽八卦皆巽五為體而以石配巽以歲為主
 坎八卦皆坎六為體而以土配坎以月為主
 艮八卦皆艮七為體而以火配艮以日為主
 坤八卦皆坤八為體而以水配坤以夜為主
 邵伯溫曰陽一陰二故陽之生陰二而六為十二陰

之生陽三而十之為三十又曰以日經日為元之元其數一日之數一故也以日經月為元之會其數一十有二月之數一十有二故也以日經星為元之運其數三百六十星之數三百六十故也以日經辰為元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十故也 蔡西山曰天地之數窮于八八故元會運世歲月日辰之數極于六十四也陽數以三十二起者一月有三十日一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也天地之數至于八

八而遂窮子曰窮則變、則生蓋生生而不窮者也元會運世即日月星辰日月星辰即水火土石猶形影聲響也故經世舉元會運世而不爻歲月日辰舉日月星辰而不及水火土石也 李氏曰日月星辰水火土石雖分為八然日月星辰即水火土石形于天之氣也水火土石即日月星辰於地之質也元會運世歲月日辰亦然元會運世即歲月日辰之總歲月日辰即元會運世之分未子謂康節只是首得易有四象舉眼便成四象故言日

月星辰則必不言水火土石言元會運世則不必言歲月日辰因此可以識彼也但以欲致其詳故以八數耳元會運世以元經會以運經世蓋元為會之總運為世之總而運與世則皆以十二月一日爻為序即朱子所謂十二辟卦如一年之有十二月一日之有十二時也自元為主而言則會運世與歲月日辰之分數皆元之所總自辰為主而言則日月星辰與運會元之總數皆辰之所分總者數疎分者數密故疎者大而貴數密者小而賤一本萬殊之別也此豈

有先後之等哉其有先後則自子至寅為氣通自成至亥為物盡終十二會而天地之始終其為故元會運世歲月日辰故雖多寡不齊其所推步皆以十二爻為節限而十二爻以十干為節限如一歲之節限在十二月一月一月之節限在三十日也因其節限而推之盛衰可知矣雖以元會運世歲月日辰經之而分先後如視氏執所載掛一圖泰損以至始訟之卦自元之元之元之元以至時之時之時之時陽卦二百五十六陰卦二百五十六共五百一十二其卦序以

補 91-456

推而下之得分室疎毫之數三十萬十二又變刻未
為三百六十故元會運世歲月日辰之數皆三百六
十以三百六十乘三百六十為十二萬九千六百故
元有十二萬九千六百歲會有十二萬九千六百月
運有十二萬九千六百日世有十二萬九千六百辰
歲有十二萬九千六百分月有十二萬九千六百厘
日有十二萬九千六百毫辰有十二萬九千六百絲
皆天地自然非假智營力索而天地之運日月之行
氣朔之盈虛五星之伏見朏朧屈伸交食淺深之數

莫不由此由漢以來以曆數名家者惟太初大什耳
惟太初以四千六百一十七歲為元以八十一萬公
太初之曆乃以一百六十三億七千四百五十九萬
五千二百為元三千四十為分皆附會合率以凡言

天地之數安得無差

經世四象體用之數圖 萬物之數

正聲

一名律呂聲音變化圖
正音

平上去入 日月星辰
一 移 可 个 古
二 開 寧 愛 八
三 元 大 半 旦 瑩 〇 〇 〇 〇 〇 〇
四 口 凡 引 長 〇 〇 〇 〇 〇 〇
五 妻 子 四 日
六 官 水 貴 比
七 龍 孔 泉 川 〇 〇 〇 〇 〇 〇
八 男 次 欠 十
九 男 次 欠 十

聲 八 聲 七 聲 六 聲 五 聲
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

開 闢 收 閉
水 火 土 石
一 音 古 甲 九 癸
二 音 月 口 近 癸
三 音 口 巧 丘 康
四 音 口 乾 艸 料
五 音 黃 華 青 質
六 音 五 凡 仰 日
七 音 吾 牛 乙 充
八 音 安 生 己 寅
九 音 日 為 美 宋 寅
十 音 目 兒 胃 氏 辰
十一 音 父 凡 口 伏

四 音 武 僂 口 尾
五 音 十 百 兩 七
六 音 普 朴 品 匹 鼻
七 音 旁 排 平 航
八 音 東 丹 帝 航
九 音 元 犬 帝 天
十 音 同 岸 田 〇
十一 音 乃 姪 女 〇
十二 音 丙 有 年 〇
十三 音 老 令 呂 〇
十四 音 庚 奇 離 〇
十五 音 走 哉 足 〇
十六 音 日 在 酉 〇
十七 音 止 承 小 〇
十八 音 中 木 金 〇

聲 十 聲 九

蔡西山曰，有其聲而無其字者也。其音，茶星。

[illegible]

無其字者也但以上下聲音調之則自通其○即所
去之四十八其○即所去之四十也陽數用十陰數
用十二者即易之陽數用九陰數用六也
鍾過氏曰天之休數四十地之休數四十八天數以
日月星辰相同為一百六十地數以水火土石相同
為一百九十二于天數內去地之休數四十八得
一百一十二是謂天之引聲于地數內去天之休數
四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四
象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有剛柔遇奇

數則聲為清音為開遇偶數則聲為濁音為合等皆為律音皆為呂以律唱呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一百一十二皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之

邵子聲音之學乃自其家傳得之伊川丈人者不盡出于李挺之也然其數由先天八卦而起無二道也聲音之數即面象中色氣味之一也色可以鑑物形氣可以察腥氣味可以別藥性皆有象可推而不

可以言傳惟聲可傳故特立此法以其能盡萬物之
用故謂之萬物之教司馬遷曰聞聲效響負則聲音
之繁與推驗信不誣矣聲之有平上去入屬乎天者
也皆之有開發收閉屬乎地者也聲如今之叶韻故
有之其聲而無其字者如風雷雨雹之聲不可以切
字者是也音如今之切字故有之其音而無其字者
如鳥獸蟲蛇之音不可以叶韻者是也其有陰陽否
塞則聲音俱泯矣然以日月星辰水火土石之教而
推之則縱橫交互各以數成如視氏之掛一圖所列

縱橫之卦而萬物之消長盛衰皆盡于此

五陽數用十者元運數日皆以十千列數即經世日

甲星甲之義也陰數用十二者會世日辰皆從十二

支列數即經世月子辰子之義也本與律呂上下相

生者各為一法此特借律呂之名以明陰陽相倡和

之意耳即子書載此本有十六篇而西山蔡氏約為

此圖所包甚大其變無窮于學未有得者豈能盡識

其微哉

朱子曰康節見凡物終過半時便煩惱了蓋已漸趨

之于衰也謂如見花方落蕾則知其將盛既開則知

其將衰其理不過如此謂如今日戌時從此推上去

至未有天地之始從推此下去至人物消盡之時蓋

理在數內數在理內康節是他見得一個盛衰消長

之理故能知之若只說化知得甚事如歐陽修弼定

謚之類此知康節之淺陋者也

又曰易是卜筮之書皇極經世是推步之書經世以

十二辟卦常十二會綱定時節却就中推吉凶消長

先時正是乾卦九五其書與易自不相同只是知一

倍推將去伯溫解經世書也只是說將去那裏而

微曲折也未曉得當時康節只說與王天悅不曾說

與伯溫

邵子獨傳天悅朱子曰當時康節只傳王某不曾說

與伯溫天悅雪夜見康節于山中儼然危坐蓋心地

虛明推得天地萬物之理主數以四為準四八十六

無窮

蔡西山

洪範

洛書圖一

箕子洪範九疇圖二

皇極居次五圖三

九疇虛五用卜易四

九疇合八疇致易五

大衍亦範本數而六

九疇本洛書數易

以上見韓范洛解其揚止卷易寧敢索書

洛書象數易

范致之易

九九方數易

九九積數易

樸筮法

九九定占局

五行分篇共六圖

蔡西山

皇極內篇

皇極內篇者蔡九峯先生之所作也先生召況字仲

然朱文公門人其意謂河圖更四聖而象已著洛書

錫神而數不傳故作是書以究極其數其商數之

法縱橫皆九位經之以一一一二至于九一九二而

終之以九九緯之以一一一二至于九一九二亦終

之以九九其算法或以著或以本惜其數之法不傳
莫能遺諸川也今姑錄其要見一書之蔡云

九峰自序曰休天地之撰者易之象紀天地之撰者
範之數易更四聖而象已著範錫神而數不傳後
之作皆昧象數之原室變通之妙或即象而為段或
反數而擬象洞極用書潛虛用圖非無作也而卒合
附會之數蓋晦然為然數之與象若異川也而水則
一若殊途也而坤則同不明乎數不足與語象不明
乎象不足與語數二者可以相有不不可以相無也先

君子曰洛書者數之原余讀洪範而有感焉上稽天
文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微實
與已之徵兆微顯幽顯倫攸叙秩然有天地萬物
各得其所之妙歲月波舟祖述所見碑雖不傳而或
則著矣

體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數：者
始于一象者成于二一者奇二者偶也奇者數之所
以行偶者象之所以立故二而四：而八：者八卦
之象也一而三：而九：者九疇之數也錄是重之

八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而
八十一八十一而六千五百二十一而數周天易更
四聖而象已著範錫神禹而數不傳

以八十一數配二十四氣七十二候而均攤于一歲
三百六十五日四分日之一之中每數當直四日半
有奇亦太玄卦氣之意而不以餘分另為畸贏

皇極經世圖象

肇東圖曰每見邵子意象魚也諸語未嘗不嗟嘆以
為充大自得之這間王弼明象篇則弼語也即理數
亦倣太玄謂太玄非理學可乎要以充夫靜極生明
圓應度越諸子乃子雲亦難謂盡從外面博觀偏訪
而導之恐其薄詞賦時已是有靜極工夫以後語要
其人是本訥之質本訥則念專凝一日鑽以內如玄
非有真詣何能道邵子曰作玄見天地之心王龍谷
先生曰先天之學天機也邵子得先天而後立象數
後世以象為先天之學者非也莊子曰子庖丁得養
生焉大鈞謂知天機者見在物先指言先天地萬物
變化生死之關鍵在吾目中若庖丁見牛脰理之明

也故曰邵子竊弄造化然玄之秘非邵子不能知故
欲知拙數亦惟子雲矣

張仲純

黃鎮威曰畫卦之次序先天之圖位瞭然矣則伏羲作易時已有其圖傳之三代故夫子極儀象卦圖而重之。說與京君明魏伯陽納甲卦氣之法皆圖圖之序則先天圖其來已久特後之說易者不復追述作易原本故其雖在圖而學者不傳至邵子而後得斥先儒謂邵子傳之李穆李穆自希夷意必不妄也或又謂啟蒙先天圖出自蔡氏而朱子因之不知本漢上已有此圖則其出于邵氏無疑雖聖人復起下

易其言矣然易道廣大無旁學者能隨其所見亦皆有得惟其出于自然而無所穿鑿則雖古人之所未發亦足以成一家之言也清江張君仲純資敏而學萬于諸經無不通而尤邃于易嘗以其玩索之力著為易象圖說一編其極儀象卦圖以奇上偶下各生陰陽剛柔內外交變而卦畫之原四時之義性命之說圖書之數著策變占廉不周備六十四卦圖測以乾元離震坤艮坎巽循環旋布而天地之動一歲周天之氣節一月太陰之行度皆可見方圖以乾元離

震巽坎艮坤縱自上而下橫自左而右而參同契邵子太易吟十二月之卦氣二十八舍之象皆可推變通圖繇乾坤反復相推陽以次而在左陰以次而在右降而六陰六陽辟卦之序粲然可考致用圖以後天八宮各變七卦而四正四隅反對之象恍然有起不煩智力無可增損無有疑議當續邵子朱子之圖而自為一家亦可以見易象無所不通也

循環者張氏曰乾南坤北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注東南雷出東北風盛而南離降而東大明日坎甘而西小明月此以內象言主乎靜而鎮位者爻而互之一左一右之謂乾互巽而互互乾坎互巽而互互坎離互艮而艮互離坤互震而震互坤乾互離震陽儀之卦本在左方今互居右方陰儀之上坤艮坎巽陰儀之卦本在右方今互居左方陽儀之上由是則柔相摩八卦相盪而變化無窮焉此以外象言主乎動而趨時者圓轉推盪而成六十

四卦環周于八方亦如二十八宿分布于十二辰是故右行而數之則于乾兌離震坤艮坎巽八卦繇內若外如環之無端也

變通者張氏曰坤初爻柔變而趨于剛為復為臨為泰為大壯為夬進之極而為乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨于柔為姤為遯為否為觀為剝退之極而為坤自夏而冬也故夫乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變而三陰三陽

之卦各二十皆自否泰而推之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復相推然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實始之自酉至丑皆夜也而坤實承之

大抵所謂循環者天健行、到此度則為此氣故曰循環所謂變通者人之健行一半在地下即天之下一半在地上即天之上每卦皆用半休故半休即為

一休地至在下不行而以天行為行天行外之循環內之變通地與之相配變通相應故乾資始坤資生皆一、數也願于先天生成之序未合尔

圖倍乘者復姤坎艮坤單自下而上逆自在而在而一歲周天之氣一月陰陽之行度自上而數而下自左而數向右也

圖倍乘者圖未知所作史繩祖言之今攷所倍者自一而二而三與因同乘者三畫既成自四而五而上與重同觀之于圖圖、在純陽自上倍生一畫為復

自復至同人歷震離二宮共十六卦皆一畫自同人
上倍二畫為臨；至履歷兌宮只八卦皆二畫自復
上倍三畫為泰在乾宮只大畜一卦皆三畫此三畫
所謂倍也三畫上六乘四畫為大壯尚在乾宮只大
有一卦皆四畫自大有上乘五畫為夬亦在乾宮只
一卦五畫又乘六畫為乾即乾宮純陽卦所謂乘也
自純陽至下極矣陽極即變生陰是為姤也如剝在
純陽自下倍生一畫為姤自姤至師歷巽坎二宮共十六
自上倍生一畫為姤自姤至師歷巽坎二宮共十六

卦皆一畫自師上倍二畫為遯至謙歷巽宮只八卦
皆二畫自謙上倍三畫為否在坤宮只萃一卦皆三
畫此三畫所謂倍也三畫上六乘四畫為觀尚在坤只
此一卦皆四畫自比上乘五畫為剝亦在坤宮只一
卦五畫又乘六畫為坤即坤宮純陰卦所謂乘也剝
純陰至上極矣陰極則生陽是為復也

如所謂一陽一陰之卦自復姤二陽二陰之卦自臨
遯三陽三陰之卦自泰否即倍也四陽四陰之卦自
自大壯觀五陽五陰之卦自夬剝六陽六陰之卦自

乾坤皆曰乘倍則卦多乘則卦少陽少陰多至陰處
為乘、則不可持久故卦少若論八卦為經而五十
六卦為緯其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八之數亦同一也

方圓重者乾兌離震巽坎艮坤總自上而下橫自左
而右十二月之卦二十八舍之象可見圓重者八卦
之上各加八卦

方圓重者張氏曰邵子曰圖皆從中起今按雷以動
之風以散之止居此圖中央及四維之中兩以潤之

日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則
艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次
艮皆由乎中而達乎外是故左右上下縱橫相同六
十四卦方位所由定矣東南陽方而乾居之乾四月
之卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之卦
也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而
位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生
而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而
姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月

之卦七秋分酉中而觀卦應八月之卦也此子午卯酉四正之卦也辰戌丑未之月卦偏居而附于四隅臨十二月卦與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北夾三月卦與乾親故後天辰巳納巽而位乎東南遷六月卦與否近故後天未申納坤而位乎西南利九月卦與坤鄰故後天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也又若以乾上坤下觀之則八卦為經而五十卦為緯則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序一也

方圓重在中國倍乘在外者倍亦自一而二而三與圓同也三畫既成自此四而五而上與重同也圓取位東方取圓重言本有異者特地在下則積厚可言圓在上則聚聚可言重所謂一卑一高者地理也天在上則升降可言倍在上則臨履可言來所謂一下一上者天形也今以圓圖象天之氣所生一陰一陽皆從地下生出所謂天氣都從地下透出者復一陽生至乾六陽始一生陰至坤六陰皆從地下生出故于諸圖外作此以明此象不與舊圖同然坤陰自上

降下亦在天下地上自有不必然者特此圖可以明復始一陽一陰皆在地下生而至上一之象一說也其言則史氏繩祖所言以三起數地之方同以之天之倍乘亦以之是矣史氏言曰世舉知以四數乘倍乾坤之策以當期之日矣亦鮮知三故乘倍之尤精也蓋伏羲始畫八卦皆以三爻及四而重之方為六爻乾之策三十六坤之策二十四今以三爻之數乘乾之策三箇三千六合為一百單八爻以三爻之數乘坤之策三箇二十四合為七十二篇之策計一百

八十若以倍數言之則合圓重六爻之數二篇之策合凡三百六十當期之日而應易繫之說蓋大傳作于圓重之後以三乘倍起于初畫之前也三數乘倍八卦陰陽以成歲功曰世舉知以四乘老陽老陰少陽少陰之數為三百六十而成歲功矣然亦鮮知三數乘倍之尤精密也八卦始畫皆以三爻先當以三乘之乾之數九老陽之數也三其九為二十七坤之數六老陰之數也三其六為十八合成四十五應河圖錯綜之數震少陽之數七三其七為二

十一其少陰之數八三其八為二十四亦合成四十
五亦應河圖錯綜之數坎少陽之數七離少陰之數
八三之如前亦四十五其少陽之數七元少陰之數
八三之如前亦四十五三其八卦老陰老陽少陰少
陽之數合凡一百八十謂三個老陰陽為四十五又
三個六子少陰少陽計一百三十五合凡一百八十
也凡得三甲而為一百八十日倍其數則應因重六
爻之數而為六甲三百六十日以成歲功以三乘倍
律呂圖見十傳矣若夫以三乘倍易為變反乾坤之策

八卦陰陽之數實時十餘之積策也
按此圖在圖倍乘則與先天圖圖不同內以復始一
畫在下者反在上乾坤六畫上者反在下似亦非卦
體然據圖所以反復為圖亦苟通在方圓重則與先
天方圓同特乾天西北者今易為東南坤居東南者
今易為西北不同爾然一反覆之間亦存之以備一
說張君仲又有六十四卦止卷致用圖不取

六十四卦循環圖記

黃鍾成

按此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上
體八卦動而右轉由是剛柔相摩八卦相盪一貞而
八悔八八六十四卦左右相交實宮八卦震交十坤
起於復次震次噬嗑次隨元妻益屯至順而得自悔
反對之象震二象艮上離宮八卦離交于艮起于賁次
明夷次豐次離華同人家人系既濟而得陰陽交中
之卦三陰三陽三陽三陰元宮八卦兌交于坎起於節次
損次臨次歸昧睽兌履至中孚而得貞悔反對之象

先天圖上乾宮八卦乾交于巽起於小畜次需次大
畜次泰次壯大有次主乾而得六陽純休之外極為
此圖之左方也巽宮八卦巽交于乾起于姤次巽次
井次蠱卦恒鼎至大過而得由悔反對之象巽下兌
反對坎宮八卦坎交于乾起于困次訟次渙次坎家師
解至未濟而得剛柔中分之卦坎下離上三則艮宮
八卦艮交于離起于旅次咸次遯次漸蹇艮謙至小
過而得貞悔反對之象艮下震上坤宮八卦坤交于
震起於豫次晉次革次否觀比剝至坤而得六陰純

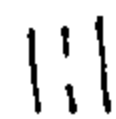
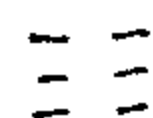
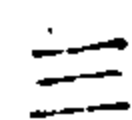
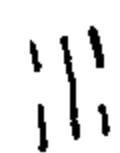
體之卦周焉此圖之右方也環而觀之則乾坤泰否
坎離既未隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六
卦交易及對三位相間累若貫珠若網在綱有條
而不紊察其自然之妙非人力之所能為也是故以
一歲之節論之震始交坤一陽生冬至之卦變坤為
復是以乾起于復之初九而盡于干中其始消乾一
陰生夏至之卦乾變為姤是以坤起于姤之初六而
盡于中乾坤定上下之位冬至變坤陰多多寒晝短
短而夜極長夏至變乾陽多多熱晝極長而夜極短
春夏二至陰陽合也乾坤交中而為坎離坎離交而
為未濟既未交南北兩間之中春分變既濟而為節
是以坎起于節之九二而盡于酉中秋分變未濟而
為旅是以離起于旅之六二而盡于卯中三陽三陰
溫涼適宜晝夜平等春秋二分晝陽離也立春變頤
而為賁頤卦二陽外而四陰內立夏變中孚而為小
畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽在外而陰在內
聖人春夏養陽之時立秋變大過而為困大過二陰
外而四陽內立冬變小過而為豫小過四陰外而二

陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋冬養陰之時
是則一歲周天之節備于圖而即于所謂春夏秋冬
晝夜長短錄乎此者也又以一月之度推之則重坤
之時乃晦朔之間以次而生明小過之震二對三日
昏時出庚之而也大過之兌二對八日三弦在下之
南也至十五則乾体就望而盛滿出于東方甲地以
漸而生魄中孚之巽二對十八日平明見辛之而也
頤卦之艮二對二十三日下弦在而之而也此一月
大陰之行度滿于圖而即于所謂晦朔弦望行度盈
縮錄乎此者也至若艮東北之卦萬物之所成終成
始故冬至之卦盡于艮頤卦而立春之節起于艮山
貞自然之數也故曰易與天地準

十一翼

先天易

傳雲霖

先天易

昔者聖人作易既以八卦成列定之以名矣于是中
合其卦以乾元離震之在右者規而圖之于左以巽
坎艮坤之在左者規而圖之于右由是乾上坤下離
東坎西艮兌得偶震巽相對而相錯以系矣自此易
一作而象不可立矣乎

先天立象一

天本在上而此之乾則在上也故立乾之象為天地
本在下而此之坤則在下也故立坤之象為地天下

之山皆起于西北而此之艮正在西北之方故立艮
之象為山天下之澤盡注于東南而此之兌正在東
南之方故立兌之象為澤春將盡而必雷而此之震
正當冬春之交故立震之象為雷秋將盡而必風而
此之巽正當夏之交故立巽之象為風水可以齊火
而能害乎火故于離之居東而立其象為火可以
濟水而能害乎水故于坎之居西而立其象為水自
天地之象一立而尊卑之分定是矣自山澤之象立
而之道統是矣自雷風之象立而化生之道盡

是矣自水火之象立而相濟之道管是矣天地定位
首天也以其最吉立象之先故舉而名之曰先天

先天立象二

先天方位離東坎西坎以一陽而剛得中兌巽以二
陽而剛得中乾以三陽而剛得中皆自西相照而居
于上離以一陰而柔得中艮震以二陰而柔得中坤
以三陰而柔得中皆自東相照而居于下此古聖人
又以此易而立為系中剛中之象後世聖人作易所
謂剝中正柔得中其本之斯乎

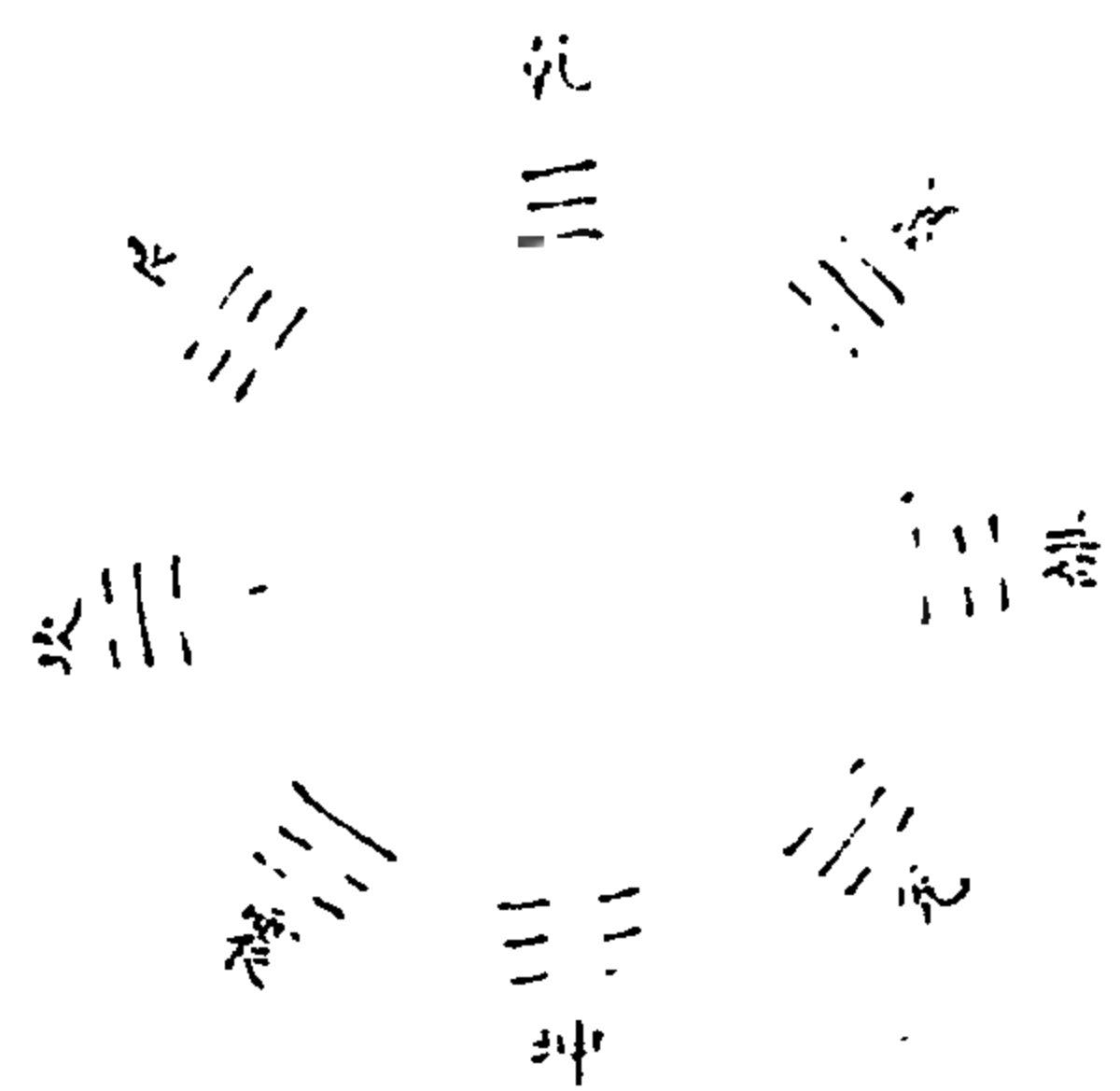
先天立象三

先天之位除乾坤而外自震而坎而艮皆二陰而應一陽自巽而兌而離皆二陽而應一陰蓋坎以一陽而得二居中而得上下之柔應即震艮亦各以一陰而得二陰之應離以一陰而得上下之剛應即巽兌亦各以一陰而得二陽之應此古聖人又以此易而立為剛柔相應之象後世聖人作易所稱剛中而應柔中而應上下應剛柔相應上下穀應蓋本諸此乎

先天立象四

先天之位除坎離而規則見震一陽也過此則為兌之二陽為乾之三陽非陽之以漸而長乎巽一陰也過此則為艮之二陰為坤之三陰非陰之以漸而長乎此古聖人又以此易而立為陰陽消長之象後世聖人所稱剛而長剛長而乃終柔浸而長消不久也意其本于此乎

歸藏易

歸藏易

昔者聖人作易又即前八卦更置起震初陽坎中陽艮上陽而統以乾之三陽規而圓之于左起巽初陰離中陰兌上陰而統以坤之三陰但是震巽而次以坎離又次以艮兌而終之以乾坤以此而合觀于先天之易雷風之位未易也天地之位未易也離兌而次以艮兌而終之以乾坤以此而合觀于先天之易雷風之位未易也天地之位未易也離兌而次以艮兌而終之以乾坤以此而合觀于先天之易雷風之位未易也天地之位未易也

而總歸之于乾坤宛然一歲生物之景象此易首震而終坤故舉所終以名曰歸藏以坤成爲義或曰商易首坤名歸藏誤矣

歸藏立象一

雷動風散者一剛一柔之在下也雨潤日暄者剛一柔之在中也艮止兌說者一剛一柔之在上也乾君仲歲者統之以三陽三陰也分言之乾三陽爲剛卦即震坎艮以一奇爲主雖多陰而六爲剛卦坤三陰爲柔卦即巽離兌以一偶爲主雖多陽而六爲柔卦則則稱大柔則稱小此古聖人以歸藏之易立之爲象後世聖人作易曰剝卦柔卦曰大卦小卦其本之此乎

歸藏立象二

觀乾以君之剛知陽之爲君陰之爲民矣但震坎艮皆以一陽而統二陰是一君而二民也巽離兌皆以二陽而統一陰是二君而一民也以奇偶論則陽以一奇爲主陰以一偶爲主以君民論則陽得統陰不得統陽易之不可爲典要如此易所稱君子得與

民所載也無魚之凶遠民也一陽二陽之別乎

歸藏立象三

乾三剛也坤三柔也震初畫剛易柔也巽初畫柔易剛也坎中畫剛易柔也離中畫柔易剛也艮上畫剛易柔也兌上畫柔易剛也此古聖人又以歸藏易立爲之象後世聖人作易所稱剛上柔下柔上剛下而上下無嘗柔來文剛上上柔而剛柔相易意其本于此乎

歸藏立象四

乾三陽也坤三陰也初陽位也震居之則當巽居之則不當二陰位也離居之則當坎居之則不當三陽位也艮居之則當兌居之則不當此古聖人所立之象所謂文不當而吉山生者是也易所稱剛當位柔得位止當位不當意其本于此乎

連山易

乾

☰

☰

☰

離

☲

☲

☲

☲

連山易

昔者聖人作易固前雷動風散雨潤日暄艮止兌說
而相資益而統之以乾坤則知雷風雨日必有所宰
之帝矣于是以前易更置見雷莫盛于春乃立震之
象于春以見為帝所自出日莫盛于夏乃立離之象
于夏以見為帝之所相見澤莫盛于秋乃立兌之象
于秋以見為帝之所說水莫盛于冬乃立坎之象于
冬以見為帝之所帝蓋下外八卦轉移而其象無窮
此易首震而終艮故亦舉所終以名連山以艮為山

連山立象一

帝出乎震正春也齊于巽春夏之交也相見乎離正
夏也致役于坤夏秋之交也說言乎兌正秋也戰乎
乾秋冬之交也勞乎坎正冬也成言乎艮冬春之交
也相見之離在正夏離其大明之候子相戰之乾在
秋冬之交乾其寒水之候子易所稱大明明文明履霜
堅冰其本于此乎

連山立象二

震東方也巽東南也離南方之卦也坤西南也兌西
方也乾西北之卦也坎北方也坎東北之卦也此以
方位立象也自有南方而聖人之聽治必取之南而
矣易所據南征北討其本之此乎自坤為西南艮為
東北易所稱南得朋東北喪朋利西南不利東北
其本之此乎

連山立象三

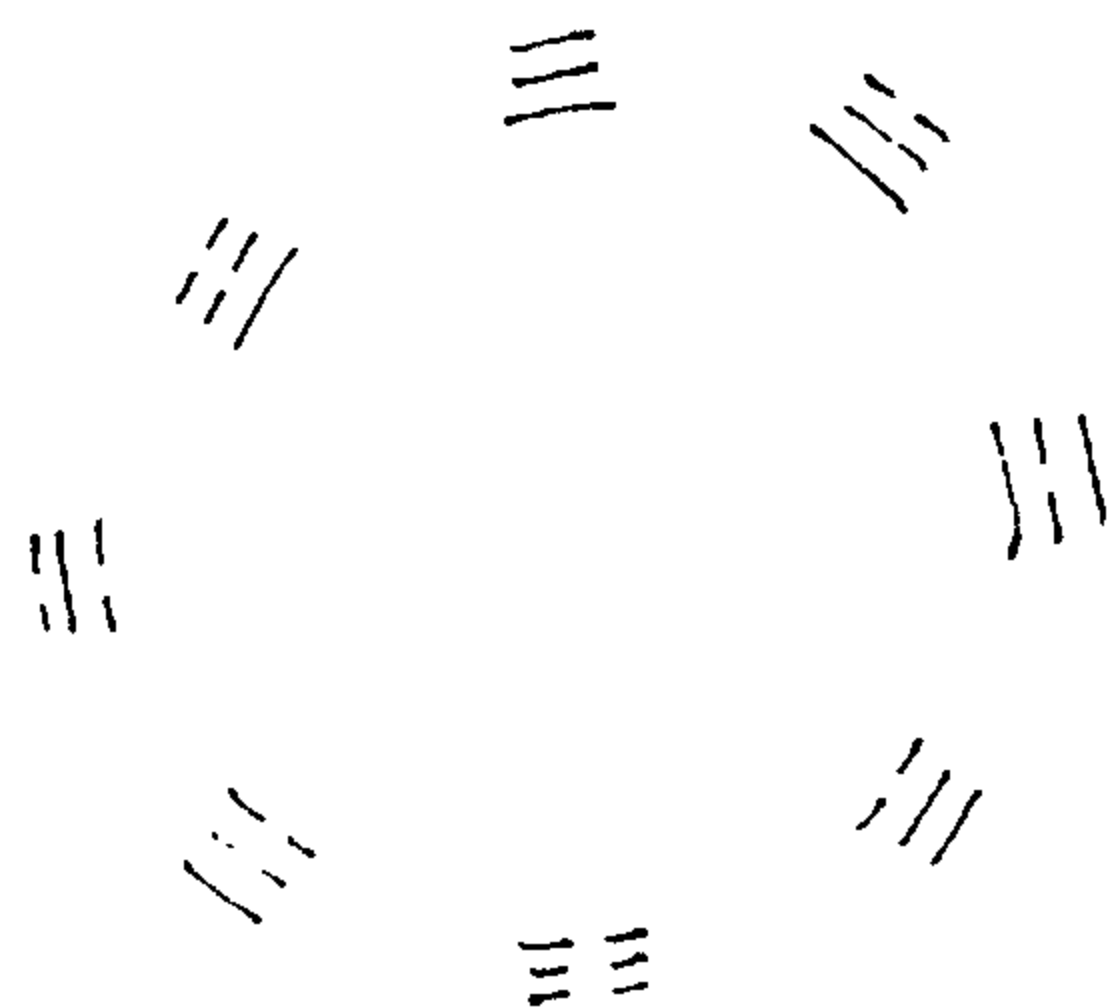
萬物出乎震木之始出也至于齊巽而木始高大矣
故巽為木以木其火然後可以烹飪是有木而後能
生火也故離次之離為火也火之為物總歸為土是

有火而後生土也故坤次之坤者地也即土也土之
中則能生金其次元者元非金也金之所生在澤也
元為冷也乾則為金矣故乾次之金生于水故坎次
之坎者水也水能生木故復繼以震而又先以艮者
木非土不生故艮山也亦土也木多生于山也易所
稱鴻漸于木乘木舟虛木道乃行其本于艮木而為
言乎所稱金天金鉉金車金大舍棍之類其本于乾
金而為言乎

連山立象四

艮一陽極于上為終而震以一陽生于下為始艮之
後而繼之以震是一陽之終于上而復始于下也豈
非終而有始乎震陽在下而巽陰在下震之後繼之
以巽是震以一陽在下為有始而巽以一陰在下為
無初然終之以二陽則雖無初而有終矣易所稱終
則有始無初有終豈非本震艮巽而為言乎

後天易

後天易

昔者聖人作易即歸藏義更置歸藏易由震巽坎離
艮兌而終之以乾坤此則以乾坤為主而震巽則為
乾坤之始索坎離為乾坤之再索艮兌為乾坤之三
索以見萬物之所由生此易亦有乾而最居易之後
故舉而名之曰後天

後天立象一

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也此即八卦之性情以立象也易所稱動而

健動而以順行止而說之以行藏之類其本于此乎

後天立象二

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊此遠取諸物以象立也易所稱牝馬牝牛

乘馬童牛之類潛龍亢龍翰音鷄豕雉音射雉旅羊

喪羊之類其本于此乎

後天立象三

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

手兌為口此近取諸身以立象也易所稱大耋折首

左腹折足左股臧耳咸輔艮輔之類其本于此乎

後天立象四

乾稱父坤稱母震為長男巽為長女坎為中男離為

中女艮為少男兌為少女此以男女立象也易所稱

取女吉勿用取女利女貞男下女待男行幹父盤于

王母之類其本于此乎

吳無障曰邵先生所傳陳搏四圖有小圓圖大圓圖

其方圖居于圓圖之中有小橫圖大橫圖然究其實

不過一畫生二畫圖之方之橫之而已格之說卦考

之二篇殊為不類今以說卦之意考正四圖曰先天

曰歸藏曰連山曰後天中各分立其象以為說卦紫

辭之本此乃本經解圖本圖解象深得聖人立象之

意

增補四易圖說

李奇玉

舊以伏羲易為先天文王易為後天故有次序圖方

位圖以乾南坤北天地定位章為長回離南坎北帝

出乎震章為文圖皆指小成卦言舊有六十四卦豎

圖橫圖方圓圖圖為天方為地已悉陰陽之義然皆

為先天而文易六十四卦圖未有全圖也錢穀新先

生則訂定後天卦圖以配先天後天實連山象也傳

案林有先生歸藏連山後天四小成方位圖前所未

茲乃本天地定位章則曰先天雷以動之坤以藏之

章則曰歸藏先天方圖帝出乎震成于艮章則曰連

山乾天也故稱乎父章則曰後天因其說卦之次序

定為自然之方位有條而不紊邵子曰先天之學心

乎也文王八卦乃入用之位後天之學也又曰圖雖

無言吾終日言而求索離乎是蓋天地萬物之理無

不備矣則以連山為後天圖以配先天復何疑何替
但陰陽之理有兩必有四至一之中自有變化錯綜
之象故謂之易連山歸藏不必求之夏商也身說卦
中所自具矣說卦出震後尚有乾健也至乾為个故
節前止有先天方圖連山三圖則乾却乾健後一大
段矣又王繫易傳重人道故以乾健也節以八物知
出人之世情及遠物近身父母男女至廣八象而終
蓋易至周而大備矣前雷動風散出震齊巽乾為造
化之生物至未段提婦人身上故前經則言乾又坤

母交後經則言三男三女交此周文繫易之精意也
說卦四段正配元亨利貞四象乾為天即首出之義
萬元出震齊巽生機順達出來為亨雷動風散兩洲
日暄造化美利各有所宜為利天地定位正則不易
為貞四段逆配自無不合又繫辭上傳首篇曰天尊
地卑即天地定位也鼓雷震潤風雨即雷動風散也
日月運行一寒一暑歲功次乾坎艮震序即出震齊巽也乾道
成男坤道成女即乾男坤女震巽等六子也說卦四
象與繫辭相合說卦逆教繫辭順教傳雲林四易余

致之不謬今以古圖圖為先天方圖為歸藏以武先
生所定後天圖圖為連山其文王八卦次序特新
創六十四卦方圖與前三圖相配為四又不散妄為
隨說每圖必以舊本小成方位圖為先則前人未備
之旨侯作者正焉若以先天後天分二圖則先天為
一圖連山作後天為一圖二圖相配若分為四圖則
以先天歸藏一圖一方為先天以連山後天一圖一
方為後天皆方在圖中則止二圖此全本之雲林時
為訂補庶幾不易云

黃端伯

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數性者順知來者逆是故易逆數也

乾一與坤八對元二與艮七對離三與坎六對巽四
與震五對莫非九也八卦九時互相為用至矣哉
天地定位亦本河圖之數為之而以相對為序置乾
坤于坎離之位坎離亦乾坤也故京房易變乾坤與
坎離為乘除京房之易原本商瞿商瞿孔子所從學
易者也今本孔子之說循其序而列之卦位與先天

之圖合茅以震居陽位巽居陰位則祖乾坤繫度與
京傳元包耳且自乾至艮與坤相交一陽自初而中
而上及其極也則變為坤自坤至兌與乾相交一陰
自初而中而上及其極也則變為乾則柔相推順序
而進此數性者順也其逆運而行也則乾一之二離
三震四巽五坎六艮七坤八與先天之圖位立通而
陰符之陽飛陰：飛陽參同之陽受陰：受陽無不
昭合其順行也則陽從陽陰從陰其逆行也則陽生
陰：生陽變化縱橫循環不竭

乾逆行至巽得九畫奇順行至艮得六畫偶坤逆行
至震得九畫偶順行至兌得六畫奇應九六之用也
凡為奇畫者十二凡為偶畫者十二其二十四氣之
應乎

帝出乎震齊子巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮○箕子曰五行一曰水二曰
火三曰木四曰金五曰土

孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十
五日方備歲焉故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾

漸九月而各以卦之所言為月也乾者天也終而為
萬物始北方萬物所始也故乾位在于十月艮者正
物者也故在四時之中位在十二月巽者陰始順陽
者也陽始壯于東南方故位在四月坤在地之道也
形正六月

大易肇于河圖而其變莫神于洛書之飛伏後世按
召求卦不詳本休之所伏歲雖有鑒度參同陰符易
傳諸書學者茫然不解易之所以晦也夫陰陽之變
鑒度已微言之而特著于京氏之傳其氣變之流逆
參同默示其机于丹鼎中然卜者視為占策之書而
學道者又執之為丹訣易道其中絕乎予以鑒度參
之京傳列圖以從其微然後陰陽伏現之端昭然可
按始信文王序卦圖本于洛書也陽通陰中陰通陽
中逆順綜橫變幻不測其家謂陰符為說道仙家謂
陰符為玄門信乎然文王微示其緘而不告人以故
恐藏天下之變端也噫易之神變無方者正以錯逆
為用者也然至變之內又有不變之元祿存古人謂
易為盡性至命之書良有以也雖然易之變無盡也

而欲以有盡之辭窮無盡之理豈不愚哉是以至人
秘其陰符而寓諸無竟

孔子曰八卦之序成立則五氣交形故人生而應八
卦之休得五氣以為五常仁義禮智信也夫萬物始
出于震之東方之卦也陽氣始生受形之道也故東
方為仁成于離之南方之卦也陽濟正于上陰得正
于下尊卑之象定禮之序也故南方為禮入于兌之
西方之卦也陰用事而萬物得滋養之理也故西
方為義漸于坎之北方之卦也陰氣形盛陽氣含明

信之類也故北方為信夫四方之義皆統于中央故
乾坤艮巽位在四維中央所以總四方行也智之共
也故中央為智故道與于仁立乎礼理于義定乎信
成于智五者道德之分天人之際也聖人所以貞天
意理人倫而明至道也

余按鑿度所言則坎為信卦故曰習坎有孚智居四
德之先環中而運三教所共宗也又言曰貞固足以
幹事其以貞為信德乎

易本

古易

胡一桂

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上

下經十篇故十二篇

按經則伏義卦文王卦周公爻下辭翼則孔子書上
下系上下象上下繫辭文言說卦序卦外傳卦系為十
翼之辭經分上下則二篇矣翼而有十則十篇矣故
總曰易經十二篇施孟梁丘賀三家皆然也但
自費氏至鄭王亂經之後古經失其傳而十翼次之

說者亦多不同今惟當以朱文公本義為據

費氏易

胡一桂

吳氏曰費易省去彖傳繫辭傳等篇目但摠以一傳字加于彖傳之首王弼王肅易皆存傳字蓋本于此吳氏于經只載乾坤以著六十四卦之例于傳自傳大哉乾元以下亦只載乾傳以著十翼之例十翼之篇皆蒙此一傳字矣而漢儒林傳雖但讀費直以彖象繫辭又言解說上下經初不言其分傳以附經而而將彖傳大小象傳連卦自聚成一類統冒于上下經二篇之後僅存一傳字于彖傳之首以別經志去

彖象繫辭文言等篇目則是古經已變亂于此矣乎至有鄭王之紛更聖經何其不幸歟

王弼易

胡一桂

吳氏曰王弼注易用康成本謂孔子贊文之辭本以釋經且相附近乃各附當文每文加象曰以別之謂之小象又取文言曰附于乾坤二卦如文言曰三字于首若繫辭說卦序卦等篇則仍其舊別自為卷自是世儒知有弼易不知有所謂古經矣又曰東三家之學初欲學者尋者易了日趨于簡便而末流之弊學者遂安有經使後世不見此書之統全與聖人述作之本意可勝嘆哉愚嘗謂義文同孔聖人也卦爻

十翼皆易書也費氏以傳解經未為非是鄭王以傳附經亦何不可况各從其類最便觀覽而好古君子每不能無恨豈聖人之書不可混而一之乎蓋夫子雖曰述而不作然自為一書非世儒傳文生義分行注脚之比故周文已不盡同于文王而孔蓋亦豈盡同于文王周公比而同之非特使學者辨莫區別而吾夫子制作初意亦不復可見矣晁氏曰劉牧云小象獨乾不繫于爻辭尊君也石守道曰孔子作彖象于六爻之前小象繫逐爻之下惟乾悉屬之于後者

讓也嗚呼他人尚可責哉愚故錄吳氏所載三家變
易論之繼以先儒所獲古易還先聖之舊云朱子答
吳氏書曰呂伯恭頃嘗因晁氏本更定古易十二篇
考訂頗詳然據傳于後之說便以今王弼易為鄭本
或易嘗疑其未安今得示分別鄭王二本乃有歸着
甚善然不知別有何證據也

周易古經 呂氏微仲本 呂大防
周易古經者彖象所以解經始各為一書王弼專治
彖象以為注乃分綴卦文之下學者于是不見完經
而文辭大率皆守之意亦缺然不為予因按古文而
正之凡經二篇彖象繫辭各二篇又言說卦序卦雜
卦各一篇總十有二篇

古周易 是氏以通本

鼎說之

周易卦文一象二象三文四繫辭五說卦六序卦
七雜卦八謹箚如上按晉太康初發汲冢得古
簡編糾斗文字散亂不可訓 獨周易最為明了上
下篇與今正同別有陰陽說而無象象又言繫辭杜
預疑時仲尼造之于魯尚木簡之遺國而漢藝文志
易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經及十
翼故十二篇是則象象文言繫辭始附卦文而傳于
漢歟先儒為費直與以象象文言恭解易文以象象

文言繼入卦中者自費氏始其初費氏不列學官惟
行民間至漢末陳元方鄭康成之徒皆學費氏古十
二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經直
相附近分文之象辭各附當文則費氏初變亂古制
時犹若今乾卦象象繫卦之末歟古經始變呼費氏
而卒大亂于王弼惜哉奈何後之儒生尤而效之杜
預分左氏傳于經宋象范望輩散太玄贊與測于八
十一首之下是其明比也揆覲其初乃如古人尚書
司馬遷班固叙傳揚雄法言叙篇云尔今民間去言

列叙篇于其篇首與學官書不同藥可見也唐李鼎
祚又序卦冠之卦首則又效小王之過也今悉還其
初原凡學者不執象以拘卦不執象以拘文六首備
宣子遠魯見易象是古人以象文統名之曰象也故
曰易者象也其意深矣豈若後之人卦必以象明象
必以辭顯糾斗多岐哉嗚呼學者曾未之知也劉牧
云小象獨就繫于爻辭尊君也石守道亦曰夫子
作象象于六爻之前小象繫爻文之下惟乾卷為之
于後者讓也嗚呼他人尚可責哉若夫文字之傳始

有齊楚之異音華有糾斗籀篆隸書之四變因而訛
謬者多矣劉向嘗以中古文易經輕施孟梁丘經至
蜀字譌又嘗省古文易則今之傳者皆非古文也安
得觀大劉李之書乎如古者行簡重大以經為二篇
今又何必以二篇成帙哉謹錄而載諸以俟博古君
子

古易

呂祖謙

劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去元咎悔
亡惟費氏經與古文同然則孔氏遺書也東京馬
融鄭玄皆為費氏學其書始盛行今學官所立王雱
易雖宗莊老其書同鄭氏書也費氏易在漢諸家中
最近古最見排擯千載之後臨然獨存豈非天哉自
康成輔嗣合彖象文言十經學者不見古本近世
嵩山晁氏編古周易將以復其舊而宋刊初雖合之
際覽者或以為未安祖謙謹因晁氏書參攷傳記復

定為十二篇、目卷集一以古為斷其說具于音訓
云

辨晁氏曰氏得失云某按正義曰天子所作象辭元
在六爻經辭之後以自早退不敢干辭先重正經之
辭及王輔嗣之意以為象本釋經正相對近其義易
了故分爻之象辭各附其當又下言之此晁氏引以
證王弼分合經傳者然其言天子作象辭元在六爻
經辭之後則孔氏亦初不見十二篇之易矣又不
承及大象義之似亦有所未盡又曰某按詩疏云漢
初為傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石
經書公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩故訓傳

亦與經別及馬融為禮注乃云欲省學者而讀故其
載本文而就經為注據此則古之經傳本皆自為一
書故高貴卿公所謂彖象不連經文者十二篇之古
經傳也所謂注連之者鄭氏之注其載本經而附以
彖象如馬之周禮也晁氏于此固不如呂氏之有據
然呂氏于乾卦經傳之次第所以與他卦不同者則
無說焉愚恐晁氏初亂古制時猶若今之乾卦而介
大龍于王弼者似亦未可盡廢也因記于此

胡一桂

何燕泉曰易約朱子同時有斗而吳仁傑氏者謂費
直而下傳本不同之故甚悉古易畫卦繫以卦辭
分爲六爻各繫爻辭乾坤二用則覆畫六畫有繫以
辭卦下無上下體併經爻卦名又下無初二三四五
上併二用并九六爻名而經本所有之者小字某卦
上下費來源注各卦大象辭上經爻卦名爻名源在
各小象傳乃孔子之傳文也鄭玄傳費直學省去六
爻之畫又省去九六覆卦之畫移注上下依于卦畫
之下移卦爻之名加于卦爻辭之上而合彖傳于經
于彖傳加象曰字于象傳加象曰字是經傳合一傳
文既移而本卦爻卦辭省去也今欲復古仁傑所傳
者果不妄東萊果有未然者其可不整正乎仁傑此
書嘗就正于朱子朱子答書曰古易既畫全卦又畫
本卦：分六爻似涉重複且覆卦之法不知何從又
曰呂伯恭頃因是本更定古易致訂頗詳然據淳于
俊說更以今王弼易爲康成易嘗疑其未安今得所
示二本乃有歸着甚善然不知別有所據又曰繫辭
併彖辭亦是蓋彖繫全卦下而爻分繫于逐爻下其

經只是如今本也是知朱子于斗而本不能無疑然
亦莫之非也第今不見仁傑所畫書何如復朱子者
後齊馬氏椅輯易註頗本斗而而大興朱異馮豈復
有所據耶

周易本義 朱子本

胡一桂

嘗論所謂古易者孔子翼易不遠自附于先聖之後
伏羲畫卦文王卦辭周公爻辭自合為上下經二篇
孔子所作十翼則自合為十篇是為古易十二篇也
至前漢費直以象象繫辭又言解說上下經象象
系辭傳費直易又以象象文言本解易卦爻注附
近始以附入其初乾若今乾卦象象文言統附卦之
末至三國魏王弼又傳鄭學以象象之辭附卦
辭下分爻小象之辭各附當爻辭下如象曰象曰以

別之朱子曰王弼注本之乾卦蓋存鄭氏所分之例
也坤以下六十三卦又弼之所自分也右經始爻
于鄭氏卒大亂于王弼惜哉原其初二家但欲學者
尋省易了日趨于簡便自是以來古易十二篇遂亡
不復可見于後世而後之讀易何者為孔子之易散
亂十有餘年而聖人制作誦述之盛心與大示學者
以盈科而後進之意皆影響無傳至呂氏微仲始為
復古易之倡晁氏繼之東萊呂氏復因晁氏書定為
十二篇文公本義則因東萊所定本揭十二篇以教

天下且發明象占大旨真沈光成沈之日為學者之
一大快矣今世儒解易又復仍王弼本而莫覺其非
是何古易難諧于俗而康成輔嗣欲速好徑之心使
人皆醉魂迷而不近推是心以往舍疏我馳驅而為
之說遇不由其道而鑽穴隙相竄踰牆相從亦何所
憚而不為也哉嗚呼教聖人之經何其變之易而後
之難復之難而再變之愈易也由是現之乾經本末
康成輔嗣之學為尚小以其未見正于文公也世儒
之學為尤大以其既見正于文公故為而叛之也康

成輔嗣三聖之學人世儒其又康成輔嗣之學人欲
或曰斯無庸論矣今輔次古易數家孰優曰微仲既
為之倡東萊已暗与之合晁氏雖無失但省去二篇
亦未為當今惟當以文公本義所從者為定尚何容
喙

郭京唐蘇州司戶作周易舉正略三卷今依洪氏所
載二十爻具于左坤初六履霜堅冰至象曰履霜陰
始凝也今本霜字下屯六三象曰知微無虞何以從
禽也今本此師六五曰有禽利執之元吝
引也今本此師六五曰有禽利執之元吝
注也今本此師六五曰有禽利執之元吝
天也今本此師六五曰有禽利執之元吝
九也今本此師六五曰有禽利執之元吝
來也今本此師六五曰有禽利執之元吝

最聖人亨以亨上帝以養聖賢今本亨而震象曰不
喪七也出可以守宗廟社稷以為祭主也今本陳
中漸象曰君子以居賢德善風俗今本
曰遇其夷主吉志行也今本
也今本
增一字下誤六五象曰密雲不雨已止也今本
既濟象曰既濟亨小小者亨也今本
四多懼注云慎也今本
右見洪容齋隨筆錄郭京有舉正三卷云得之王輔

湖韓康伯十混注定傳授真本凡一百三節與今混
行本不同頃于福州道藏中見此書而持之又見北
公武所進易解多引用之世罕有其書今畧取其明
白者二十處載于此

揚止菴曰一古篆字本于天地人物始于伏羲畫卦
蒼頡以之作象形指事會意諧聲轉注假借六書即
代表之畫神農黃帝書契夏商周七古皆有作諸理
制度政文同也非不改也不可得而政亦不必改也
獨禹碑尚存可見唐虞三代並用至周中葉魏莊渠
精蘊曰周宣王嘗文矣古文變而為大篆史籀所述
余李斯變大篆小篆程邈同是以隸書代篆謂取便
于隸人之用王次仲以篆八隸分二分為八書今此
皆不由天子所攷徑自作者秦從之漢初隸古人為

蝌蚪書無用隸八分史記以為古定即指八分隸為
古文曰為隸又曰以古定者為古文詔
刻石經魏正始間始以孔壁所出蝌蚪書為古文更
刻石經唐初不存唐衡包始改為楷書後一從荀簡
而古篆大小篆隸八分俱鮮見矣忽近年以楷書造
大學石經意主于壞大學傳註成私家言以爭勝乃
實楷字寫本偽甚也

易學卷之

稽類

易名

易字曰下月祀書說云日月為易象陰陽也莊周所
謂易以道陰陽是也說文本蜥易字陸佃云蜥易一
日十二時變色故曰易也舊說蜥易嘔電蓋龍善變
蜥易善易故乾以龍况之其書謂之易象之義出于
象象之義出于象易之義出于易所謂易也而乾鑿

度乃曰易一名而含三義所謂易也變易也不易也
按自云易也之易音為難易之音義為簡易之義大
易德既顯為氣而三易音本為亦斯解非也
何楷

易者大易也大易見氣也視之不見聽之不用觸之
不得故曰易者希微玄虛凝寂之稱也及易變而
為一變而為七變而為九變而為一也一
者形變之始也清輕者上為天重濁者下為地中和
者中為人謂之易者知陰陽之根本有在于是也此

說本於冲虛真經是為定論學者有然不悟乃作變
易之易是即字言之非宗之孝也唯揚雄為書擬之
曰太玄頗得之道家亦以日月為古之易字蓋其本
陰陽而言也

孔子曰易始于太極太極分而為二故生天地天地
有春夏秋冬之節故生四時四時各有陰陽剛柔之
分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤
之象定矣其布散用事也震生物于東方位在二月
巽散于東南位在四月離長于南方位在五月坤養

于西南方位在六月兌收于西方位在八月乾剝于
西北方位在十月坎藏于北方位在十一月艮收始
于東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之
分明生長收藏之道備陰陽之能定神明之德通而
萬物各以其類成矣皆易之所包也至矣哉易之德
也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四
十五日方備歲為故艮漸正月巽漸三月坤漸七月
乾漸九月而各以卦之所言為月也乾者天也終而
為萬物始北方萬物所始也故乾位在十月艮者

止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順
陽者也陽始壯于東南方故位在四月坤者地之道
也形正六月四維正紀經緯伸序受畢矣孔子曰乾
坤陰陽之主也陽始于亥形于丑乾位在西北○祖
微據始也陰始于巳形于未據正立位故申位在酉
南陰之正也君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤
位在未所以明陰陽之職定君臣之位也 鑒度
易更四聖不必盡合而實互相發明卦以西南為陰
東北為陽是文王後天卦位文王已與伏羲不同如

師卦取丈人貞吉无咎之類孔子謂家氏畜眾又與
文王不同如需卦取乾遇坎至于坎卦三爻類皆言
需不自坎險言周公又與文王不同如坤六五元亨
有終只是尋常說元成有終而已而孔子文言則曰
弗散成也代有終也孔子又與周公不同至于彖
卦辭或取一義如象筮元永貞元永貞以剛中也
之類或取一義如小畜只取柔得位而上下應之
類與文王伏羲本旨不同者甚多學者只宜務虛心
以求之有得則其不同處于理各有所當皆互相發

明不可以為不同也

蔡清氏

天下固有議論道理不及言山溪應事物之不關利害者則尚詞而已若有事關成敗之殊達凡涉喜惡之兩端者須用剖析則尚占以決疑是為辭占之辨天下固有常行事例不待思索裁度只據見成道理行將去則尚象而已若有一事偶至是非利害兩遂未決須用商量裁處隨機應變故尚變是象變之辨尚辭在平時議論尚占在臨事決擇此言甚精當時

以占在辭淺尚是擇策之謂邵康節曰周易謂卜筮而作故仲尼論聖人之道四而占後焉

楊時喬氏

王弼以玄虛釋辭不知易理而又亂易先儒言之明矣乃亦有可取者其謂象明主爻變以及對象以盡意言以明象即此見反變之說自孔子至漢魏猶傳特所謂經緯錯綜之妙未詳耳故尚以應為變猶以初四二五三上為說也則與周易未合也然猶存僅至唐孔穎達則盡廢矣

楊時喬

伏羲始作而宗始文王彖辭孔子傳易而宗一孔子以此親授受于顏魯思孟獨得其宗以理一生象數萬殊即一原學即一貫則宗傳也其後始有理學象數之學之辨史謂商瞿即子夏者五傳至漢儒曰何邇其源曰氏後有稱三泐若梁施孟又有費直者沿其流之數氏者所謂專門象數之學亦或臻于異占于理无所闡明而如綫之典籍賴之存而不一傳後之言易者得以有所據考均謂之數衍可也則衍

傳也宋周程張邵朱諸儒于孔門世代相遠而易理由之以明則謂之且接乎孔子之脈以大其傳則正傳也自唐漢儒傳象數宋儒傳理學乃各有其同後人從其異同中各以聞見講說不一而皆足以存易即之當有由象數知理者出于其間即其講說者以昭之則其輔而翼之者遠也則輔傳也王弼以玄虛誤易宋王蘇皆以意見用玄釋氏語大飾解易至宋以經為我註脚又以為己易今世以血氣心知為知知即物理易在心不在物亦不在書則直接釋氏改

頭換而換入其中此惑世誣民至于戒易理而後已
則其傳也有不得易理祇以圖象卦畫言易又以互
包並體言易揚雄則司馬公以致言易以其言出
易而皆以意見為說本則易理蔡九家數本于理似
為有得必古有是傳而亦憐之于故皆數學也則別
傳也自費氏以災異直日言易焦贛京房郭璞管輅
假易之名變易其說似易非易則蔡傳也

又

易中言性與天道語上文章語下即言易言蓍占亦

即此理數即易下四傳十翼傳之當時世頗會之
子夏便而傳之即未必盡非近矣則秦漢需者不知
易以理主數為占惟知有蓍占故言易不以理止
曰蓍筮遂謂易止于筮驗而已至秦人不焚易者亦
以此所謂因混傳得存非偶然也乃卦圖著圖並亡
說卦亦亡說卦後出卦圖自宋出著圖著法竟七十
年後無知者却朱子知之以太極言理即占于本義
指筮占一義乃其中詳明理生數之占可因此見全
易未可謂其偏指未備也

按伯子本太極言易如元來只是此道即言易理即
于數只是如一倍法即是易致窮理盡性至于命一
物也即是占易中只是言反復往來上下即是象變
聖人用意深處在繫辭即是辭則易自程伯子倡明
之猶且主矣

周易文同辭殊經孔子傳翼稱緯經者常道也緯者
所以明經先儒謂因經以作緯者也聖人作經著緯
之義本于畫卦制書明理稽疑取于當為則為不當
為則不為是為明吉凶悔吝各為元咎利害之參未

祇于凡所為不論當為與不當為皆取必于應驗不
然者也漢時忽有于二經傳翼外別為緯書不論常
道取必于應驗則所謂不經者也或在秦漢初即有
之乃術士妄為應驗以壞易者猶人綜橫圖緯之說
亂王道者也漢後漸淪為譏緯批術人說為陰陽災
異極于五休飛伏則所謂非緯者也漢初禁之不行
于時是故遡觀孔門而後田何而來多言象數並無
緯說王同後六家周王孫等凡四家丁寬後田王孫
高相凡二家施梁孟凡三家其外則有蔡韓蓋趙白

瞿雲等皆著召于時亦皆言象數並無緯說諸儒謂
萬相無傳惟焦延壽京房費直皆主占變延壽之易
以六十四卦變為四千九十六卦爻各有詩不同文
王周公之辭今之焦氏易林是也費直之易則又分
卦直日以占吉凶延壽之易傳于京房而房之易又
與焦氏不同則始見于緯說矣今之術士所用以占
驗者或祖其術雖同有不同而皆出于房也未嘗更
及易理其二書以應驗為占變以災祥禍福為吉凶
亦未嘗更論理之當為不當為其故使人徵福而逃

禍樂祥而遠災蓋于易理而大悖矣誤天下萬世者
不究聖人卦著明理稽疑本意而則此類也是故先
儒直指主占變取必應驗之說為出于緯書然其
之固宜
全氏曰緯書是豈盡無古義者乎豈無古者之言乎
自大術數雜于其間而緯是惡之矣經較用占緯數
用射：橫而巧中也代其陰秋以坤為族坤陰而主
利之故也未見卦先見數曰先天既見卦而得數曰
後天乾左起一以射坤八遇以之時日而得數此文

之所以動也遇卦為依變卦為用卦分五行之動六
除以體制用者吉以用制依者凶及推之于庶占也
方數所形物色所接言語文字之所加得之耳目者
心思可得而徵兆焉故卦不待乎占揲矣射也者占
其有心識也者占其無心皆以人占也故京房之數
凡人以有心和之者則應之以無心和之者則不應
焉

東萊呂氏音訓曰杜預左傳解序載汲冢有發書塚
者得古周易上下篇與今正同據此則戰國時易固

分上下矣所謂上下者則上下二篇也據此則孔子
得易固分上下經矣執此說亦有之易經之分上
必始于文王作周易之時是也氏編古周易始合
而為一且謂後人妄有上下經之辨何其言之不詳
哉
楊時喬

雙湖胡氏曰經分上下誠有至理上下經雖有三十
三十四卦之不同以反對計之各十八卦此其義一
也上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五
十六陽爻五十二陰爻其義二也上經以四正卦為

主首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合
下經以二變卦為主震變為艮巽變為兌首咸恒而
終既未濟與先天圖四離之卦合而坎離之交不交
亦可見伏羲先天一圖大旨備見于又八卦序首尾
中此其三義也若是者豈以竹簡重大之故耶至于
上經明天道下經明人道諸儒闢之靡如也 時齋

正義曰數十翼亦有多家又曰一家數十翼云上象
一下象二上象三下象四上係五下係六文言七說
卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並以此說此後獨呂

大防宗焉今依大防呂東萊吳臨川三子所定本列
為古易于是十翼畧明本書也乃正義所謂多家者
今亦可見其以外文文辭為上下今繫上下為說卦
上中益之以文言序雜為十翼者吳仁傑為釋也以
十翼義無所出當是七翼以象字為誤者邢昺也以
卦文彖象文言繫辭說卦序卦為八篇者是之說也
以卦辭為一彖辭為二大象為三小象為四文言為
五上繫為六下繫七為說卦為八序卦為九雜卦為
十者呂汲公王原叔也又以大象為翼卦辭一翼彖

二翼小象三說卦三篇以上繫一下繫二說卦三竟
去繫辭字指此三篇為說卦之四五六序卦上下二
篇為七為八雜卦九文言為門弟子所記孔子之言
併為十又以上經彖象文為一下經彖象文為二繫
辭上為三下為四併文言說序雜為五六七八只分
十篇合翼之名則橫議不好古之流叛經為言者也

彖名

吳澄氏

彖獸名象其形而為字因假借其字為物形肖似之
稱凡虎兕鹿兔馬牛羊犬等字皆象其形也而有似

之義獨于象字取之者象為極南之獸中土所產惟
醜圖畫而想見其形由是圖寫物形之肖似謂之象
義望八卦之畫象天地八物則謂八卦之畫為象文
王重卦之後象上下二体則謂重卦之名為象傳此
釋重卦之名故曰象傳卦名之下言卦之用夫子所
以推廣卦畫卦名之象也既釋文王所召各卦二体
之象而并釋周公所繫各卦六爻之辭為或乃指之
辭為象設矣其以釋卦名者為大象釋爻辭者為小
象亦非也

陸氏云彖斷也以斷一卦之吉凶者按字書彖即象字從彐從豕豕頭象其上尖之形蓋野豕也其頭最尖銳善新物故假借為決斷之義豕與又音等主切因假借其義乃假借其音為通貫切

彖者象首也夫子取為卦辭之名者何也曰彖者材也即取一卦之象以為材用而繫辭而彖一而爻六彖則定一卦之義爻則定六位之義彖乃首也爻乃身也有領之大義既明則去身不遠矣此用彖之義也或曰獸不取龍馬而取彖何也曰重坎也彖為

水屬坎而位于北：極音所聚星拱之故方以重北卦以尊坎五行以奉水故取象彖也有引揚慎以七

彖

邵

彖傳也加以彖曰字非楊子雲云定損綿終天也經以八卦文王附六爻孔子錯其象彖其辭然後發天地之藏定萬物之基即此乃象傳也 邵

象

象者像也此物擬形之謂也凡物之有休者謂之形

無休而有氣現諸形色者謂之象也又有休者謂之相無休而有言說者謂之法無休而無言說或比擬其物或有形色可見者皆曰象也故太極圖儀五行四象皆象也三垣九曜二十八宿及風雨露雷亦皆象也乃聖人以言不盡者示之以圖：不盡者擬之以象故云言淺而圖深其象則又深也在易則陰陽是也乾坤者陰陽之象也六卦者陰陽相交之象也又乾三連坤六斷震仰盂艮覆碗離中虛坎中滿无上缺巽下斷此卦畫卦體之象也故六十卦有六

十四象三百八十四爻有三百八十四象是卦之隱微全在乎象得其象則易矣所以聖人于六十四卦視其象而繫人事也于三百八十四爻準人事而象吉凶也故卦曰大象文曰小象但象有變化順逆知其變化順逆則得象之理矣故易之理在象也傳曰懸象著明莫大乎日月又曰法象莫大乎天地則知天地日月乃象之大者也飛走動植乃象之小者也凡在六合之內者皆不離乎象也故象者乃虛明之色比肖之義即釋氏之獨影境也所以能通天地

也有作獸名解者鑿矣

象傳

古易象傳二篇後儒所稱大象者是也邵氏汝光謂
呂汲公王京叔等分附各卦因加象曰字以別之按
唐李鼎祚易本文已如此當是王輔嗣已分附大
象皆孔子玩辭卦特發一義與彖文之辭類不相別
文辭謂之繫辭或以為周公所作按孔子謂易之興
當文王與紂之事而孔繫度亦云垂象者犧卦道
演德者文成命者孔通卦驗又云答子夏靈昌之成

孔演命明道經準此諸文伏貳制卦又上繫辭孔子
作十翼故班孟堅云易道深矣人更三聖世也三古
未嘗及周公也而或者疑之以為驗文辭多是文王
後事如王用亨于岐山云王追王始有王號焉又辭
是文王所制不直先自稱王又明夷卦南狩得人首
箕子之明夷皆謂克商因奴等事定是文王以後其
理信然左傳記韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周
禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也
則小象之作于周公止賴此一證又孔子曰作易者

其有憂患乎周公被流言之謗亦得為憂患也又按
禮稽命徵云文王見紂壞樂崩道厥無主故設禮經
三百威儀三千如周官禮儀等書皆周公所制明文
王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之
文辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也時喬

象義

朱子曰易之有象其取之有所泛其推之有所用非
苟為寓言也然西漢諸儒必欲究其所從則既滯泥
而不通王弼以來直欲推其所用則又踳畧而無據

二者皆失之一偏而不能闡其所發之道也且以一
端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明又大山之為
健牛之為順在乾有常坤矣至于按又貴非若此之
有馬而無乾離之有牛而無坤乾之不能則說卦上
震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可說者是以漢
儒求之說卦而不得則遂相與創為玄微變卦五行
納甲飛伏之法參互以求之幸而偶合其說鑿矣然
其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而
非有自然之勢惟其一二之適然而無倚于巧說者

為若可信然上無所關于義理之本源下無所資于人事之言戒則又何必苦心極力以求于此而必欲得之哉故王弼曰義苟應健何必氣乃為馬又苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後季玩辭玩占之方則至矣然現其意又似直以易之取象無從有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為無所與于易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因切論

之以為易之取象固必有所自來而其為說已共于太卜之官顧今不可復考則姑闕之而取其說中之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云省其亦可矣固必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也楊述秀氏曰有物可見無物可執之謂象有物可見有物可執之謂形

廷秀曰聖人見天下有至幽至顯之理將與天下形其無所形使天下見吾之所獨見何說也是必取象

人之所同識以喻吾之所獨識不識仲尼使見有若不識伯喈使見虎賁蓋擬彼之形容以象此物耳也廷秀曰橫渠張子曰易大象皆是實事卦爻小象皆有寓言而已又曰大象皆實依所謂仰觀俯察取象物且非寓言也纂言曰大象皆實有非虛言也或求此卦實有之象而不得則以為虛此則不知易者也竊謂小象亦無寓言如夬負塗載鬼一車歐陽公疑之遂指謂非聖人之言以事理斷之亦安得負塗車安能載鬼至于一車乎極為不通陰懷之論然以象

求則文之來承此應內有象象有負象有塗象有鬼象有載象有一車象合之為卦所謂以疑事為象亦以意取象所以取是義者難以意得之矣睽卦內所有合而相比以見其如此若有似于寓言而實有此象據睽為言故謂之六爻皆實事非寓言是也鄭夾漈曰定義之始畫八卦也特示人以象而已而理與數皆不係焉故繫辭十三卦之制作無非觀象于易而為之即離之象而為繼晷即坎之象而為舟楫即乾坤之象而為衣裳即大壯之象而為宮室可

也至夫子又以天地山澤風雷水火八者盡六十四卦之象夫子取名不一有以氣言者泰否也有以理言者損益也有以物者升鼎有以形有噬嗑有取明于畫者剝沒長為二陽之臨泰沒長為二陰之遯有取名于字者咸感也無心以感天下謂之咸兌悅也說氏之道不以言故謂之兌有取文之動柔進而履剝故謂之履剝反動于下故謂之復有二卦之象者如水上火下為既濟水上山下為蹇卦之名不一夫子必欲以八者之象而盡之使皆明出地上晉地中

生木升山下出泉蒙火在天上大有可也而震坎為屯為解則曰雲雷屯雷而作解震離為雷雷豐亦為雷電噬嗑蓋為雲為雨者屯解也歟明屯者難之未解故謂之雲雷欲明解者難之已解故為雷雨豐取象于明動噬嗑取義在于順中有物皆在于雷電故均謂之雷電不以上下別也以至坎下兌上而為困分明取于澤中有水今日澤無水困蓋非無水不足見困之義難以有為無亦可也聖人之言象如斯而已矣何嘗泥于一象而不知變哉故頤中有物

謂之噬嗑而日中為市亦取之噬嗑飛鳥之象謂之小過而抃曰之制亦取諸小過氣為龍而震亦謂之龍乾為馬而坤為亦馬是知不可以一端求一節取也大抵易具萬象不特如繫辭所述十三卦制作而已如升田之法取于師封建之法取于比禘祫之禮取于觀作樂取于豫宗廟取于渙觸而長之易其萬象則一卦不止于一象如此可以類推矣

文言

何楷氏

文言者文王之言夏易有艮殷易乾坤周易乾坤有

乾而次坤乃文王所定蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極文王之志也故夫子頗釋此二卦謂之文言傳今文附二卦象傳之後如文言曰三子而無傳字則以夫子所說為文言非也以文言附二卦當自王肅嗣始按淳于俊謂鄭康成合彖象于經不言合文言于經此可證

繫辭

何楷氏

繫者如綴繩於物辭者易書之言也古本亦作嗣係字應作詞說也說文云詞者意內而言外也辭不受

也受辛者辭：籀文辭字也。文王所作之辭繫于各卦之下者為系。周公所作之辭繫于各畫之下者為文。傳中言聖人繫辭者六曰聖人從卦見象繫辭焉而明吉凶曰聖人有以見天之動繫辭焉以斷其吉凶者凡兩出曰繫辭焉所以告也曰繫辭焉以書其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻辭言也。若傳則是孔子純論一經之卦爻大依凡例以其無經可附故自分上下云或謂簡編重大是以分之古本或作繫辭上或只作繫辭傳惟王肅本作繫辭上

傳今從之其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮為易大傳蓋太史公受易楊何之傳自著易傳行世故稱孔子曰大傳以別之耳

楊時齋

陳氏曰范謬昌祺易證陸前上卷如郭京舉正下卷

繫辭非孔子命名止可謂之贊繫今之辭乃可謂之

繫辭

馮椅氏易學曰中興藝文志椅為輯註傳外傳蓋以程沙隨朱文公雖本古易為註猶未及盡正孔傳名

義乃改系曰象曰為贊曰以繫卦之辭即為系繫文之詞即為象王弼本系曰象曰乃孔子釋象象與為飛卯說同

歐陽氏疑謂孔子既指卦爻辭為繫辭豈復自名所作為繫辭者又因文言有子曰字又因後人以占說卦為繫辭遂又謂非夫子所作須知自文系辭周象辭名經來即名篇夫子自以繫辭名篇本各有所指者諸儒以歐公不好古惟據己意為斷然矣

卦名

卦者主主也主所以候日月辨陰陽定五星而齊七政為天地之綱紀也若日月合度陰陽不忒五星七政有常則書及北則凶而災害至矣卦同若其故主主所以辨天地之吉凶易卦所以辨國家人事之吉凶故卦從卜從主也又主者亦音卦從卜為義主主為聲此無義為字若無卜亦可為主也又古者造律制量以六十四黍為一圭六十四卦為一斤則主卦同音而六十四象總名曰卦也卦立而有辭：成而定吉凶然則卦者事也教也無疑矣應邵曰主

者自然之形陰陽之始卦者亦自然之形陰陽之象故之淺主也有引孔穎達之說卦者卦也卦之于望猶懸物之找也諸儒皆淺之予以為蔡故不取也

卦義

史記言卦義皇但有八而因重亦失也經卦既重雖純乾尤貴于利正以其不免于動也正者性情也况八卦相盪而情已交則一卦自有一卦之情六爻發揮雖純乾情事于旁通亦以其不能免乎動也旁通者通其情也况劉宗相推而情愈繁則

一爻自有一爻之情卦之情顯于名爻之情象於物乾坤之合乾下為泰上為否震坎之合震一為屯上為解合卦之而義齊反者情不同也劉居三在乾則屬在謙則吉柔吉四在小畜為蓄德在利為利貞利柔一而中齊反者情不同也情之不同如是豈紛散無所統一者五為君位端卦上其經論牽攝乃屬之臣彼爻畫變動周流六虛或氣伸內外或得火當否其為某卦某時則自有主特之爻故諸爻向背其情悉係于此爻然後六位旁通脉絡綜貫六爻之胥

為用

說卦

隋經籍志序秦漢易失說卦三篇後河內女子得之今說卦止一篇而別出序卦雜卦二篇恐隋志混言之耳

序卦

何楷氏

吳初清云義皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇畫偶畫之上每加一奇一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以極于六十四乃其生卦自然之序非

人所安排也後之易各因義皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周文王六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此來矣鮮言序卦傳者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在何畧孔子分明恐後儒謀亂文王之序卦故借此一端之理以序之其實本意專恐為謀亂其卦也如大過以下使非孔子序卦可證則淺儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以為不

當偕改經文豈不聚訟所以序卦有功于易韓康伯謂序卦之所明非易之蘊孔仲達謂今驗六十四卦二二相偶非履即變震者表表視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非履即變朱新仲謂序卦非聖人書程可久疑其出于經師朱子云謂之非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事：大禘

都在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生而儀而似生四象四象生八卦這是之精問如序卦中亦見消長進退之義與作不是精不精曰此正是事大禘有在裏面正是蘊須是自一個生出以至于無窮便是精

心法曰按卦序當先履而後小畜今小畜在先則二卦畫象反對文義繆亂而不可攷又以八卦本對八休獨開其鼻所以無害股：即繫是也若股可言則又遺其肱且與義皇八卦不相應也蓋傳者舛誤

耳能不害義乎試辨之一彙自始變同人同人變履履變小畜小畜變大有指之一則自履變師又變謙又變豫又變比皆自然之序不易也今謙既在豫上則知履不當在小畜下嘗密探宣尼九卦以履為用九謙川十五復用二十四皆龍圖大衍定數則履在小畜上為第九卦也明矣又履與无妄對義既以大畜反无妄而居下則知小畜反履而居下無疑矣今序卦非尼宣旨失其本真也八體乃艮為鼻巽為首耳傳曰鼻者面之山也又曰風能鼓舞萬物而手之

所以舞也蓋乾為首坤為腹天地定位也坎為耳離為目水火相逮也艮為鼻无妄為口山澤通氣也無妄為震為足雷風相薄也此義皇八卦之應矣其聖昭昭但學者承誤故不見不高遠其大至此其人問之故開其眼目

禘卦

何楷氏

禘者錯綜其次不依文王卦序也孔子恐後學顛倒文王所序之卦故為之傳以聯絡之又恐後學以序卦為定理故禘亂其卦前者居于後：者居于前然

皆以兩：相對為義有相戾而相勝者有相類而相生者有相似而且辨者有相乖而兩存者大抵皆勢不可無而理所當有雖謀而有不謀者存必拘：未之位置先後之間而強為之說則膠而鑿矣虞仲翔云昔者聖人之興因時而作隨其時且不必皆相同繫當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異于時王道賡駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其謀也蔡介夫云序卦傳所云流行之易也謀卦傳所云對待之易也故二傳之作聖人所不容闕也

啓東園

孔子曰我欲規夏道是故之杞吾得夏時焉此述山所以首艮也又曰我欲規商道是故之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也夫周建地闢首坤周建天闢首乾是也而夏則人生何以艮有嘗簡諸家雜卦為百刻圖一歲陰陽升降會于立春一日陰陽昏曉會于長又以易終始萬物莫盛于艮指之艮正當時之宜也故周易艮象辭與六爻辭並以人身取象餘六十四卦無通卦取人象者而艮之為人也不已信乎

楊時喬氏

熊過氏象謂畫象自子之半迄午半陽也故震至乾其初皆陽二分之其前陽中之陰故震離之中皆陰其後陽中之陽故兌乾之中皆陽又四分之始子半者亦次則陽又次陰又次陽故震上陰離上陽兌上陰乾上陽故震陰之始衰也離陽之始長也兌陰之始衰也乾陽之極盛也艮陽之始衰坎陰之始長艮陽之極衰坤陰之極盛現其所乘而吉凶不可遺也然則謂震陽而巽陰有遺論矣此先天之學劉仲敬

氏告子者震乾起震終坤離起離終艮巽起兌終坎艮起乾終巽坤起巽終乾坎起坎終兌震起艮終離兌起坤終乾坤者虛八位者也離坎者虛二位者也震震者四位者也艮兌者二位者也左旋之謂也一八統卦有全体有二体取象如坎全体皆坎則取內外二水重流者言陰也二休則陰不同下在陰上出陰也離全体離明取上下二火重發者言明也二休則明不同下生明上向明也震全体皆雷取上下二雷叠出者言動也二休則動不同以下動迅上動

沈也良全体無山艮内外二山背立者言止也二体
則止不同下止行上止已也莫全体隨風取上下二
風相附者言入也二体入不同以下入伏上入著也
允全体麗取内外二應相麗者言說也二体說不同
以下說係上說見也此在八卦卦全体如此自八卦
卦外其五十六卦凡遇上下二体或陰或麗或動或
止或入或說者不同則又當因其時隨其遇合上下
二体此所謂隨時遇處無往非學也

章演氏

一卦雖分六爻爻類于卦象卦辭以求明一卦無非此
之辭以謀一卦之義義六爻雖本一卦而各爻之辭又
象以求明各爻之義連卦辭以凡本爻之象辭之合
之俱有象義或求本爻之應有則行則無者亦只于本
爻求之無拘定初四五三上彼此拘定以晦塞本爻
之義

吳桂森

何為八卦性情陰陽交而成八卦因其分不同而有
八樣性情乾初交于坤而成震一陽在二陰之下有

然動而上故震曰動也則一陽在二陰之中為陷在
二陰之上為止三男之性情分矣坤初交于乾而成
巽一陰在二陽之下有漸以入之象故巽曰入也則
一陰在二陽之中為附麗乎陽在二陽之上為下說
乎陽三女之性情分矣三男三女又有不同之皆震
坎艮以別為用只以一剛爻為主其情直達而專一
巽離兌以柔為用不以二柔為主却仍以剛為主故
其兌重剝中一爻為重上下兩爻其情委曲而不專
一無非剝主柔承之義也若乾乾三剛則知其性情

惟是一健純坤三柔則知其性情惟是一順何名為
健因其動而不息此其為健誠觀宇宙間造化生之
不專曾無停待都是這個乾道不息何有健所以
在人心之天理流行無一息不運是人之乾德也只是
一健也能順此天理便是人底坤德天理合動處便
是震德理欲不能是而陰峻處便是坎德諸極而止
于理處便是艮德巽入者低心下氣巽以入此入理
也為麗者虛中以附麗此理是為真明也兌悅者樂
循天理為悅者此之為八德八德既明則相磨相盪

而六十四卦象出矣

又

何為六十四象八卦互相推演有六十四樣大道理
聖人看得這道理真切難以明言故就卦畫六十四
樣每卦定一卦名以象其物且命名雖一字發揮卦
中義理至精且備一字中嘗之無數義如震字有動
之義有怒之義有起之義如屯字有益之義有始之
義有難之義如需字有待之義有養之義有順之義
六十四卦命名無不皆然聖人極擬議之神方卦出
這個象故曰立象以盡意又曰八卦以象告右大乾

卦所象元亨利貞等辭是乃發揮卦中之德與卦中
之用要現象玩辭必先明現象然後可以玩辭故
夫子于象傳中必先詳說卦名把兩卦相推演妙理
細：分割每卦必先從上卦連下說一句又從下卦
連上說一句如蒙則曰山下有險需則曰險在前皆
就上卦說起也蒙又曰險而止需又曰利健而不陷
從下卦說上也所以說智者觀其象辭則思過半矣
卦象不明如何現得辭若把這兩象相合處看出佳
來之妙真如爻位言山大陵可以了：象傳之後又

繫以大象大象上一句正闡明因象命名之義如八
純卦乾曰天行坤曰地勢坎曰洊至離曰兩作震亦
曰洊洊曰無妄曰隨元曰麗字：奇而玄玩之有無
窮意味至于六十四象或曰上有下有或曰在上在
下俱非漫然落筆其義全在兩卦一位一末之間凡
在內卦為來為主在外卦為往為用此易中往來大
義也所重在來而內卦則大象先說下卦所重在往
而外卦則大象先說上卦一字推移務弄分曉若夫
訟之云遠行泰否之云交不變豫之言出言奮利之

言附元安之吉物與大造之言戒家人之言日出豐
之言皆主添換字法之間其義至精至此五卦命名
深意寓于一兩字中從此研求易方有門可入也

邵尚書

六十四卦合六十四事三百八十四爻亦合三百八
十四象其中各有同者義則不同也事有同者象則
不同也故六十四卦之名不可混淆混則義復而事
重聖人命名之義不明矣如以豫為和樂則與兌悅
同也巽為卑下則與謙同嗟嗟為困則與訟同也

至若困蹇屯均作難釋渙解均作散釋艮漸均作止
釋臨晉均作進釋若此則名義不分指事偏頗天人
隔矣

心法

問乾坤大過頤坎離中孚小過八卦翻覆不成別卦
是如何曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦元
便是翻轉底巽震便是翻轉底艮六十四卦只八卦
是正卦餘便是二十四卦翻轉為五十六卦中孚便是
是個大底離小過便是個大底坎又曰中孚是個雙

夾底離小過是個夾底坎大過是個厚畫底坎頤是
個厚畫底離

三畫之卦只是六卦四六畫之卦以正卦八加反卦
二十有八為三十有六三三三十七也即子龍之暗
卦小成之外即大成之卦六十四八八六十四也三
十六與六十四同

又

象為坤卦上中下加三乾畫便生三男以乾卦上中
下加三坤畫便生三女乾坤之休皆在外六子皆包
于其中也教謂若畫乾數三巽離兌四震坎艮五坤

六坤數六震坎七巽離八乾九乾坤之策皆在
外六子皆包于其中也此象之自然有不可得而容
心者

又

坎兌二水明源諸破坎淵兌說理自不同
坎乾水也氣也若井是也兌坤水也形也今兩是也
一陽中隔于二陰為坎以氣潛行于萬物之中為
受命之根本故曰潤萬物者莫潤乎水蓋潤滋也氣
之液也一陰上徹于二陽為兌以形普施于萬物
之上為發生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤蓋說

散也形之散也坎兌二水其理昭昭如此學者依之
解義不知落處其能行實川乎自漢諸儒不得其說
故其人蔽其端又謫且以井卦視之本是泰卦初爻
易五爻是為井則知一陽升而為坎水也故月令云仲
冬水泉動仲冬一陽生至仲秋乃云然氣凌盛陽氣
日衰水始涸信乎坎之為乾水也道家有煉丹升海
外女國無男窺井即生醫經無子女男服信井即生
其為乾陽皆可明驗若曰天降時雨山川出雲又曰
地氣上為雲天氣下為雨此兌之所以為坤水也

坎離日月天地之中氣也仲尼特言水火而不言日月者日月其休也水火其用也言其用而不言其休蓋欲其設施之廣而無礙也學者不悟但求之于鑽木鑿井之間所失益甚矣山者自天之降也傳曰自有宇宙便有此山又曰星隕為石推此意則山自天墜無疑而世曰山者地之物以所見者言之耳至月風雷雨皆自地出也而世曰月風雷雨天之物亦以所見者言之耳世以所見如此苟徇其所見則是天地萬物皆所不曉審知易者所以窮理盡性也學者

不可不留意耶

李之翰

乾為天門坤為人門巽為風門艮為鬼門
卦三畫而成休者正合天地三分之位也曰何以知天地之位三曰天地如卵形卵則上下皆白而黃居其中其象則三也天地亦如之上下皆陽而土居中其位亦三焉故天地之形上為虛空中為地下為水陰氣則凝結于中陽氣則包裹于外往來上下充塞其間三者既分乾坤始判故知為天地之位也在儒曰

三才天地人也在釋曰三界欲色無色也在道曰三元天地水也三極立而上下清濁之位定凡聖升沉之道分而成三元之德造化之功其萬物生死起滅變化遷流盡在其中矣

乾一索于坤而得震是為長男再索于坤而得坎是為中男三索于坤而得艮是為少男坤一索于乾而得巽是為長女再索于乾而得離是為中女三索于乾而得兌是為少女索者陰陽之相求也陽求陰則陽入陰中而為男陰求陽則陰入陽中而為女此男

女固非謂人之男女然人道與易道一也人自弗察耳雲開儲華谷曰開氣為男閉氣為女一闢一闢男女攸分丘春孝王谿曰男女稟受同也但感合先後而分陰陽耳江右丘三谷曰男先感而女後應之者必生男女先感而男後應之者必生女焉謂陰陽感合之道不通呼吸之間一闢一闢而分男女陽先倡則為男陰先倡則為女此即乾道成男坤道成女之謂也北齊褚澄之說反是乃謂陰先倡為男陽先倡為女誤矣蓋明易道故也愚嘗與燕山張大雷語及

此火膏曰父母生之續莫大焉士大夫有索男而父
得女者性：為褚氏遺書所誤

內煉之道至簡至易惟欲降心火入于丹田耳丹田
在臍之後腎之前正居腹中丹家諱言心腎謂心腎
非坎離蓋指呼吸為坎離殊不知呼吸為坎離之用
心腎乃坎離之休人之一身心為之主故獨書中腎
為之基故獨書下丹家不言心腎而言身心身即腹
也腎在其中矣豈可言腎哉腎為水心為火火入水
中則水火交媾如晦朔之交日月之合璧 俞琰氏

卦

一卦有一卦之休隨其一時之事道自相周即卦有
不吉而戒喻之旨各有取義極致之法亦在隨時水
火所言雖惡卦名子無不可為之時故一卦之系在
本象本有不失者之一卦之德在本德鮮有不全者
也較之特如特臨之六卦有不全不美者則謂其所
加所臨之卦而異其義耳誠以乾論乾之乾一陽之
純也諸極精粹善無可言如乾上所加者雖以乾生
然俱就各卦上取原非戒德故上初三陽之強雖乾

但離之元亨上加三陽之震坎艮僅震之利貞差強
人意耳若乾之加臨他卦者于坤即上下不交于巽
有過陰之戒坎有遠行之平兌有火燬之虞離有于
宗之吝艮有悔亡之占俱非甚善矣即若天雷无妄
動健剛中大亨以正可為極善而九五既有无妄之
疾焉蓋乾本極純而下卦為震未免有動：而有意
病即生矣故卦本圓週缺則缺卦本大而過小則小
卦本正而過偏則偏乾卦且如此彼駁謀不純之卦
其攻取愛惡可勝道哉善乎周光德氏之言曰兩卦

相值此之性情多因彼違彼之性情多因此違如乾
健本性也訟之乾為健訟需之乾為堅志否泰之乾
為天命同人有大之乾為天象天德又如坎喻之頤
之喻為喻制頤之臨為喻喻頤頤頤頤頤頤頤頤頤
義必各支俱相回頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤
復止陽復于初陰皆陰爻也而終復陽皆取陽復
之義利本以陰利陽上為陽爻也而利與利虛亦取
陰利之義避陽避于上初為陽爻也亦取避陽之
義損為損下益上四為上卦也亦取損益之義卦若

文

邵山樓

文者交也。即陰陽之畫交而成象名曰文也。傳曰文者效天下之動者也。蓋效者效陰陽五行順逆之動。而生吉凶。故曰文者效此者也。然效亦變也。若陰陽

不交則不動不動則吉凶禍福无以生矣若交則動動則化生萬物萬物立則吉凶禍福生焉故訓文為交乃理也况乾坤乃絪縕體也其六十二卦皆乾坤之交體也故乾坤交而生六十四卦交而生五十六卦如震巽得乾坤之一交坎離得乾坤之二交艮兌得乾坤之三交故文為交之義也有引孔穎達曰文者象交窗之形者鑿也故不取焉

縣下而上為生由內而外亦為生由上而下為來由外而內亦為來由主視客亦為來

為是恭錯不一者所以極六位之變此文位之別也
剛居陽柔居陰為當位反是為不當位柔剛柔剛柔
剛既濟則柔剛自陰之陽柔自陽之陰為得位反是
為失位○○漸六四進得位小過諸爻有
當位而反疑不當位而反利者貴為剛柔交實之時
回乃舍三而貞初則九三六四雖當位而反疑噬嗑
用獄之象柔上進而得中則六五雖不當位而反利
此居位之變化九四之萃群陰既大吉矣以其近君
而擅民聖人必戒不當之戒九三之勞謙屈天道矣

以其有功而不德聖人乃明有終之吉此又言山無
常惟特是遠斯易所以能剛為變而不窮者欽王氏
畧例曰乾上九文言云貴而無位需上六云雖不當
位若以上為陰位則需上六不得云不當也若上
為陽位則乾上九不得云貴而無位也陰陽處之
皆云非位然則初上皆是事之終始無陰陽定位之
吁殆未足以論位之變也聖人言位有指本之者有
指他爻者有折六爻者有德三爻者萃九五曰萃有
位謂九四以萃羣陰九五僅有位而無民此指本爻

之位乾上九曰貴而無位謂上九居飛龍之上無時
或輔相之位此指地爻之位既濟曰剛柔正而位正
當謂六位之陰陽皆當此析六爻之位需上六曰雖
不當位謂上三爻為天陽之象十金為不當此總三
爻之位爻位之變不同故爻位之辭亦不同剛下折
位之陰陽而遂讓初上無陰陽定位則象九二晉六
三項九四大有六五不測以不當位為嫌是中爻亦
無定位庸止于初上乎畧例謂之無定位而需爻互
註云無位蓋辨矣雖然此聖人吉凶與民同患之歟

尔至于範圍輔相所貴又不止此則告二而帥師既
有毒天下之憂至五則比輔而下順從矣奈告二而
同不則有伏戎乘墉之各至五則大中而上下應矣
此由居五而功者也陳之世臣強弱而得常不失
者幸居中也未亡需之時陽雖十金其用不同分者
以有九五之德之召此由居五而免咎者也然則聖
人之大室曰位詎非五乎 趙汝楨氏
卦之六爻或法天地或取人身或定名位或論貴賤
無所不在也法天地者乾金居上為天之下下為

火也君火者太陽也太陽之下相火也相火者即陽
氣也陽氣之下乃土氣即地也地之下木氣也木之
下水氣也此天地之六位也或曰若如此則木在地
上明矣今何以居地下乎曰在地下者末也在地下
者本也本入地而下行故地下有木而法人身者人
身同天地也故肺為金舌上以象天心為君火居肺
之下以象日胞絡為相火居心之下以配清陽脾為
土居胞絡之下以象地肝為木居地之下出土之上
以象草亦腎為水居木土之下以象大海此人身之

六位以配六爻者也名位者二五為中六為亢初為
弱三為進而太過四為退而不及又上為金下為水
二為木五為日三為土四則相火故下多艱上多悔
二五多吉三則多凶四則多吝此分位之爻而不可
易者也貴賤者上卦為君子下卦為小人五為君父
二為臣子此以二五分貴賤也五為天子四為揆
三為諸侯二為司徒初為黎庶六為元臣此以六爻
分貴賤也故曰上下有以定尊卑二五者以分貴賤
三四則介乎其間四多懼三多凶此以人事言也故

六爻者可以配天地可以合人身可以貫萬物知此理者則無往而非易矣

邵峭峰

問乾道何草何也曰草者安也凡卦出內而向外皆謂之草內卦為今日之天外卦為來日之天內卦為今年外卦為明年其間統有開歷所以多凶慎也天道逢節候必有風雨地道遇疆界必有險阻人事遇交接必生齟齬草木遇移植必防損傷

却仲興

又

問三與五其柔危其剛勝何也曰此專論三多凶耳

以柔居三不中不正同危道也即以剛居三重剛不中又豈勝耶曰其曰即者疑難之辭易原不尚剛剛非以剛為勝也此二語專指三本義與五說大五此許以多功又何危之有如謂五柔危感視二篇之卦柔者大者亦皆危也如坤六五元吉索六五吉泰六五元大有六五吉謙六五元不利豐六五凶吝臨六五吉噬嗑六五元悔賁六五終吉利六五元不利履六五元悔大畜六五有慶大壯六五元悔晉六五悔七往吉元不利明夷六五利貞睽六五悔亡解六五

吉損六五元吉升六五貞吉鼎六五利貞艮六五悔亡歸妹六五吉族六五吝命未濟六五貞吉元悔有孚吉則是五以柔而得吉者常多于剛也以剛者五有如屯之九五大貞凶夫之九五貞厲恒九五大子貞山元九五有厲亦未嘗全勝也二篇之中以柔居三者如坤六三可貞訟六三終吉隨六三有貞吉臨六三元亨觀六三未失道噬嗑六三元亨利六三元谷獲六三元吝晉六三悔亡損六三得其友益六三元谷渙六三元悔節六三元吝皆未見危也其以剛

居三者如需九三致寇小畜九三反目同人九三伏戎大過九三凶羸九三山成九三吝嗚九三吝避九三疾需大壯九三貞厲家人九三吝嗚九三厲羞心漸九三凶豈九三折肱旅九三貞厲巽九三吝小過九三凶既濟九三愆是則未嘗見其勝之數易不偏剛三多凶雖剛亦不免五多功原不以剛勝恃中而已矣

凡六爻有二一之畫與全體六畫同即繫以初九初六之辭與乾坤同又繫以潛龍勿用諸辭與元亨利貞

同此亦古易費直象傳未分為小象之時本如此前
何氏易疑言之明已初以位言九六以變言亦明已
自費直一分乃將一一之畫削去專用初九初六等
辭以代本畫矣蔡虛齋曰古易六十四卦不如後
世之析分為六十四處只是損益而方為易而已
後世聖人繫辭時自不容不逐卦析去看矣然卦既
可拆也至于卦之爻通三百八十有四是偶奇兩
樣待又拆出終元兩別只得以初九初六九二六二
等代之而著策所值而得七八十數者而立名不能

該姑主其變者立之也竊謂析六十四卦爻自文王
始析三百八十四爻為三百八十四處自周公始而
乾明三卦初九初六與一爻實元可經今唯以初九
初六只代本畫而不知變卦之義乃易之所由作而
以止于代著畫一節言則得其一節而不言其精端
是以指而歸之
凡卦三四為內外上下之交易依周游變動稊物模
德皆在中爻而三四當其衡聖人作易開物成務故
惜人事立論非定句也乾雖為君非臣直無乾也坤

雖為臣非君直無坤也何必乾之九五實為聖主坤
之六五定為賢臣乎五為尊位物之既成事之既就
時之既至莫非五也家有嚴君即家之飛龍慈母即
家之黃裳人主柔順亦黃裳之吉人臣撝亂亦飛龍
之利以龍為君以裳為臣後人所以象之非聖人設
象之意若乾但為君坤但為臣聖人何不直以君臣
繫辭而必取象于龍與裳也現乾坤而他卦可知故
易非可以拘論也象而已矣

邵灼嶠

有一變爻者朱子諸卦或要再牛或一休取或以一
爻取如坤牛不可見便十離一畫是十又如震以一
陽爻在重陰之下一陽象龍在衆陰下象淵所謂震
為龍也乾乾陽則六爻皆象震之龍
有妻二者如初與三二與四三與五四與上皆隔二
位所謂非應非比說卦曰二與四三與五同功初與
三二與四三與五與上曰有他曰或曰頤
有睇二者如二為巽亦為艮二為震亦為兌如巽為
象始下休巽曰巽象即巽為象其為魚刺上休二亦

魚

有對三者如初與四二與五三與上凡隔三位相取
應又有初與上二與五三與四二休各三爻如乾順
大過中孚小過坎內八卦有餘卦亦有之

吳桂森

六爻之辭夫子詳以小象非如後世訓詁之文也有
反文以見義者有補文以盡義者有先文以起義者
有後文以申義者有另文以發義者有編文以舉義
者有隨文以明義者說易者但知隨文明義一法所

以不能盡通衆象因而文角其說試詳言之如大壯
六五支辟喪羊于易无悔吉辟已象則曰位不當恐
人誤認无悔故反言以明之其九五支辟中行元咎
象則曰中未光也同六五有柔在上要元咎甚難故
易反言以明之此反文見義者也如補文盡意者如
中甚多不勝舉而六支皆補則于復家人兩卦可見
如復初曰修身二曰下仁三曰義四曰從道五曰中
以自考上曰反君道家人初曰志未變二曰順以巽
三曰家節四曰順在位五曰交相愛上曰反身皆于

本文中發出精義此補文盡義者也如臨之九二曰
未順命也本爻並無此義只為三爻有甘臨之象故
十二先危之言雖無不利此當知有未順者在此先
起義者也○大聚元柔在上則允之中支皆有不足
之辭如萃五六五皆曰未光聖人無非允為允柔防
也如小畜九二曰亦不自失也蓋為初支有自道之
文故二言亦不○此後文中義者也其另文發意者
如屯初曰以貴下賤大得民也又辟只有利建侯象
文五發侯之所以當建以其得民之故如益初曰下

不事事也支辟只有大作象文則又說出推其下無
事任所以大作方得益二文一例也又如始之九五
曰志不舍命也直把有順自天心事發出又一例也
皆為特舉此另文發義者也如姤之上九支辟說各
又說元咎兩意並列象文只曰上當吝也豈之九二
支辟折其右肱無咎象文直說折其右肱終不可用
也不提元咎此偏文以奉義者也以上數則俱當先
會其意然後可以通其文即隨文明義中亦有誤意
如元要六三曰行人得牛邑人災也遯九四曰君子

好應小人否也直述又辭不如一字然而其中自有
意義俱要理會

又

何為三百八十四爻義六爻之義易以貢蓋一卦一
個道理而用處却有六樣皆同時位之不同故曰六
位時成惟不同則有宜与不宜而吉凶悔吝于此分
矣六爻之義全要明白這吉凶悔吝使人知所趨避
所繫又辭正為辨吉凶也故曰辨吉凶者存乎辭辨
得吉凶分明變化之道使恍然在其中所以說言天

下之至順而不可惡言天下之至動而不可見只是
說易家到吉凶之故多不分明大約只以外爻到柔
與爻位陰陽之合不合定其吉凶細看來殊不盡然
未知繫辭末章自說得分明曰愛惡相攻而吉凶生
遠近相取而悔吝生又曰凡易之情近而不相得則
凶或善之悔且各但是要知六畫卦相與相取之情
須先辨明了三畫卦之情先以六子言之如震初一
剝自然無不吉若二柔中爻近剝床几枕可不免
乘剝之悔第三爻遠初剝則凶各多矣艮一剝在上

為止主多吉二爻柔而得中初爻遠剝為未定之止
不如二爻矣坎中一剝既陷十二柔雖為主爻不能
全吉若下一柔能順剝枕或可也上一柔偷剝其凶
必矣巽兌而柔卦柔爻不能作主以剝為主兩剝爻
不可並主只以剝中為主故二卦之中爻無不吉者
巽之初柔順于剝下多吉兌之柔爻揜于剝上山也
且矣巽之上一剝多不吉剝過則易躁也兌之初剝
多吉悅之始剝則得正也離中一柔揜于二剝之間
為柔爻中最吉而剝文本宜吉其中有不吉者在下

一剝或明而未遠在上一剝或明而至于過露也此
吉凶相半之道也如乾三爻宜全吉而上爻或有悔
吝以剝道而極則當變也坤三爻初與中爻無不吉
而上爻時有不吉以得則坤柔為順之極大則坤陰
為閉塞俞合之極也此八卦一定之情也總其大要
不出于二語曰尊陽而卑陰貴中而賤極故繫辭云
說卦以盡情偏情偽何由分以陰陽尊卑貴賤而分
也其謂之相與則以兩卦一上一下言之如震動也
且沒根動則在下卦為得情在上卦不如矣艮止也

道止于極則在上卦為得情在下卦不如矣坎剝宜
出而在上不欲其陷而在下離明且反而內照不欲
其露而向外莫柔善下在下愈吉兌柔善悅二于內
則凶以此觀相與而得不得之情見矣其謂之相取
則以應爻與近爻言之凡相應之爻柔在上則在下
剛成爻以柔本下行剝本上行也剛在上柔在下則
不能成爻凡相近之爻剛在上柔在下則為順而從
柔在上剛在下則為逆而柔能交則遠而可以相取
不能順則近而不能相取二句可以此觀所取而得

不得之情見矣由此推求乃知吉凶悔吝有個天然
之故六爻恃義其至不齊底却是箇至一定底故曰
易以貴聖人所繫爻辭多不得些子少不得些子不
道辨列遠吉凶之故明其故則自不相得中便知所以
相得之道剝柔之間一進退推移便成了變化故曰
聖人有以見天下之動而現其會通以行其典禮繫
辭焉以斷其吉凶是故謂之爻此為觀爻之法

胡一橫

輔嗣畧例謂初上無陰陽定位君卿謂乾之初九易

陽之位陽德未亨藏其用尔故謂之潛上九易陽之
位但以元陽非君子之位故云無位需之上六以一
陰居卦之極履非君位而為三陽之主故云雖不當
位非謂無陰陽定位輔嗣但以乾需二卦現之故謂
諸卦初上皆無陰陽定位又其辨位之說直以卦下
之爻為陰卦上之爻為陽此又失之遠矣夫陰陽本
位但以數而言初三五本奇數乃陽之定位也二四
六本偶數乃陰之定位也至于揲卦爻以時成或動
而之變得老陰老陽少阴少阳剝柔之休各秉其時

而來居其位得君臣父子夫婦賓主之象故其間有
陰陽得其本位者或有以陰居陽以陽居陰者或有
為之主而非君位者或有得君位而非為一卦之主
者故象有失位得位之文惟初上是卦體之始末非
居中得正之位爾若下繫之三章云六爻相禡惟其
時物也其初難知其上易知初辭擬之乎成之終若
夫禡物撰德辨是与非則非其中爻不臨次章始有
三与五二与四同居異位之說是亦先論初上之位
也亦不言元位也又繫辭云兼三才而兩之故六者

非他也。三才之道也。若只以中四爻為有位。即則三才之位缺而不備矣。又說卦云。易六位而成章。文官云。六位時成。既有六位之說。而顧云。無位。未知其可也。

胡一桂

六爻則九與六矣。六位則初二三四五上矣。而又有六畫六虛者。何也。蓋方畫之初。則為畫。既成于位之上。則為爻。見而位不可見。位虛而爻實也。位之虛者。所以受爻者。已成之畫。爻與畫先後不爭多。

所謂啐啄同時是也。必以畫言之者。見得易非死物。據六爻現之。如聖人方用乎畫。下猶有活動之勢也。位未實。則為虛位。既畫。則為爻。此四者不可強分。不容無辨。要在聯絡現之爾。

讀易私言

許衡

初初位之下。事之始也。以陽居之才。可以有為矣。武恐其不安于分也。以陰居之。不患其過越矣。或恐其懦弱昏滯。不足以趨時也。四之應。否亦類此。義。口無應。則或嫌于弱。有應。則或傷于躁。坎無應。而順有應。皆凶之類也。大抵柔弱則難濟。剛健則易行。故諸卦柔弱而致凶者。其數居多。豫坎恒困升旅小過未濟。剛健而致凶者。惟頤大壯夬而已。若揔言之。言初者。易貞居上者。唯貞易貞者。由其所適之道多難貞。

者。以其所處之位極故。六十四卦初爻多得免咎。而上每有不可殺者。始終之際。其難易之不同。蓋如此。艮六居初者。凡八。剛柔處下。而其性好止。故在謙則合時義。而得吉。在咸則感未深。而不足進也。以是才居遜。則凌于人。而有厲。然位卑力弱。反不若不往之為愈也。蹇之時。險在前也。止而不往。自有知几之譽。勉而進。則陷乎險也。艮以止于初。為義故。但戒以利。永貞漸之才。且若此也。雖小子有言于義。何咎。旅雖有應。而不足援也。斯其所以損。乎。小過宜乎下而。

反應于上斯其有能為之山乎柔弱之才大率不宜動而有應動而有應則應反為之累矣。謹最吉小過最凶。

坤六居初者凡八坤柔順處下其初甚微而其積甚著故其處比與否之初也皆復吉預有應在上是動于欲而不安其分也。凶亦宜。

二二與四皆陰位也四雖得正而犹有不中之累况不得其正乎二雖不正而猶有得中之美况正而得中者乎四近君之臣也二遠君之臣也其勢又不同。

此二之所以多吝四之所以多懼也二中位陰陽處之皆為得中者不偏不倚無過不及之謂其下若此故于其時義為易合時義既合則言可斷矣究而言之凡陽本吉凡陰本凶陽雖吉不得其正則害乎吉矣得正矣不及其中亦未得其吉也。以當位者中能趨時義然後其言乃定陰雖本凶不失其正則較其凶矣。正矣或能吉中犹可免其凶也。七也不下中悖于時義其凶乃定故陽得位得中其吉多為陰失位失中其凶多為要其終也合于時義則無不吉。

悖于時義則無不凶也。大矣哉時之義乎。乾九二九剛健之才也而承柔又剛健是剛健之至也。處陰得中有得將淵泉時出之義臣子若此其於賤位蓋綽綽有餘裕矣。夫剛健則有可久之義得中則有遠時之義。是二者雖無應可也。况六五虛中以待已者也。此八卦所以無悔吝而有應者尤為矣也。

兌九二兌之九二剛而得中也。雖上承于柔邪不足為累此以得中之義為勝也。獨節之為卦自有中義。

所不足者正而已。今既不正矣其何以免于凶乎。○巽九二兌之中以剛為說巽之中以剛為入皆有于遠用之臣也。然兌務于上○上一陰為主其務于下○下一陰為主其勢有所不同。如升之義貴于上行也。而九二無應獨已才而下之遠時拂義人莫肯與以谷射甕敵取象其亦宜乎。坎九二下柔陰之始也。上柔陰之極也。而已以剛陽之才獨處中為是已無賴于彼而彼有待于己也。加以尊卑應之則陰道大行不尔則凡于固矣。大率有

應而通行則以貞幹之義為重無應而處中則以須
奇之義為重錯舉而言則卦中皆備焉
坤六二否之時不為窮厄所動豫之時不為逸欲所
牽非安于義分者莫能也坤六二否中獲正且又靜
而順焉宜其處而無咎也雖然創物無入陽之為也
柔順貞靜陰之德也以陰之德而遇剝則剝傷于
柔而現失于固矣夫何故時既不同義亦隨異此六
爻所以貴中正而中止之中又有隨時之義也
震六二六二陰柔而在動位雖居中履正然下未剛

陽成卦之主其勢不得安而處也非惟其勢不得安
而處揆其資性亦不肯安其處也或上應或下依有
失得之辨焉復無應而下仁吉之道也過此則違道
而非正矣順適益之時方受彼也上下之來又何患
焉无妄之世方存誠也或應或依祇足為累此卦皆
不以柔剛之義為重也屯震噬嗑大率處則柔剛動
有得失非坤二柔中之比也
艮六二以剛處上以柔處下尊卑之勢順也艮之大
本既協此象矣而六二又承剛履柔居中得正且其

處諸卦而無過也雖然柔止之才動拘體制若當大
有為之時則有不可必者故在蹇未能濟蒙艮莫能
止究其用心忠義正且終不可以事之成否為累也
離六二初九三剛得而正皆有為之才也然其明照
各帶一偏惟六二中正允義理之當然而其才幹有
不逮其明矣甚矣才智之難濟也得有應于上則明
有所附矣然非剛之善用明實明之能自用也大抵
以剛用明不若以明用剛之為順故八卦應五附三
其勢畧等而離之六五有應于下者為最美也

三卦爻六位惟三為難處蓋上下之交內外之濟非
平易安和之所也故在乾則失于剛暴在坤則失于
柔邪震動而無恒其躁而或風離與艮明止一偏坎
與兌貪說過極皆凶之道也然乾之健雖下中猶可
勝任坤之順雖不正猶能下人二者之凶比化爻為
少雖若無坎之與兌以陰處陽以柔承剛不中不正
悖忤恃義其為凶也切矣且知乾坤為輕坎兌為重
繼而論之亦曰多凶而已矣
乾九三過剛而不中惟與義遠然以其有才也故諄

諄為戒命之曰夕惕曰敬慎曰艱貞虞乎有可免者
不然則用所偏而違乎義矣山其可迫乎

四四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之
美以剛居之則有僭逼之嫌然又酒問居五者陰邪
陽邪以陰承陽則得于君而勢順以陽承陰則得于
君而勢逆勢順則無不可也勢逆則仇忌之行上行
則凶咎必至離之諸四皆是也震剛四為成卦之主
才幹之臣也是動而知戒是以有補過之道以陽乘
陽以陰乘陰皆不得于君也然陽以不正而有才陰

以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴于寡
欲故乾之諸四例得免咎而隨之四六之四有凶悔
之辭焉無才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以
有應為優無應為劣獨坤之諸四能柔順處之雖元
應獲亦皆免咎此又隨時之義也
乾九四九而居四勢本不順然以其健而有才為故
不難于趨義又上卦之初未至過極故多為以剛用
柔之義以剛而用柔是有才而能戒懼也有才而能
戒懼雖不正猶吉也

兌九四處上而說則有樂天之美處下而說則有慕
爵之嫌初九雖無應猶可也九四雖有應尚多戒辭
也然以剛說之才苟得勝任故有應者無不言而無
應者亦有勉之之道云

離九四陽處近君而能保其吉者以其有才而敬慎
故也火性炎動或躁急非惟不順君之所用且反
為君之所忌也忘橫專過鮮不及獨惟嗟嘆之去間
睽離之相保與羈旅而親寡之時取君義為甚故
其所失亦比他爻為較寬而言之固非本善之才也

震九四雖之成卦在平中故以中為美震之成卦在
乎下故以下為貴若是則震之九四乃才幹之臣也
君之動錄之師之動亦由之其功大矣其位已過然
而卒保無禍者何哉蓋震而近君有戒慎恐懼之義
以陽處陰有休剛用柔之義特是術以往其功多而
寡過也宜乎雖然功大位逼而不正不可以久若其
所也久居其所則熱德反下此恒之所以戒于田無
禽與

巽六四陰柔之質自多懼也順入之才而能承君也以是而處每堪其任故八卦皆無凶悔之辭

坎六四其以陰柔得位而上承中正之君累與巽同然又有陰之性焉以此處多懼之地則宜矣故八卦亦元凶悔之辭。一作陰承陽其勢已順而其才質且能周環曲折不違于正道是宜處多懼而元咎也艮六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而于君事則有不能自濟者必藉剛陽之才而後可以成功故為九應之則終婚媾震九應之則順順獲吉至

十止乾之健納元之說皆可成功而有吉不尔處利見凶處蒙蠢見畜矣且以能止為義能止其身則元咎可也

坤六四坤之六四下剛上柔皆無凶咎蓋為臣之道大休主順不順則無事君也五五上卦之中乃人君之位也諸友之德莫精于此故在乾則剛健而斷在坤則重寧而順未或有先之者至于坎險之字誠離麗之文明巽順于理艮為子實皆能育出乎無物不問何時克濟大事傳謂五多

功者此也獨震忌強輔元比小人之君道未善觀其戒之之辭則可知

乾九五剛健中正處得君位不問何時皆無悔吝惟之則次同人之私睨不合君道故有厲有咎咎也元九五下履不正之強輔上比柔邪之小人非君之善道也然以其中正也故下有忌而可勝上有說而可決大哉中正之為德也離六五強輔強師而六以文明柔中之才而處之悔可亡也事可濟也然更得九二應之為貴故大有終

鼎未濟皆吉而他卦止以得位得中而免耳

震六五九四陽剛不正之臣為動之主而六五以柔中乘之其勢可嫌也得九二剛中應之其勢頗振動故恒大壯解歸妹比他卦為優而豐之二五以明動相資故其辭亦異焉勝于豫蒙小過之無應也巽九五以巽處中正又君臣相得而剛柔相濟則得則元內難相濟則有成功不待于應日可元咎應則元為美也

坎九五以剛陽之才處極尊之位中而且正可以有

為也然遠在險中未能遠出故諸卦皆有頃待之義
未能為者才也得為者位也可為者時也有才位而
無其時惟待有可待而至千可則無咎矣
艮六五居輔皆柔且無相得之義本不可有為也以
六有靜止得中之才上依而下任也故僅能成功然
非可大有為也更或無應是不得于臣又不得于民
于君道何取焉
坤六五坤六居五雖不當位然柔順重孚合于時中
有君人之度焉得九二則中應之則事乃可濟故師

泰臨升或吉或無咎而他卦則戒之辭為尤重蓋
陰柔之才不克大事且鮮能永貞故也
上上事之終時之極也其才之剛柔內之應否雖或
取義不一然終莫及上與終之重也是故難之將出
者則指其可由之方否解困渙水濟事之既成者則
示以可保之道蠱元妄頤家人革漸才遠時甚貴
也隨離臨艮時過遠則難與行也乾坤小畜泰節中
孚大過恒益艮无小過既濟義之善或不必要則直
云其吉也大有利大畜避睽易勢之惡或不可解則

但言其凶也屯訟比噬嗑復坎明夷大婦妹豐旅
小過既濟有始不得志而終無悔吝者同人始有始
震其欲而終有禍敗者萃旅困其偏而用者才可尚
也蒙晉非反其常而動者節已窮也師譙賁復晉雖
不美而與其成敗焉則猶告之大壯益震節位雖處
極而見其可行焉則亦與之需蹇艮有成終之義故
八卦皆善蒙賁利大畜頤損履艮係于所履觀係
于所生吉凶不敢主言也大抵積微而盈過盛而衰
有不可變者有不能不變者六爻教戒之辭惟此為

最少大傳謂其上易知豈非事之已成乎

爻義

簡康

卦之有爻也以二五為中二五者一卦之主也如以
一義論而近取諸身為趾趾遠取諸物為鳴響固以
次而上矣然義之取一者不多見也若乾大體總全
德則二為體五為用二為存五為發二為卑五為尊
故二為一卦之位而五无全卦之主位至于五則一
卦之義無所不總一卦之位無所不尊一卦之時無
所不值一卦之義無所不成却坤與曰五為尊位物

之既成中之以就時之既至莫非五也此三語者真
五爻之玉鑰金針矣三四兩爻則又上下卦之交也
兩卦中所相接者此二爻相爭者此二爻亂于全卦
者此二爻合于全卦者亦此二爻亦惟仲興之說為
得當其論乾道乃曰下卦為內上卦為外其間既
有間歷所以多凶也天道逢節候必有風雨地道
遇疆界必有險隘人事遇交接必生齟齬草木遇移
徙必防損傷即其論乾而他可知也至于初上則曰
初謂擬之年成之終亦言其際耳其中微詞妙義亦

有可言焉卦之初又若取一卦之主如震則同卦詞
取卑下之義如需如艮則以漸次若摠收全旨未成
可否則知盡卦初爻止以幹父之蠱言之然乾曰蠱
下巽初亦卦主也若師卦初爻非卦主而祇云師出
以律以大段道理言之矣解初爻非卦主而祇云無
咎元吉以大段時勢言之矣至于上則有卦成之極
而為艮上九敵艮者卦壞之極而為屯上六泣血者
翻義卦外而為蠱上九之高尚其事者依嚮卦五為
嚮之王鉉無不利者才極本官意生別旨此皆上文

之義也至于卦爻同德而義有迴殊如履之虎尾亦
曰不咥人爻曰咥人餘卦無所指實甚多愚竊思之
卦者合會之全体爻者各著之一節譬之為屋為一
椽一拱繼聚材而成構缺一不可使其零散而不登
則一椽不過數尺之枯條一拱不過平方之木枅矣
譬之作羹為一酸一鹽和衆茹而調旨缺一不可使
其粿一而不和則獨酸必至酢臭獨鹽亦至折口矣
爻之于象亦復如是學易者得此數卦卦義過半矣

易學卷之

稽類

武林卓爾康去病父輯著

著義

章俊卿氏

天秉陽八卦之陽爻皆得參天之數地秉陰八卦之陰爻皆得兩地之數惟陽爻得參天之數故乾之陽爻三得自然之數九常揲著之際三揲俱少則卦所揲之餘得四九之數所以九為老陽惟陰爻得兩地之數故坤之陰爻三得自然之數六常揲著之際三

揲俱多則卦所揲之餘得四六之數所以六為老陰三男之爻一陽而二陰得自然之數七揲著之際而多一少則卦所揲之餘得四七之數而以七為少陽者自然之理欤三女之爻一陰而二陽得自然之數八揲著之際而少一多則卦所揲之餘得四八之數而以八為少陰者自然之理欤太衍之數五十其用止于四十有九而九七八六之理存陰陽老少之理明增之則十揲為贅不可也減之一則于揲有缺不可也此自然之數欤河圖得自然五十五之數洛書得

自然四十五之數亦猶周天之度周曆之日武藏或縮亦皆本于自然也或者求九七六八之數而不得考陰陽老少之理而求明乃謂陽動而進以進為文故少七而老九陰動而反以反為文故少八而老六又惑于不用十為老少之說乃謂臣不以可加右陰不可以加陽故不用十而用八則其于自然之理蓋亦昧而不通者欤昔子雲作太玄以天地之策各十有八合為三十六策虛其三而用三十有三司馬作潛虛三百六十四變了著一日以周期數亦本于自

然數之理也所以著之德圓而神領取而用之如何耳

又

不現周易繫辭無以知四營之說不讀王慎易典無以辨四營之名夫分二象兩卦一象三揲四象時歸奇象間著法有四果足謂之四營乎曰非也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八各以四推果足謂之四營乎曰非也蓋營者經營之謂而四者言四正之卦也乾坤離坎是為四正卦八卦于八方而以四

正之卦左右而經營之是為四營何以言之蓋乾營左重得十八卦始于訟鼎大畜需萃元妄中于遯睽巽人壯家人兌履終于姤大有同人小畜此則以純乾之休而一營也坤營右重得二十四卦始于臨蹇震觀解艮中于否泰隨蠱既濟未濟師誨復比終于豫剥升屯明夷萃晉蒙此則以純坤之休而二營也離營左重得十四卦始于中孚大過中于噬嗑渙恒比節咸終于旅損井豐益困此則以純離之休而三營也坎營右重又生四卦始于小過中于頤終于

漸歸妹此則以純坎之休而四營也故周易繫辭曰四營而成易三墳典易曰四營而成重卦正謂是也

項安世氏

生數自一二三四而極于五成數自七八九六而極于十故大衍之數五十取天地之極數以立卦也布算者生數至四而止過五則變而為一成數至九而止過十則變而為一成其用四十有九取天地之變數以起用也或曰揲著之四十有九然自之數非人所為者非也若自然之數則以用四十八而已著之

三揲本皆不四則八自是以為三少三多之變因其四十九也而後有掛一之法以見一之未嘗不在因其掛一也而後第一揲有不五則九之數以見奇當在初偶當在後夫四十九也掛一也不五則九也皆無當于五少三多亦無當于七八九六也而必四十九不掛一必不五則九則其出于聖人之所為也明矣但聖人之為之也必以天地為本異乎鑿者之為之爾五歲再闔再扚象以再闔可也然則何以見其為五歲乎曰自象兩至再闔是也象三二也象四時

三也象闔四也象再闔五也易以一爻三揲為三變一揲之中又具此五小變故曰參五以變凡一爻三揲成十五小變當半月之日一卦六爻成九十小變當一季之日故言卦氣者以四正卦宜一歲也

雷思齊

揲著者必謂初揲不五則九始由易說謂第一變之奇不五則九第二揲第三揲之奇始皆不四則八乘其第一揲誤以未揲之先所謂掛一之著同在數中以自亂其四而然也蓋所揲之奇四上加一則五八

上如 則九所以見也不知此一之加為五為九無
成虧于所撰之四而徒為擾：耳且夫掛一旬當四
營之一營在分而象兩之後撰之以四之九元未與
于撰也若非以掛一之一誤于自亂則安得謂第二
撰第三撰而不四則八也夫每更左右兩撰四始為
一爻傳謂十有八變而成卦則九撰之變固不容有
所異也安得每三撰之中第一撰為不五則九也如
是則十有八變中獨六變若見之異若于中六變獨
異則又安得總謂十有八變哉此孔疏始為此誤而

後來傳信傳數年未能有以正其誤也若謂掛一者
合置于奇數中之用以為數則至于初而後掛者又
當何以執再原其誤者蓋泥于衍數五十其用四十
有九謂掛一之一實在四十有九所用之中而不識
夫掛一者所以標每變四十有八之用而計其十有
八變之數則乃所以為用也豈以夫一而自亂于四
十有八所撰者之象哉故所撰之著實行其變者四
十有八標夫掛一者以紀其變之十有八固所以為
四十有九之用并與其始太極所不用之一通為大

衍之五十也所以謂夫五十者著之德圓而神者其
固以七七七四十有九卦之德方以知者其方以八
八八六十有四是以七合八之十五既合而見于著
卦之數矣六爻之義易以貴者乃散而分見于乾之
用九坤之用六以九合六之十五之用而由五以下
七八九六元有不著于用者焉故以五乘十而所以
謂為大衍五十也若是則由天之與地自一而至十
五十有五之數莫不真見其著落而大衍之五十與
其用四十有九者亦莫不悉究其諸實其謂生之之

易成象之軋效法之坤極數知來之占通變之事于
此瞭然可盡
聖人畫卦初未有以陰陽老少為異然卜筮之象欲
取動爻之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之意
已不同矣

郭白雲
葉正則

易之始有三而已自然而成八有六而已自然而成
六十四一成一反象類曉然而名義出焉非四十九
所能用非掛非初非再初所能通也然則自乾而至

未濟皆已其矣已其則必有起數故筮人自是以起之云得其爻當某卦其爻當變：當之某卦而已此易之淺事也易立在先卦起在後今傳之言若是：不知易之所成而即筮人之所起為易無惑乎易之不章也又謂象三才四時一問再問愈淺末矣以為筮人之所起是也而遂以淺末不求其說亦過矣

梅鷟氏

易云探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹：若莫大乎蓍龜而下文即終之以河出圖洛

出書聖人則之可見義聖則圖以揲著則書以作龜也及神禹治水時洛漫出書禹用之以叙時則以義聖所則以揲著者為七指疑中之筮所則以作龜者為七指疑中之卦揲建立卜人乃命卜曰兩齋蒙繹克卜用五擇建立筮人乃命筮曰貞悔占用二又恐卜筮比一人或有差錯無由改正故復多其人數俾互究其差錯立是人為卜筮之官各三人：各有一法所占或皆吉或皆不吉若一不吉二吉則作吉用一吉二不吉則作不吉用故曰占則從二人之言也

內傳曰其貞風也其悔凶也是以內卦為貞外卦為悔又曰貞屯悔豫者八是以本卦為貞之卦為悔周易曰利貞不利貞可貞：疾之類有悔：亡其悔乃亡之類皆沿于此蓋伏羲之法而三代特出而充廣之云耳

李本氏

九當作八蓋于五十之中虛二以為陰陽之母而用其四十八策以揲也用四十八策則左一右二左二右一左三右四左四右三合乎四象三揲皆同而所得之數陰陽老少均平不偏此卦爻對待自然之理也舊說用四十九策則初揲以扣合掛所得或五或九而再揲三揲乃皆一與二三與四再揲一二合掛則為四三四合掛則為八惟再揲三揲與初揲不同則陰陽老少其數多寡不齊故七八常多九六常少

有無九六者為易道虛中之體豈如是之先有偏勝哉况當定爻之時皆去初揲五九之一以約于四八之數不若直用四十八策耳

熊南沙

決錄曰四營成易童溪王氏曰營求也用著之法以四而揲之成易之數以四而成之正義周陸績舊說云四度經營著策乃成易之一變朱先生祖其說曰分二掛一揲四歸奇悞也若如陸績之意則歸奇于物者再併分二掛一揲四是為五營矣豈得謂為四哉十有八變而成卦八卦而小成唐一行之學曰十有八變之間有八卦焉變之物有少其一变也不五則九其二与三也不四則八二與九為多五與四為少二多者奇偶之數也三變皆少則乾之象也乾

所以為老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以為少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以為少陰而四數其餘得八故以八名之故七八九六者因餘數以明陰陽而陰陽之所以為老少者不在是而在乎三變之間八卦之象也然予嘗括之凡著四揲之九揲而得三十六為老陽八揲得三十二為少陰七揲得

二十八為少陽六揲得二十四為老陰皆可通也唐六典易策四十九其變四單折又重十八變而成卦內貞朝占用外悔暮占用法異古矣八者天地之體故小成之卦八大成之卦八也天地之用六故又止于六二十卦除四正休卦又六三三百六也而策亦極于三百六所以象之也今日四十九十六卦則仍焦氏臆見而不察于自然之數矣豈不贅哉

黃勉仲問易朱子主卜筮程傳主理何如先生曰卜

筮似小藝不知今之師友問答博學審問慎思明辨萬行之類皆是卜筮卜筮者不過求決狐疑神明吾心而已易是問諸天人有疑自信不及故以易問天謂人心尚有所滯惟天不容偽耳

唐東園

八卦經畫二十四重之則四十八又每卦八變六八四十八則四十八有八卦數也天衍之數五十者半百一進數也其用四十九者休用之全數也五十除一者無一也易無形埒是也四十九有掛一也者有

一也易變為一是也一不用者數之宗本也可動也
用四十八者取八數變以占諸卦也一變為七二變
為九此之謂也今筮者于五十數先冥一于前乃揲
之以四十九或先去其一却于四十九數中除一而
終合之是二者皆全用四十九數曾不知本卦之本
數也以致誤冥一于八卦數中遂有五與九之失也
且以揲之奇數但論其多少而五與九則無損益于
多少之數而于陰陽正數亦自無礙揲法不取其正
數而取其餘數蓋從其簡便也簡便謂一見多少即

知陰陽正數多少若特視正數則煩難矣又多少之
說無所經見知古人但以記數也大傳曰大衍之數
五十其用四十有九謂大衍數本五十而用四十
九則其一已先除矣更無五十全數分而為二以象
兩謂止于四十九數中分而為二也掛一象五謂懸
于四十九數中懸掛其一而不用也筮法一揲得五
與四二謂之三少得九與八三謂之三多二揲則五
與九已矣但得三個四亦謂之三少得三個八亦謂
之三多方初得五與九也而老陽之策三十六老陰

之策二十四及次正得四與八也而陰陽之策數如
前則是五九同無損益于多少之數而于陰陽之策
正數亦自無傷也固知四十八數而誤用其九斷然
而明矣或者又謂揲法得奇偶數殊不知二揲則五
與九已盡所以現其餘數而不現其正數特以從其
簡便也

自古用易古法不同周法以變者占連山歸藏以不
變者占洸存中筆談曰惟連山歸藏以七八占蓋老
變少不變也古之筮者無三易之法如衛元嵩之筮

遇屯曰利建侯是周易以不變占也如季友之筮遇
大有之乾曰同獲于父敬如君所此連山歸藏二易
辭也既云之乾則為用變矣是連山歸藏亦以變者
占也又如國語董司馬晉文公筮遇泰之八謂初二
三以九變八而四五上不變為八故曰泰之八是兼
變與不變占也唐人張轅作周易啓元曰老陽變成
少陰老陰變成少陽蓋泰火後連山歸藏不傳後世
獨用周易古法耳走筮當以變者為主以象與大象
為總兼變與不變用六爻始末敘論事之始終無不

應驗者故知爻用乃全耳特虛其心而論事：如左
易少襟一念論之便不驗占之常論道德明矣蓋一
念不襟即道德也

又

孔子修春秋九月至成卜之得陽豫之外宋均註云
陽豫復投之卦名數今周易無文是孔子用二代之
筮則大夫卜筮皆不常據一代者也此亦無徵未可
信從至于以夏殷以不變為占周易以變為占于理
可據若卜筮皆三占從三者三吉為大吉一凶為小

吉三凶為大山一吉為小山此于理為然論筮者以
此為例

李本

李氏曰撰著之法見于易大傳所謂大衍之數五十
其用四十有九而為二以象兩掛一以象三揲之以
四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而
後掛四營而成易十有八變而成卦者是也註疏解
此其說不詳惟唐劉禹錫記畢中和撰法三揲皆卦
合四營之義相傳以此為古法而宋邵雍則曰前一

變獨掛後二變不掛以為本于橫渠則為六扚而後
掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營朱子于
易學啟蒙既辨其誤矣二法雖有不同然據所餘之
策則初揲成五或九二揲三揲成四或八無以異也
當其畫爻之時則五與九皆當去一而所用以定奇
偶者定止四與八耳蓋四揲所餘之四：約之則為
一故以為奇所餘之八四約之則為二故以為偶三
變既周則三奇為老陽三偶為老陰一奇兩偶為少
陽一偶兩奇為少陰遂成一爻矣若陽計過揲之數

三十有六四分之得九取太陽居一舍九之象也故
以九為老陽老陰計過揲之數二十有四：分之得
六取太陰居四舍六之象也故以六為老陰少陽計
過揲之數二十有八四分之得七取少陽居三舍七
之象也故以七為少陽少陰計過揲之數三十有二
四分之得八取少陰居二舍八之象也故以八為少
陰三奇為乾體三偶為坤體一奇兩偶而奇在下者
則為震休在中者為坎休在上者為艮休一偶兩奇
而偶在下者則為巽休在中者則為離體在上者為

先休雖止一爻而爻之所從來已含八卦之象矣此則不論其再揲三揲之必掛也但邵雍之法三揲成爻之數老陽少陰為圖者各二十七少陽為圖者九老陰為圖者一多寡懸絕未為適均不但無法象之可取而已雖如畢中和之法老陽為圖者一十有二少陰為圖者二十有八少陽為圖者二十老陰為圖者四以六十四卦均之則為圖各宜以八今老陽當乾體而得十二老陰當坤體而得四則老陽統四而老陰之四也少陽當震坎離三體而得二十少陰當

巽離兌三體而得二十八以三卦通二十四卦計之則少陽少四而少陰多四也雖以左者陽統而陰之少者陽少而陰多為自然之法象然乎通因以陰陽之月而時則春夏秋主物而冬下生物之也則東西而南可見而北不可見為解故有陽三陰一之說夫老陰老陽各于八上為統之者四則謂之陽三陽陰一可也少陰少陽各于二十四上為多少者亦四則非陽陰三一矣果如其說以定數則少陽之數二十圖者其出為多七陰之數二十八圖者其出為多老陽

之數十二圖者其出為少老陰之數四圖者其出為少歐陽子所謂其策七八常多九六常少有無九六者為其視後二揲不掛者特闕數立有多寡耳其為偏重而不適均者則一而已聖人虛中應變懸衡平之休以待物之自至隨輕重而與與輕重豈肯先為偏重之勢而從其所勝哉且易卦三百八十四爻陰陽各一百九十二對待均平本無偏勝而獨于揲法為此欹斜之論斯亦強矣竊疑大傳所言大衍之數五十其用四十有九一字當為八字之誤止用四十

八策則虛二以為陰陽之母可也舊說相傳以虛一為太極則一之為策亦屬有形固未足形容無形無莫之本體亦因九字而附會耳况用四十九而揲則初揲視後二揲所得陰陽各多一策當其定爻皆去初揲五九之一以約于四八之數不若直用四十八策以揲而分二掛一揲四歸奇以備四營除掛一外左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三皆以四象自相對待一二合掛則為四三四合掛則為八所重但在四八耳豈必初揲加四為

為五如八為九哉三變之後隨其所得四分而為
奇四分八而為偶以為陰陽老少亦不必以其圖之
多少強取法象也圖有少而強取法象蓋自初撰
與後二撰策數不同始以意湊合何自然之可言哉
三撰策數皆同則三奇為老陽得乾休三偶為老陰
得坤體者各八一奇二偶為少陽得震坎艮三休一
偶二奇為少陰得巽離兌三休者各二十四是每三
變各舍一卦之休而一休之中奇則以一二分在右
偶則以三四分在左又各得八卦之象左則自乾一

而數至坤八右則自坤八而數至乾一自相對待又
以一為少陽四為老陰陰者則有變三為少陽二為
少陰者則不變則乾休之左右策各得坤象坤休之
左右策各得乾象震休之左右策各得巽象巽休之
左右策各得震象坎離艮兌亦然其本之休與左
右二象又自然相對待也蓋文所從來者本畫前之
易默憶其凡而知來之兆已寓于無象之前矣至十
有八變而成卦其端已見于此以心為法象自然則
庶幾為宜非大衍之用止宜以四十八哉世傳大衍

之撰雖本古法但其文類亦即魯後儒所作非必出
於聖人也何則象二象三象四時二謂天地三加入
為四時即四象理皆可通至于左右兩物之端奇止
是或為一二或為三四本天一地二天三地四相配
之數則謂象陰陽之變可也何取于開而以再物當
五歲再開之象邪簡合成文未見其具有此象似非
聖人之言耳易學不明俗師傳誤乃至以八為九亦
可振理而知矣且不用之策不必其虛一也大方之
撰虛三潛虛之撰虛五三與五尚可虛而何嫌于虛

二子故論學者求其理之無悖斯已矣

楊止菴

按李氏當于大衍之數五十其用四十九故彼則以
九字為八字之誤乃改為四十八策而其言則曰今
五十策而十執之首手取其二策反于十橫上指此二
策為陰陽之母陰陽何以有母認一也以四十八系
又掛乃合掛而用二十平分者之間左三則右必一
左一則右必三亦合掛四策確定為者左三則右必
四左四則右必三合一掛為八策亦確定為者何能

為變化所謂初掛亦耳與後二掛者同無復所謂陰陽變化是視著為計數之物而併其所謂掛者有不之用之何者而卜並分成各二策或各四策或一手或一策一手三策共四策耳無復有左三右五之八策是公陽多執一不變何以見皆德之方則神知也謬二也故蒙所載揲物內自然變化之妙此只知有回八不用五九則是偶多奇少天地陰陽不均不生謬三也故謂舊說揲物皆九六之多而七八之不變元取于義林不知占土用九六不用七八天

乾坤二卦言之今乃盡存孔子謬四也蓋近世樂用便思錯綜者之所為而非所以語得故之原盡著之妙者也即此雖掛無為亦與不掛同蓋如中分取四策或取八策而亦有不必于中分也以四掛三多者或四策或八策就為立使簡便誤云又以陽三陰一陽鏡陰之為非以蔡氏春夏秋生物冬不生物東南南生物北不生物為非則亦不知陰陽消長義而以陰陽為定局而言謬六也又以歸奇象對再問之說為非聖人之言此以明取象傳自蘇守真

最明乃妄以為非聖人言謬七也又謂老陽老陰各于八上為鏡這省則謂之陽二陰一可也少陽少陰各于二十四上為鏡之則非陽三陰一矣又指三策為偏重不均又曰揲卦之法此其官蓋以副之策故以輜而不知其策之掛揲象致老陽三陰一所謂少陽少陰不均因三與一為之小豈老陽也少陽少陰各有為老陽也於此不完象致遂為照說目前雖為所眩而實非著策本然之致也况其曰偏重不均又曰揲卦益謬矣豈知老陰合少陰皆三十

二皆陰也少陽合老陽皆三十二皆陽也固各得均平者即于象數不齊而齊于理人心欲限而齊則反有不齊者矣况變化不測乃易之所以為神也彼本知之謬八也且嘗說太玄潛虛為非此又取去五為是則所見自相矛盾誤九也大抵其說任賢見好自便不知易中至理乃為此言石增改原經則非所敢說也謬十也然只緣彼所傳授以知為易只知有心故以知象為心之數又以心體之象即辭心休之變即占謬十一也孔子言太極現大衍之數五十用

四十九策即虛一策也彼乃指虛一之為策亦屬有
形不知太極無形而實形天下之形謂之形而止此
一策即形而不用即無形也何必指其非此而止也
只言此唯知已有心不知有天下公共道理以太極
即知之故是必強改四十八策且古文翻受之後字
畫之差錯誠有之何能至九之一字而若之況四
五十幾口分二之既既定可必既知其不差乃竟
字誤十二也且其八圖即含數舍數即五九四八中
縱橫所必有要非所以為得數之原者又未有十八
之變何以為觀變立卦又何以四管我謬十四也凡
此無一可通甚矣詠說之亂易也

楊止卷

嘗有七占古法不傳朱子以事理推之如謂曰今
昔則所謂聖人生者次第獨賴此篇之存信有助
易也而其間有不同者三焉其一曰卦變義易以生
成焉序初變初二變二三變三四變四五變五上變
上是為正變周易以反對焉序初上初變五二相變
四三相變是為互變教蒙舊本主正變則以義易而

今之辭則周易之辭也占變玩辭當從周易之初上
相變五二相變四三相變往來上下互變之象乃于
辭合而吉凶相孚若從正變則于象不合其事理亦
不相孚此其不同者一也其二曰爻變占爻之六五
爻故蒙所謂一二爻主變占此則得占主爻之生
動之義四五爻主不變爻占此則得占主爻之
靜之意誠善矣獨其間三爻變則主本卦象辭稍有
可疑者韓范洛曰五爻之變所爭者止一爻升尚不
許以象辭至十三爻之變反用象辭大系斷一卦之
吉凶者也三爻方小成耳豈可遽以象辭當之况前
十卦嫌于六爻不變後十卦嫌于六爻皆變前後四
五或用爻辭而三爻獨用系辭誠有未安者然朱子
當亦僑國語由屯悔豫皆利建侯乃例者也是則
以侯侯之人已此其不同二也其三曰上下二體之
變易以貞悔分上下二體則下三爻為貞上三爻為
悔今如教蒙二爻變主上爻韓范洛曰則是貞變而
占悔况以所列乾卦自前至後三爻變三十二卦以
爻數考之凡主上爻則亢龍凡五占飛龍凡四占成

躍凡三占終日凡二占見龍僅一占潛龍無占蓋變
在二爻以上為主則變多在上凡在下者不得占矣
以得占不得占者總計之何亢龍之占獨多而潛龍
獨無占乎此其不同者三也至于韓范洛所新定者
亦有可疑者三焉其以六爻不變與一爻變皆如啓
蒙之舊特其二爻變則以下爻為主而曰占變從下
依之與誠善矣而又以三爻之前十卦主本卦變爻
辭後十卦主之卦變爻辭之從其兩不知兩者指三
爻中之兩爻乎抑亦主兩卦乎然以一爻二爻變共
計之得二十一卦僅亢龍二占飛龍二占或躍三占
見龍四占潛龍五占則又潛龍之占獨多亢龍而獨
少矣自坤後三十二卦數之前亦如之此其不同者
一也又如以三爻之前十卦主本卦變爻辭後十卦
主之卦變爻辭四爻五爻皆占之卦變爻辭其意以
謂占主乎變一爻二爻變占變爻是矣主十四爻五
爻變而占不變爻辭變爻反所為不惟不見用九用
六之意如以七陽之爻而附潛龍之九八陰之爻而
附履霜之六切恐吉凶之應自不孚云然不知占主

變三爻後十卦四爻五爻皆為外卦當屬悔矣夫既
悔則謂之動矣今而曰不變者何也蓋不變之爻即
改變推用九用六所以極則變故其不變者乃所以
為變也其變之爻即正變非用九用六以其占悔是
故其變者乃所以為不變也是故以不變爻為變也
而況前三十二卦為貞之卦本卦此後三十二卦為
悔之王之後之者即悔也悔即全體反現為卦其為
動也全體矣因三爻而全體變謂非以不變為變乎
蔡虛齋曰三爻四爻五爻變則以之卦不變爻占則
動又不在之卦之不變而變爻反為靜矣又曰是其
動又在之卦之全體而三變爻皆不動矣故曰動在
其中者此也此其啓蒙所以以不變為變而曰悔也
卦變之義本如此韓范洛乃以啓蒙之占不變為本
爻此亦未詳考象子之意者也此其不同者二也蓋
法六爻不變主本卦彖辭變主之外彖辭一爻變五
爻不變各主變不變爻辭二爻變四爻不變與三爻
之前十卦主變後十卦主不變各主貞卦悔卦之變
不變爻辭而其所謂或主下爻或主上爻皆以一爻

為主者言也。第在本卦爻則曰自某卦之某卦而其
占則主本卦本爻之辭不得復二復參以之卦爻之
辭在之卦亦曰自本卦之某卦而其占則主之卦之
爻之辭當致本卦以本卦為之卦所自出也。現彖卦
傳卦變所謂外爻自內爻而往內卦自外爻而
來亦惟推本其所自為耳。不得復二復參以本卦本
爻之辭此其故何也。先儒曰蒙卦曰初筮告再三瀆
者此筮法也。今如韓范洛曰二爻變則以本卦二爻
變占以下爻為主三爻變前十卦主本卦後十卦主
之卦各爻辭占從其兩四爻變占之卦爻辭主上二
爻吉凶遠以上一爻為主五爻變主之卦爻辭占從
其三今以卦爻考之凡二爻既兩三爻從三四爻從
遠三爻前十卦後十卦從兩卦此其辭之以二參之
以三矣。所謂二三其辭而吉凶無所適從者也。其與
筮法不協且于爻占或多或寡或有或無皆不當矣。
今竊以啟蒙之意參韓范洛之說而考訂于左以俟
後明著法者考焉。或以占本卦當用六爻皆變占乃
合用九用六變占之卦當用六爻皆不變爻占亦以

用九用六之義然卦体自六爻不變乃有一爻變二
爻變三爻變四爻變五爻變六爻變之序今規定體
定序宜然安得強合也

又

有卦畫則有著策：十河圖中數小行五即象參天
兩地倚數大衍五十五以中五乘十為五箇十以中
十乘五為十箇五總五箇十又十箇五共一百著策
百莖其數百為天地全數五十為人中居其半數故
筮用五十五十虛一以象天地純体一太極所謂太
極主宰立于其中者也。其用四十九分二為陰陽以
右一策為掛一象三掛一象三者以太極言則象萬
物各其一太極兩為分陰分陽所謂太極賦畀行于
其中者也。以陰陽言則一為陰陽中氣兩為一陰一
陽對待流行之氣以五行言則一為土揲曰為土本
水火以四時言則一為火揲曰為春夏秋冬亦理
三揲象亦開以定時成歲以八卦言一為太極之數
四十八策為分陰陽太少之數又為八純卦四十八
爻之數總之乾之策二百一十有六坤之策百一十有

四凡三百六十常期之日二篇之策萬有一千五百
二十當萬物之於天地萬物之理于此備矣

又

自善策則有變占從變于陰陽而立卦陰陽之理
而生爻其理之中有正變者初變初以至上爻上
義易變也有反變者上變初以至初變上則易爻也
占從其變義易有雷無辟上占則之則易之理有辟
占以辟則則用之今所占者周易則之周易之本不
啓蒙所言七占乃義易正變占而以用丁則易則卦

不合今本其意加之考正復周易七占則義易周易
各還其舊

又

先王教人卜筮尚占只求明此理教卦著皆占自尚
言卦占不言著占則只說卦蓋前一截又自言著
占不言卦占則只說著法後一截皆未備故備著之
又非有二占各一說之異也只明此理教同也

又

著筮古法惟此書獨存若邵雍近世諸說此皆只知

撰著齊整不知陰陽老少三一多寡統之此所以滯
于一隅有似于莊子所謂齊物到頭爭者非知著占
者也今特辨明乃有欲改分二內左右以爲四撰右
改爲再撰又欲四十九策爲四十八策只用九變不
用十八變皆謬說大抵其說不識有太極兩儀四象
故也

又

蒙引曰古易六十四卦不似周易之折分爲六十四
處只是橫圖圓圖方圖而已圖上更好看吉凶意亦

自明白又曰或問卦爻之在圖其吉凶如何更易見
曰自古聖人皆有易法如夏易首艮商易首坤占辟
亦當與周易不同安知不別有占又曰易變易也有
反對之義凡氣化之消長人事之得失皆反對者也
于卦圖上看此意亦最爲明白無一卦一爻無反對
者也而消得失之理進退存亡之道固顯然有可推
者此意不足以斷吉凶其意古者無文字時占法或
從此起例而中間尤自有經緯錯縱之妙今以此言
考之義雖無文而占法即具于三圖觀三圖象可以

見吉凶是為義之占也又以文王之占言卦變分之
六十四卦合之三十二卦其一消一長一進一退一
存一亡彼往此來彼來此往無一息之停無一絲之
隔而其見之為則榮憂樂與求見謀處起止盛衰之
類種之不同不知變者則為知進而不知退知存而
不知亡知變者則為知進退存亡而不失其正即此
之言則蒙引所謂觀乎反對之可推者足以斷吉凶
者亦明是為文王之占也

又

自漢儒後則唯以卦辭為辭卦象為象卦變為變而
獨占無所擬則以著法之占言之只以著占則探著
然後有占未探著時無占耶說卦動則玩占豈動時
專玩著耶動時者乃就人念慮初萌作為玩占之時
何暇便探著耶則玩占非特指著明也

又

蒙引曰卜筮二字卜如魏文侯卜相之卜非以龜也
此外象筮之筮非以著筮也皆審決取決之意即此
言則卜筮非尚主龜筮甚明時未以占為極數知來

即是明理亦未盡也或曰卦占者乃卜筮乎已然所
謂故也明理也雖然不動者也著占者乃卜筮乎未
然所謂利也稽疑也感而遂通者也蔡氏依川之說
是也而要之皆以明易理也理無疑則所以處事者
將主應驗言則未盡也

又

字書占指自理生出教會意以理數生出則則然見
矣故轉為占斷占斷則必然故轉為占決以決則可
叩問推測故轉為占問以問則有應驗故轉為占驗

以占有明驗則為龜卜之占其後轉假借于龜著言
占者所尊遂專取應驗為占首不以理數占義遂隱
此由占字不傳其所謂玩占尚占不占之義遂不明
于天下也

又

象占二字皆是易休矣儒後分象占太義曰象在占
中占在象外二言此本至理特指吉凶為占又謂之
占辭謂之著斷決之辭此皆探著所謂說得畫後之
半截而未得未畫之前之半截也且吉凶象也象有

迹占理數理無形故曰極其數之定天下之象諸儒以謂占在先象在後雖太分析然亦見極其數而後有象先後之說似亦不差特專指吉凶為占辭又指據著吉凶為驗不以理與事言皆未然

又

太卜筮人之官所掌者蓋自伏羲而後即有攷其書卜習吉龜策協從洪範龜從策從皆占法也此皆義易正變爾周易反變文王彖辭則公彖辭孔子傳其之言皆反變占也現乾坤屯蒙每二卦反變現于序卦雜卦可見故占周易反變用其辭則合若以此辭用于占義易正變則不合不合即不應也不應即不用可知特卦爻辭乃周所立筮人所掌之法即反變又必有占法俱有圖有說乃今圖說與可考不敢妄說

又

尚玩者尚玩于占之謂尚玩則為禮易用易者言故曰占為休玩尚為用也其後占之義不傳特專以占辭為占則指吉凶之辭一節言不指休言未舉其也

又

按卦圖象可觀著古今未言現大衍之數五十本當言虛一乃不言即以其用四十有九者即四十有九缺一則其為虛一在中明已此新指虛一為太極以統體言其用四十九下即指分二二即陰陽指掛一即陰陽所生成形質者此所指掛一為太極以各其言于後二言掛一以別于虛一故卦一有欲于人形質之後求太極知各共有如此又于各共中知虛一為統體者如此現虛一又掛一則太極之理虛矣

又

一曰占休取洪範占用二曰貞曰悔以卦休為主二曰占法象象辭明易理用之以筮則有法其法詳于筮人之官不可考今據理畧述之三曰占新以理之判出于此占者取之以為斷亦于此四曰占戒凡筮必先齋戒神明其德乃不曰齋獨曰戒者二字內取一字以名篇非指戒一節也五曰占例凡筮必有例然從可以變占自占休外其占新占戒占例皆占決中事備舉其詳六曰占考先王占不可考今自左傳

國語家語諸史諸家謀占畧存者係之以考作者愚
于此有感於占筮法之不存而今幸存此

又

成象之間劉向父子總括圖書分為七類收書不收
刪故天祿閣臺三館四庫惟有書而已以此故使古
人有周次書左圖右書先圖後書之法編述大具
責又豈專于秦子方外有圖既記其旨漢儒存書人
亡其圖至宋中葉出之尤大之功也乃其圖者法既
亡著圖朱子據理推出著法畧在本義下面筆人之

官不可考則或亦因之可以考繹朱子之功也理數
以外著而見自伏羲始至神農皇帝堯舜夏商周易
皆然後世知有占不知其義孔子始詳發之以教門
弟子周末理學不明占之義晦獨有筮驗在後世乃
以下筮專主筮驗謂為叩問吉凶之事止矣秦雖其
後乃其徒書易獨以下筮見楚者謂天有意乎斯非
苟然也漢唐以秦不焚之故遂亦專言筮驗如此則
指全易止為筮問吉凶之事而作大言易為筮驗而
作則遺乎卦畫之義遺乎畫卦則遺乎易之理獨朱

子曰易是卜筮之書注本義啓蒙二書脩傳著占大
有功于著領于畫卦尚遺人所傳者義皇平變于文
反變尚遺雖邵子嘗言義皇卦占其亦未詳乎嘗占
又未及周公錯綜之詳先聖之旨隱如也遂使卜筮
二字之義申明于世今考其義

仲興

筮所主以成文者在第三變揲過之策而以卦歸
奇之策迎合之蓋執簡御煩微知來亦即所謂過
數者也故夫子數乾坤之策以歸奇為閉餘則是揲

過之策為正歲也過九揲而得者為九過八揲而得
者為八過七揲而得者為七過六揲而得者為六先
儒以外物為象以過揲為象非也然必用卦物歸奇
者何也所謂泰伍以變錯綜其技下泰伍則六七八
九之數不可得然必四揲之者何也兩儀生四象四
象生八卦故曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時
易聖人所以法天地著策聖人所以象四時也故曰
四營成易四揲成卦萬有一千五百二十之策蓋二
千八百八十其四也期三百六十日蓋九十其四也

故曰四營成易成者以分二卦一揲四歸奇為四營
非也

主

四十凡之策故為揲用揲者之用不遑分二卦一揲
四歸奇其奇為一二三四其合為五九四八其成為
七八九六揲不離自一至九之數而此數皆括在四
十九策之內如九九八十一一八八六十四之策則有
餘如六六三十六之策則不足雖此七七四十九之
策可分可揲可掛可物其奇餘之數與過揲之數陰

陽老少不差不錯無損無益自然合耳

又

今世所傳揲者之法十翼未詳各家論筮亦異有謂
初揲掛一者有謂三揲俱掛有至一歸奇之策止與
凡不合四揲之數或有未詳之法與未可知也又其
得卦以變為主曰易有變也然既十八卦未卦可知
矣何必舍本卦更渡別卦乎是亦一疑也

又

老少之別本所以生爻而非所以召卦今但以乾有

老陽之象坤有老陰之象六子亦有少陰陽之象且

均其策數又偶合為四而用假此以明彼則可若便以

乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陽

少陰則忘其未然但三百六十省陰陽之合其數必

齊若乾坤之面皆得十少陰陽也利乾之策六其六

十八而為百六十八坤之策六其六三十二而為百九

十二其合亦為三百六十四此則不可易也

鄧元錫氏

一變而歸奇者四回奇矣曰四非奇也謂天行一週

于歲合其四時而奇也是一歲象也一變而歸奇者

八口偶矣八非偶也謂天行再週而其四時而偶也

是再歲象也奇而命之三偶而命之四蓋錯綜之以

效而天地泰兩之數于此乎川也素三變而文成教

其矣必三者天三月而成時月三日而成曜王三已

而成統故禮成于三又成于三也

何玄子

四營者用者之法以四揲成易之數亦以四水故老

陽乾九回而求之則其策三十六老陰數六四而求

之則其策二十四少陽故七四而求之則其策二十
八少陰故八四而求之則其策三十二是陰陽老少
六爻之本也故曰四營而成易本義祖陸績以分三
卦一揲四歸分爲四營揲之右兩兩歸分于四皆小
是爲五營矣宜詳讀四故若夫乾坤之策三百有六
十而二篇之策萬有一千五百二十亦以四而求之
故乾陽爻六二九五十有四三而求之則二百一十
有六坤陰爻六二六三十有六四而求之則百四十
有四以氣之五十有四合坤之三十有六爲九十六

亦四而求之則三百有六上而二篇之策陽爻一百
九十有二每爻用九數其數一千七百二十有六陰
爻一百九十有二每爻用六數其數一千一百四十
有二揲而計之二千八百八十亦四而求之則滿有
一千五百二十也凡此皆求以四而得之此易之爲
易所以寬不外乎四營也

程沙隨有言第二變第三變不掛一于爻則日月物
而卦之義千數則老陽之變二十七老陰一少陽九

少陰二十七千十有八變之間多不得七陰義不通
已人爲累言揲四以象四時歸奇以象別四時止也
問餘七下文云氣之策二百一十有六坤之策百四
十有四凡二篇有六十皆謂之日一萬一策萬有一
千五百二十當萬物之數也皆以六七八九起數明
乎用五爻而不用餘數矣朱子乃與用掛掛之說不
同謂曰之數而六以象時辰大老陽之數以掛掛之
十二既揲四之三十七也似若老陰掛物、四百八
十四謂以象即衆可乎

楊止菴

杜氏春秋解後序云晉太康元年三月汲冢有魏舊
塚者得古書一卷魏謀左傳卜筮事名曰師春則師
春有字同八乙而程許會集其書蓋成句以得大
過已哉師春新辭則漢時並法疑而春已收集中特
其書不全而雙湖亦纂成之并抄附晉後事耳然其
于附抄條下言蓋有以卦名占者有以子占者有以
卦氣占者有以卦休卦象占者有以卦爻辭占者有
以世應納甲占者不一而足以今視之不但後世之

占用此法也雖春秋內外傳所言大率如此了易本
意蓋失其真惟陳搏有子丁希生之學雖隱華山
神明昭然已能如蜀山人童叟之問知有不待卜
筮者特假卦爻以顯其用非若他人之意以用測者
可比然大槩公火珠林法亦未全得其意也雙湖所
叙于漢晉後事皆以類說不察世次先後而以郭璞
同林則其法全用五行六神及并卜日諸點神占是
驗無比不可勝書故予所抄附者略存二一今復加
洞林之摘出者八條以備參考云

又

按胡雙湖歷序春秋以至唐宋占驗于諸家之術大
畧已具而不一舉梅花數蓋必非雙湖前書也然管
輅魏人其世次當在郭璞前又三國志所載而亦不
及焉得無以其書有占無卦于爻象元所發明耶輅
之術筮作史者評之謂為玄妙之殊巧非常之絕技
斯亦妄得可遺我既不言卦則不知其所用何術輅
嘗自言但歆論金木水火土鬼神之情則同以五行
成變化而行鬼神者也今觀其占辭不皆振易理則

亦後世之見耳其筆辰非曰所載卜占事雖不識本
卦据拾殘餘十得二焉至于仰見靈曜說音魏興衰
及五運沈浮兵革災異十不收一即其所收大意可
見矣蓋輅之斷占或以骨相或以氣色或以坟墓或
以怪異或以風角或以鳥鳴或以日時或以方位而
率假筮以決之大抵用火珠林法中間射覆一術則
東方朔之已試也前漢書東方朔傳云上嘗使諸數
家射覆置守宮孟下射之皆不能中朔自贊曰臣嘗
受易請射之乃別著布卦不對臣以為龍又無角謂
之為蛇又有足豉之脉之善緣壁是非守宮即蜥蜴
上曰善復使射他物連中輅之術蓋不在朔下者知
其所用亦火珠林法也然則火珠林之法在東方朔
時已先有之不獨始于京房也象以意陳神漫思顯
至于郭璞應驗簡奇豈其術則然哉蓋心體靜虛乃
能通靈顯聖此誠精而明自然之理也輅嘗自言卜
亦不悉中十得七八豈惟來卜者言不足以宣事實
哉故吾學易者當求易理而不必專求于易數也求
數而不求易理則將自眩其能而不知進退之機京

房郭璞皆不得其死倚教故也其他之得免殆亦有幸焉

易嚮

其受命也如嚮世遂以易為卜筮之書也

易嚮儀上

悅鴻寶

儀曰天數生乎或然者也安有聖人以其或然者教人乎聖人之教人也教之為善人必為不善是即教之為吉人不為凶人今日吉凶吾不知是善惡與吉

山離義聖人與著龜分教也且聖人之于來物何用知之內事纖曲比于飲食外事大舉無可得已者聖人不以卜不吉或廢飲食聖人不以卜吉為得所已者也若華遊觀肆之神聖則以聖人之誠耳占目察現物覓數測高剛卑若不知响者矣仲尼知人三光知礼十世系書知興審樂知變則幽則微非假卜筮仲尼亦嘗疾病不必言不死不聞享祀仲尼亦嘗困阨不必言無憂不聞占候苟如仲尼信卜則必不辭

禱仲尼敬苦則必不毀蔡也若以卦象爻占鬼神憑告而南蒯坤五稱姜氏八得其龜兆遠足為殃又若卜懷笑比歌仲占現匪夷所思出乎象表又如城濮之兆其報在却璧則假道者也意雄之語曰宜禦寇璧則要盟者也夫苟可反報以微神授也以賀我巧者附益其義強者武斷其情則其為者龜若不亦為然無憂安姓而不得如嚮者乎又以一龜一蓍並占神物而晉驪卜筮從違如古範疇亦曰龜逆者從即此二靈先須自訟定物之辭不離休咎一從一違必

有一响今使兩蒙懸弋兩賜各執一端必有一獲者矣既已兩端明有所擇則曰筮短且泛龜長如此何不廢著包載為空作易也故謂聖人之恃卜筮易之為卜筮而作吾不信也且天下何據以易為卜筮之書義陳禍福原本陰陽陰陽之分非為掛物也姬繫文詞旁極事物事物之錯非為當謀也必以美惡離義歸應繇占是則惠迪從違書有吉凶良士謀夫詩言休咎洛誥共貞江沔後悔將亦詩書並為筮謀矣凡易繇占皆詳事應聖人教章有若而謀豈須晉石

憑言附靈草甲者乎即以仲尼贊易因及著才一二之紀是明教原五行之末是明化緯其曰進藏是為正德其曰利用是為顯業知來藏性足言格物齊戒神明是言誠意神武不殺遠卜之詞探索鈔致求卦之事此皆倚乎學問畢其內謀豈為著龜奔奔故其猶微于僚閔哉由此言之易之不為卜筮而作章已

易繫辭中

故觀古之聖人物稱著龜然固未有親侍著龜者也

何以明其然也舜命禹攝禹讓曰枚卜功臣舜曰朕志先定鬼神其依龜筮協從是則舜不親侍著龜也禹為誠讓與卜或不然舜為誠命不敢恃卜必然也且舜以為志定則著龜自從尊志而已何著龜之有也盤庚遷都慮民不承三誥之乃曰卜稽如台無敢違卜武王代商慮民不鼎三誓之乃曰朕卜協吉代商必先夫河決大患也毒痛大亂也中時處之亦在下卜且不聞盤庚先曾卜遷武王先曾卜戰及既來事後此為辭鬼神要前劉戮要後是則二王假以著

龜定民非為親侍著龜者也武王有疾二公請卜周公不可為壇告于三王請以身代既乃曰請即命于元龜尔之許我其以望與瑤侯尔命不許我戎乃屏壁與瑤是則周公欲以其氣却龜也以周公之聖多材與藝豈不能知武王享國年壽又豈不能知祭武王病必周害然而周公不能信龜必習古故為屬河欲以誠動先王扶龜必從即龜不從而天下猶或以公誠義無動益公是時已處管蔡耳是則周公尚疑著龜不為親侍著龜也成王既成武庚大誥天下

曰先王遺我大寶龜我有大事朕卜并吉又曰有指疆土矧今卜并吉蓋言卜不占猶得伐之是則成王以下為餘事明示其意不親侍著龜也成王營洛邑既成召公吉日既得卜經告各諸曰周公以顯獻卜昔當武王乞商遷九鼎于洛魯昭洛伊以營大室成王遵志理與假卜且成王既以二月乙未朝步自周至豐以遷告廟夫國大事必謀定乃告廟也今日三月戊申太保于洛卜定厥既卜則經營卜乃在定謀之後是則成王君相皆不親侍著龜也春秋書卜郊

下從三即牛口傷改卜牛：死不郊一雞鼠食即牛
角改卜牛二改卜牛又食乃免牛一魯郊非礼上帝
不飲書卜不從以惧魯也夫郊必歲舉二百四十年
不從者三其從尚多是則魯龜書不能明帝意也若
以不從免郊應有禍患是時閔襄則皆與禍患又郊
卜牛者為卜牛良惡今卜中卜又傷改卜又死雞鼠
食角改卜又食龜尚不知能牛生死傷害果則春秋
亦不執時者龜也詩曰考卜維王是謂京維龜止
之武王先欲筮浴而卒不采者想由信卜成王立七

之為謀者謀民謀事謀已謀物謀世謀俗謀礼謀法
其經有八其緯亦八是故冥民一也明民二也隆事
一也簡事二也抗已一也抑已二也利物一也懼物
二也華世一也褻世二也正俗一也和俗二也因礼
一也革礼二也扶法一也絀法二也示民非常使必
服上神道為教著龜冥之著民陰陽使必方義奉筮
有常著是明之動必称天言曰有命以陰其事著龜
陰之外辟筮庭內絕明從靜而奉事著龜簡之天且
不違卜各告猶誰曰孰予著龜抗之天子之尊亦必

有聽敢以予聖書龜抑之齋戒謀始罔敢即淫制俗
詭譎著龜正之詠作賓士兆神授謀俗莫尤忠著龜
知之章儀脩辭嘉事之紀世情衆懷著龜華之微筮
引與物脩其宗世俗玄遠著龜璽之衆吉而行川成
故姓吉物之貴著龜休之休惕年：恐蓋山事震物
而動著龜洪之礼之决者聖人從礼不敢悔卜著龜
因之礼之疑者聖人從卜不吉則已著龜年之凶為
之成終占變其法因以成著龜氏之惕悔適過出卜
能教去可以措著龜絀之礼十六者聖人治天下措

其謀政刑之間以為其神明者也若乃作易之聖人
自為其易謀者則又有五者道為數聚人之情以斷
禍福瞭予禍福愈知貞邪使易益正此一謀也百數
為合衆人之情以審順逆明乎順逆愈知典礼使易
益嚴又一謀也若全為務聚人之情以揆日月循平
日用愈知物宜使易益親又一謀也若務為訓聚人
之情以决趨避習乎趨避愈知所酢使易益通又一
謀也若訓為樹聚人之情以務鑽探遂乎鑽探愈知
夔夔使易益安又一謀也聖人以其十六者陽謀大

天下以其五者陰謀其易其倚功致敬則皆在乎者
龜矣聖人欲人畏易不澤不敬著龜聖人欲人敬著
龜不澤不以易予者龜聖人謂人玩者龜不敢以不
以易聖人欲自託易不澤不以易龜予者聖人以共
易之德為者龜之才以易龜之才為易之教故曰
或天下之龜一者莫令乎著龜也何言予應：也內
儀：理外儀：數初營：占中營：應據理數數居
數居理居占數應理居占得予其數求致其後天
予其數求致其後天予其數求致其後天

通其故惕若嗟若萃如紛如夫是之謂臺：也

步學卷之

武林卓爾康去病父輯著

易稽顙

數

侯果曰大通變化行鬼神莫近乎數故老聃謂子曰
汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通于鬼神矣
朱子曰卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行
數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便
是八五行本是五而有是十者蓋一個便是二兩個如

木便是甲乙火便是丙丁土便是戊己金便是庚辛
水便是壬癸所以為十
邵子曰自然而然不待而更有由象以數之不可
而更有由象以數之不可
小象指定一物而不言其是也一物有即天地未大
之類是也

士去有所謂數之用有所謂數之本有所謂數之終
何謂數之用大衍之數五十是也五十者天地之成
數也程子曰數始于一陷于五小衍之為一大衍之

為五十呂氏曰參天兩地而為五故十者兩其五也
五十者十其五也二說得矣故天地之數不過十五
然其數五十而其目四下有九者虛其一也虛其一
者漫歸于一也所謂易有太極之分而為二者取四
十九枚之著以左右手無意中分之為二也象兩者
兩儀也併一者初揲必掛其一也象三者三才也揲
之以四者四一揲之也張子曰奇者即所掛之一也
初者一揲之餘也歸奇于初者以所掛合所餘也積
剛者歲之餘也此數之用也何謂數之參天地之數
五十有五其也五十有五者天地之積數也天數二
十有五者一三五七九之積也地數二十有二四六八
十之積也自一至九天之數五也自二至十地數五
也地六合天一五位各有合也此數之八也何謂
數之終乾坤二卦之策萬有一千五百二十是也揲
之而得四者九是為左陽之數三十有六從而六之
不曰乾之策二百一十有六乎揲而得四者六是為
陰之數二十有四從而六之不曰坤之策百四十有
四乎二篇之策凡陽爻百九十二皆乾之也陰爻

百九十有二皆坤之六也不曰萬有一千五百二十
乎此數之終也
七八九六之說者左陰少陰老陽少陽其義不取今
擬劉牧云天一七二九三地四六五八一三六五
為九地二地四地六地八地十地十二地十四地
九六成數之說亦失夫天地六七八九地十此成
數之本也今虛其十而不息以象易道變通之不息
也大用十則九其極數而無變通者也以十則有百
百則有千千則有萬萬則有億此乃可窮之數也故
虛其十而不用焉然虛其十而不用是亦有川之六
九今言其生成之數者乃金木水火土之謂也若水
生一從天一至地十是十數也火生二從地二至
至天一是一數也木生三從天三至地十是十數
曰十亦用有也趙岐注闕子明易所謂反圖順者是
也
易以象範以數物生而後有象故有變滋而後有數
故九變象在數先故可以該數在象後故不可以
該象易之六九非數也象也範之介偶非象也數也

合而現之則象數實一也由象可以待數由數可以
考象雖畧分先後而非甚有其也 簡端錄

倚對者萬物之數也數之起先倚而後對先而後
地故分為二焉傳曰參天兩地而倚故倚數者即堆
垛疊成之義也故以一倚一則成二以一倚二則成
三以一倚三則成四以一倚四則成五者數之中
也又從是而倚之以一倚五則成六以二倚五則成
七以三倚五則成八以四倚五則成九以五倚五則
成十者數之終也從一至五則上為體下為用從

六至十則下為體上為用變而體不變也數一者
大數也五者地數也從一至五為天故以一為體從
五至十為地故以五為體也對數者即昭穆行列之
義也如一對則左一右一三則中一也二對則左
二右二五則中一也三對則左三右三七則中一也
四對則左四右四九則中一也五對則左五右五十
則中一也對者則左陽右陰也後天之二畫也坤也
一者所零之數也先天之一畫也故一為一陰之始
五為二對之時七為三對之時九為四對之時五對

則又起一數矣其一者純陽無對故旁由對者左陽
右陰故傍列也從此一數一橫一倚一對推而廣之
以至百千萬億兆京該皆倚對之數也數既定矣又
有成法焉成法者以法成限也如元會運世之類其
日之元則一乃數之始也月之會則十二數也星之
運則三百六十數也辰之世則四千六百二十數也
辰之年則一萬八千止于十二萬九千六百為一元
之數皆相倚而起至于元旁此總該倚對二數之成
法也故卦者直行從一畫以至三畫六畫皆倚數也

橫行從一畫二畫以至太玄之三畫皆對數也河圖
之一二三四五六七八九十者倚數也其一二六七
三四八九者對數也洛書之一二三四五六七八九
者倚數也其九一三七二八四六者對數也
二畫以左右列之右對數也以下下列之右倚數也
既曰二矣又畫三者何也曰在行中也中者聖人之
所貴也以倚數言之則上下中以對數言之則左右
中三數既分則有過與不及而吉凶生矣故知一畫
者明天地陰陽之理二畫者闡開物成務之道一者

體也二者用也三者中也三法

定而天
下治矣

邵岫巖

王海小學紺珠曰生數自一二三四五而極于五成

數自六七八九而極于十布算者生數至四而止遇

五則變而為一成數至九而以過十則變而為一其

一固一也十亦一也百千萬億亦億一也此之謂一

者數之始而雖數極于十百千萬億亦莫也非一矣

此皆取此一數之象為一本四支之妙其用者也朱

子所謂一奇一偶而為一畫者二其致則陽一陰一

在河圖則為奇偶陽奇為一陰偶為一一一以畫之

直且則一中斷則一非指一二言之之天一與此二

則一二也故一一為象一二為數一二者乃計數之

數不可以一一之畫亦為數也

蔡虛齋

凡數之始只是三與二而已七八九六皆從三二

而起所謂三三為九二二為六兩二二三則為七

而三一二則為八

又

問一二三四五皆數也而獨用六七八九何歟曰

河圖一二三四為四象之位六七八九為四象之

數位其本身也數其作用也造化生成萬物皆其

用處故易中只用六七八九亦造化之自然非人

所能為也夫一連九為十二連八三連七四連六

各為十此豈人之所能為哉人為者斯有室而不

合泥而不通者矣

蔡虛齋

揚止庵曰極有二字二義考太極三極：數極其數

皆指太極百圓字以理之至極言也至處則生九陽

之極六陰之極百極字以致之盡處言也盡處則變

變即通變通之變凡此二義極俱未說到人推極後

若人推極究極以工夫言也諸需曰易有太極以外

盡太生有以理言又極數之數即太極數即極所生

出者也三極三即數極即極也此極太生則數極下

理極所生則理散為數所謂理數一象者也是故易

中以正卦言皆自太極生出相推而去一畫是儀生

出二畫是象生出三畫是卦生出四畫重儀生出五

畫重象生出上畫重卦此所謂極生致：數則反以

反卦言以上畫推則五畫五畫推則四畫四畫推則

三畫三畫推則二畫二畫推則初畫亦是極數而實

有以主客乎來者乃然不有所以主客乎來則正不

能推至反：不能推至正即為窮矣此極數本于知
來知來乃能極數也

先天八卦以象言則乾象天兌象澤離象火震象雷
巽象風坎象水艮象山坤象地此取象以圖之上下
左右見也以數言乾數九兌數一離數二震數八巽
數七坎數三艮數七坤數六此數以圖之南北東西
始極見也此先天後天卦圖皆全也以五行言在先
天一六北兌坤水二七南離火三八東坎震木九
九西乾金五十中土在後天則震八木得本數巽

七火乃為木離二火得本數坤六水乃為土兌一水
乃為金乾九金得本數坎三木乃為水艮四金乃為
土蓋後天入川之位不同也

時喬

傳曰成象為乾效法為坤象也極數知來效也通變
變也則以象而凡數：而見變者言之又曰參伍以
變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數系成天
下之象則又變而後數：而後象者言之此舉周易
錯言也將以義易言則太極理也總畫出一圖：上
一畫便是象：也有一畫便有二有三至十四五六

七八九十數也陰交陽：交陰而生變自一變至六
十四者變也故曰義易之變也以周易言則本義畫
之理而往來交錯更變之而卦為變曰參伍變也十
二位為數曰錯綜數也通變成文成文極數而一卦
二體成卦之象立焉象也此周易之變也然周易非
異于義也因義易象數之變乃逆義變上起而數顯
象者所謂以入川之位言也故曰至哉大聖之作易
其得後天之用乎

時喬

卦數凡卦畫一陽質則取剛連互中實一陰質柔取

柔分折中虛公可以一為一畫一為二畫入算數但
以為一是奇數一是偶數可也朱子以黑白別之自
從來未以陽一數陰二數合為三數至謂陽卦多奇
陰卦多偶每以陰數多于陽數又以陽數用全陰數
用半為言皆未然

又

河圖總數之為五十有五又以中五生數之類分之
則實五個十也又以外六成數之始分之則實五個
十一也五個十者去五而言一九也二八也三七也
四六也上下五也皆十也此五個十易見也五個十

一以生數之極成數之始五六合之十一也各從五
六中間自四究于一之前自七推于十之後則四七
合之十一也三八合之十一也二九合之十一也一
與十合之十一也即此而為一數之始十為數之極
皆不過十一也是故十一之數盡河圖之數是故萬
世論數祖者本于五始于一極于十或曰一十十一
或曰五十或曰五十五可以參錯言之隨所遇而合
也此數學之括也
一二三四五為生數：居陽六七八九十為成數

成數為陰然各有變化之不同者蓋陰陽之中亦各
自有陰陽也此總是一分為二五分為十之理論五
行本數只是一二三四五生出水火木金土其六七
八九乃配合而成十也如大為妻則妻為大助亦配
合之意不然便當為一生水二成之三生木四成之
蓋水之生一也水之成則一之一也一隔五則成六
故曰一生水六成之火之生二也火之成則二之二
也二隔五則成七故曰二生火七成之下倣此非謂
一既生水皆直待二三四五都一：生了然後六方成

之二既生火又待三四五之生六之成俱完了然後
七方變成之也以此又見得河圖以五生數為主爰
故朱子曰六七八九却俱從五過一付五而成六二
付五而成七三付五而成八四付五而成九五又據
着即五而成十故曰一二三四為生數六七八九十
為成數謂配合而成缺一不可者

邵子曰天圓起數一地方起數二故纂言因之曰天
一地二天地之本位也一本而四支有已二矣而又
加奇一偶二則為天三地四已有四矣而又加奇一

偶二則為天五地六已有六矣而又加一奇一偶二
為天七地八已有八矣而又加一奇一偶則為天九
地十支四如而數成數或十十實則奇一偶二而已
此天地自然之數而河圖具之者也竊謂一本四支
始于一成于十此三語者實數法根源而聖人得之
以畫易隸首得之以布算邵子得之以究物理皆此
也

舊註一二三四為位六七八九為數所謂位者數之
位數者謂之數此亦未始不通第後世不知位數之

妙乃謂乾元良震有位無數坤翼離坎有數無位則
非惟不知朱子之意抑亦失位數所以然之辨矣
數本于一而十而參于三從其參而縱累之一而三
三而六六六而大成三其六十有八也而其九亦十
有八也六其六三十有六四其九亦三十有六也九
六天地之用數而反對之卦以三十有六而全也從
其兩而乘積之一而四而八八八而大備四其八
三十有二也八其四亦三十有二也兩其三十二為
六十有四八其八亦六十有四也四八天地之成數

而因重之卦以六十有四而全也故卦之止十八也
人之心十六也重卦之成于三十有六備于六十有
四也一自然之休神之所為也約之六十有四者三
十有六之分體為兩也三十有六者八卦六卦之分
體為兩也八卦六卦者乾坤二物之分體為兩也故
而之賁乎其分也無蓋分其不得不分會而後一乎
其合也無間合其不得不合提之二象一陰而已矣
以斯知理也性也命也無合不散無變不合偏未始
不可全反太始不可正欲自護而不可又以知理也

性也命也散無不潰：無不決全未始不為偏正未
始不為反欲自肆而不能又以知理也性也命也無
在不在無然不然反必出于正偏必出于全欲自異
而不可得也息：知幾息：乘時左準右繩方矩圓
規急：變化于天則乎不遠也庶大故反者道之動
反對者道之用善反者天地人之所順動也六虛之
動三極之道也

鄧聘君

數無完十上下各五以五生以五成天無化終地受
天成：西歛于金數揅于九而已矣坤之上六曰川

六永貞以大終也言陰小無終理天地之分也故洛
書位九而陽居四正中五無十其理明 鄧仲興
畫性奇偶卦成於三何也曰畫一得三一分二與
一即三二者一奇之判而為兩三者奇與偶之累而
上行也混元如規一橫中新則上下成兩合中為三
直中界則左右成兩對中為三一乘兩間即陽之乘
陰兩扶一畔即之抱陽然而三上行何也曰此所謂
乾也乾健而上遂陰柔而旁委故乾曰直坤曰圓直
主進圓主分圓則奇偶分三而有隨以立直則奇偶

積三而重累以升陽升陰隨坤附乾立八卦所以為
逆數而上行也是故德莫大于乾數莫神于一莫變
于奇偶莫該于三故舍三為一圖三任一之類是也
參一為三天地人三才之類是也凡物三則定鼎是
之類是也凡事三則俗冠三加命三錫之類是也時
三則變三年三月之類是也人三則衆三黨三軍之
類是也數三則完而適中間之類是也形三則具首
尾胸腹之類是也禮三則終祭三獻樂三闋之類是
也三者陽統陰之象陽壯于三陽性好生三各生三
故陽用九陽獨陰隨陽三陰亦三三偶為六故陰用
六聖人即三奇為乾即三偶為坤其實一乾而
已矣
易之不易學非天命之不易知五十而知天命則謂
五十學易自是或以五十字當作年而說者謂五十
故有伏羲河出圖洛出書聖人則之河圖數五十有
五洛書數四十有五以五中分圖餘五書不足五損
圖之五加書之五用其中為五十一此一說也天一地
二天三地四天五地六天七地八天九地十總五十

十有五以成變化而行鬼神何以成何以行泰天兩
地而倚數虛其參兩不用但用五十又虛其一不用
用四十有九虛而衍之為萬有一千五百二十以立
無窮故曰大衍之數非止以衍至五十為大衍也此
一說也天地自然之數大衍是推衍之數衍者自太
極生兩儀則陽極陰二衍為三兩儀生四象則太陽
一少陰二少陽三太陰四衍為十四象生八卦則乾
一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍為三十六
通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六其
數五十此一說也天地生數終于五成數終于十以
五乘十是為全數太極非數也數自此出是為本體
不與陰陽並行而陰陽無之無以為用不與五行同
運而五行無之無以為用：雖四十有九而無自存
四十有九為用之用而一太極為不用之用猶操之
掛一：未嘗不在其中此一說也數生于一錯綜于
三五究于九一者三之中三者五之中五者九之中
者十九一也數所自生與所究而五守其環中五不
得離十：不得離五此一說也天地一六合而成水

二七合而成火三八合而成木四九合而成金五十合而成土：為中央寄旺四時金木水火非土不成此一說也易也大方也孔子也其言五十一而大泌朱子曰有此理則有此數便在這裏是故數者紀此理者也理本于一數生于五成于十盡止于六卦心于八：其八為六十四卦：位六：其六十四為三百八十四爻三百八十四其三百八十為著策萬有一千五百二十以常天地萬物之數此謂一理生于數之萬而極：則有來者為之知：者主宰也來

者理也故曰極數知來

却仲興

倪鴻寶

儀曰數始于一極于二則三矣其自三而上皆其反而復性：而仍來者也是故一陰一陽則盡道矣一奇一偶則盡數矣義陳一畫新之而二義能斷一不能斷二也更欲益之仍反而一極六十四化一則二化二仍一天下之道安得有其自三而上者乎天一地二一與天更欲奉四則仍與地天更益二亦不改

奇地更益二亦不改偶譬乎兒策即不與粟更欲益之仍復與粟縱益千粟寧為二物今使益大千奇地十偶十汲一水千水一井寧為二數乎夫參兩之義起于圓方圓環周淪止應有一易故蓋之倚之為參方準截列宜區有四易故裁之倚之為兩易之倚參以為環不可斷則用其全：用圓而仍一也易之倚兩以為準不必極則用其半：用方而仍二也不使智于三二不使暗于四是則易之所以為股天地者可得而知之矣天下之數參以生之伍以成之

錯以變之綜以化之生之者以一易二而二不備一也伍之者以一比一而一不悔二也變之者一必革二而一不吝也化之者二必噴一而一可貞也儀曰聖人者有事之稱也天地所弗能生聖人聖人既生即求天地無道必使之有道無象必使之有象無名必使之有名無數必使之有數程量道里模範匡郭揆步不足制以九章少廣御絲方程御錯圓者中勾方者中股相圓枕焉即用其足相方猶軫即法其角三之則三四之則四全之則全半之則半易天

而三天不訟爭於地而四地不訟鬻米一全三三不
昆蓋除四半兩四不取則其聖人神明與天地謀
分積紀會有不失者也聖人者以學問為權以智計
為量以守道為繩以精義為準以權量繩準為之效
緯聖人所察者陰陽之氣所信者奇偶之形所術者
一二之紀所守者圖方之義圖方泰兩之歸也聖人
雖制一事用一人出一言立一計不本諸泰兩而地
則聖人不為凡制事莫聖于堯舜立言莫聖于易春
秋堯舜易春秋之道莫不始于泰天卒于兩地泰天

天以至圖而兩地以其至方也堯治天下不欲充天
下欲已共工以人言化而不已共工欲不用鯀以人
言化而姑用鯀當此之時堯固如天也及其登舜畎
畝授之天下外不以謀諸其人之父母而不以謀諸
其子確乎不援介于石矣舜紹堯不欲倚堯而庸四
凶不流殛舜變之而乃流殛堯九載不黜陟舜變之
而而乃黜陟當此之時舜固如天也及其法堯授禪
亦以命禹宅五十載不過曆握十六字不易詞執之
莫脫順以則矣包義制畫不欲使物介畫始于一以

告奇累于三而不偶則柔未殊推盤取互當此之時
易圖如天不可得執也及其觸類引伸二而八八陰
陽齊列而可觀正反得配而不悖既有異常不易方
矣孔子作春秋不欲使人測春秋為其為宗國則亦
諱之為其為盟主則亦包之當此之時春秋之圖亦
若天之穆澤也及其援義正法以誅亂賊遺直無所
謝其事中立不能乞其命不遷不流不踰矩矣是故
聖人一日五化而皆取諸泰兩也堯以泰馭小人以
兩馭君子舜以泰制治法以兩制道統易以泰命畫

以兩命卦春秋以泰治微文以兩治大義一泰一兩
則物有辨物有辨則數立數立而道貞道貞而神天
地之所以不測也

符曰三五者致之吉取而能歸者也故一者天
數也九者老陽二十五者損奇亦皆天數也取
之于天三其一而三五其一而五歸之于天三
其三而九五其五而二十五易道尊天不取之
天其數不立不歸之天亦不可以正其數也是
故萬物之聚數皆注于三凡曰三錫三祝三接

三就云云者雖其事或踰于三而止謂之三以
為三而不可得脈也萬物之完數皆注于五
凡曰五刑五教五典五瑞云云者雖其道可不
受五而必極于五以為五環而不可得破也

爾康

天一地二至五十有五此天地自然之數相得而各
有合言天地間自有此數其數自此有自隨其所加
自各有合錯綜參伍紛紛可齊分附離合靈妙自出
故曰行變化而成鬼神即以一數言之以一合二則
為三才以一合三則為四象以一合四則為五行以
一合五則為六位以一合六則為七政以一合七則
為八音以一合八則為九宮以一合九則為十數乃
歸于一而已以至二三四五莫不皆然由是有十二

數有十五數有十六數有二十數有二十四數以至
有五十數五十有五數天下萬物萬化莫不歸此大
而河洛小而應休運氣參同皆可抽繹相并者言其
情有合者言其体如一為太陽六為太陰同類情親
自然相得以一合六則為水帝北即作合矣謂河洛
自見此數則可謂因此數而特生河洛以實之非也
此一條譬之字書諸門悉構而為文者入用為譬之
藥譜諸調或構而作辭者填腔為曲天地人文之一
大書譜也圖書合為先後天卦合為

又

天一地二共五十五數此說天地之數如此非為河
圖而生予故有此說及按此文別是一段不連大衍
之數五十之上予故已快之矣已得沈存中筆談云
黃帝素問土生數五成數亦五蓋水火木金皆得土
而成土更无所待故止一五而已蓋土不而更待土
而成也可見河圖中數五外加十乃方伎家足成以
奏五十五數以合成河圖之說不然素問土數止有
一五文不足證予第存中以此串扭大衍之數五十
則不又然蓋存中不考兩節連文乃程子所改置而
非齊本也

人

五者天地之中數十者天地之全數中無定位無不
可見十為全局亦無不可見如德之成業之著家道
之成立國治之太平皆十也將十不可盈又須一以
始之若謂十則窮天地無窮其義非是

往來順逆

陳潛室曰易本逆數也有一便有二有二便有四有
四便有十六以至於六十四皆由此可以知彼由今
可以知來故自乾一以至於坤八皆循序而生一如
橫圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序則
乾坤相拉寒暑不分故伏羲取天地定位山澤通氣
雷風相薄水火不相射之義以乾坤定上下之位坎
離列左右之門艮兌震巽皆相對而成蓋乾兌震離
皆屬陽巽坎艮坤皆屬陰悉以陰陽相配圖必從中
起者蓋萬事從心出之義卦必從後起者蓋天問于
子之義自一陽始生之從起冬至節應離震之間為
春分以至於乾為純陽是進而得其已生之卦如今
日履數昨日故曰數往者順自一陰始生之端起夏
至節應艮兌之間為秋分以至於坤為純陰是進而
能推其未生之卦如今日逆計來日故曰知來者逆
然本其易之所成只是自乾一而兌二離三而震四
巽五而坎六艮七而坤八如橫圖之序與圓圖之有
方而已故曰易逆數也

胡雲峯曰諸儒訓釋皆謂已往而利見為順未來而前知為逆易生于前民用故曰易逆數也惟本義以邵子以數性者順一段為指圓固而言卦氣之所以行易逆數一段為指橫圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學也蘇子瞻曰何為順何為逆曰道德之變如江河之日趨于下也沿之末流至于生著倚數立卦生爻而萬物之情條矣聖人以為于其末則不能識其全而盡其變是以沂而上之反從其初道者所其行也德者其行而有成者也理者道德之所以然而義者所以然之說也君子欲行道德而不知其所以然之說則役于其名而為之尔夫苟役于其名而不安其實則大小相害前後相陵而道德不和順矣譬如飢寒木偶手舉而足義口動而鼻隨也此豈吾人之自其身動者自動止者自止焉嘗謂之而和理之而後順哉是以君子貴性與命也欲至于性命必自其所以然者沂而上之夫所以食者為飢也所以飲者為渴也豈自外入哉人之于飲食不待學而能者其所以

然者明也蓋去而察之飢渴之所從出豈不有未嘗饑渴者存乎于是性可得而見也有性者有見者孰能一是二者則至于是命矣此之謂逆聖人既得性命之理則順而下之以極其變率一物而兩之以開生之門所謂因二以濟民行者也故真三才設六位以行于八卦之中天地山澤雷風水火絪縕相錯盡一卦之變而邪正吉凶悔吝憂虞進退得失之情不可勝窮也此之謂順新竹為驚竅而吹之倡和性來之變清濁緩急之節師曠不能盡也反求之有五音十二律而已五音十二律之初有嘒然而已嘒然者之初有窅然而已窅之作樂者其必立乎窅然者之中乎是以自性命而言之則以順為性以逆為來故曰數性者順知來者逆六十回卦三百八十四爻皆撥其末而反其本者也故易逆數也楊廷秀曰易之道無他其于已往之得失吉凶既現而順數故其于方來之得失吉凶亦逆睹而前知見履霜而知堅冰之必至以已性之微知方來之著也見離明而知日昃之必出以已性之盛知方來之

裏也且以性知來本有不可逆知者勝不至孔子行
禮河不設穆生去晉勝即陵士榮懼吳會潢池子肯
憂而况易之道乎故曰易逆數也

龔氏曰陽而輕清者為天陰而重濁者為地上而
高者為山陽屬也下而深者為澤陰屬也是皆以止
為休也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內紫火
陰也故外景是皆以動為用也以止為休故其相絕
也為定位其相屬也為通氣以動為用故其同功也
則相薄其異德也則不相射其定位也故其縱為上

下其周為四方其上成象其下成形其交為合其寒
為否其通氣也故其兼為雲其降為雨其散為水其
泄為電其離所以致微則為成其陰上而殺下則為
損相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相
射者反相遠也相遠則相致不相射則不相入始則
相薄而終不相悖則為益始雖不相射而終于相遠
則為既濟然則之八物也其成休也則各有一用若乾
坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也
其相薄也其不相射也則以相交為用若否泰咸恒

損益既未濟之八卦是也相錯則不特上下相交而
已矣縱橫相為用而六十四卦備然後可以數性而
知來往有休故順數之來無方故逆知之順數者知
之事也逆知者神之事也易其神知者也此所以于
來不特知之而又數之也

蔡虛齋曰邵子曰數性者順若順天而行是左旋也
皆已生之卦也知來者逆若逆天而行是右行也皆
未生之卦也愚謂此所謂左旋右行者與他所謂左
旋右行者不同何則既以起震歷離兌以至于乾為

左旋則自巽而歷坎艮以至于坤者皆左旋矣而乃
謂之右行何哉大抵是就圖之中央分為左右方而
言也自震至乾皆左方也由北轉東而南也是左旋
也自巽至坤皆右方也由南轉西而北也是為右行
也不曰左旋而獨曰右行似有辨矣若夫所謂天道
左旋日月五星右旋者其言雖得失相半然實以自
東而西者為左旋以自西而東者為右旋義固不同
矣
又曰孔子既別言其位序之逆順而又必終以易逆

數云者蓋圓圖乃卦氣之所以運而非卦畫之所以成也卦氣之所以運者易卦既成之後所以為象者也卦畫之所以成者乃易卦生之自然之次第而易畫之祖宗也此夫子所以既列圓圖之位又必列其位序之順逆而一以所由成之序歸之于逆以示人當知易卦之所自出者歟

安石公曰已往而利見為順未來而前知為逆易為知來而作故其數逆數也數往者順蓋因下句而並舉之非為易有數往之順數也

楊用修曰安石公易牖云天下之事數往者順知來者逆易為知來而作故其數逆數也數往者順蓋因下句而並奉之耳自唐宋諸儒未有是說古人之文有因此而援彼者有從此而省彼者予謂顏淵曰用之則行舍之則藏顏子固未嘗用也易曰乘剛行之憂則違之潛龍固未嘗有所謂行也治則進亂則退伯夷固未嘗進也皆因此而援彼也禹稷三過其門而不入稷未嘗三過門而稷躬稼而有天下禹未嘗躬稼潤之以風雨風無間也暖之以日月之無暖也

沽酒市脯不食酒非可食左傳馬牛皆百匹牛不可言匹也玉藻大夫不得造車馬不可言造也皆逆此而省彼也故必曉有人文法而後可以解聖賢之經也夫易畫自下而上凡上下二日順下上曰上逆也

李本氏曰朱子于易往來順逆之數曰起索而應離兌以至於乾數已生之卦也自巽而應坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也此說本于康節圓圖繇一陽之生以至於乾由一陰之生以至於坤此陰陽二體消長自然之理本大乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次也但其說易以一生二二生四四生八之法為方圖成兩儀四象八卦之象故自乾巽坎艮坤達有一二三四五六七八之次此數亦無意義也

以是解易亦甚膚淺矣故順者從其勢之往也逆者逆其机之來也舊說已往而利見為順未來而前知為逆易主于前民用故曰易逆數也此說得之

鄭中甫曰上章言聖人作易順性命之理聖人以為

使人知其順而不知其逆將至于沿流而忘源遂未
而忘本故又指出逆之一字以示人還反之宗而得
其所歸宿也凡自內而外者為性：省隨流而出其
勢順卦之自下而上自內而外由一而二而四而八
而十六而三十二以至六十四是也凡自外而內者
為來：省溯流而反其勢逆卦之自上而下自外而
內由六十四而三十二而十六而八而四而兩以復
于一也一者性命之宗也不知性命之順者難以番
衍于生成不知性命之逆者無以具合于天道易以
太極為宗乃歛入逆收之數非生出廣衍之數也數
與倚數：字不同
又申而曰丹家未省為逆性者為順逆而收之：謂
來知主也神主其收不外遊也知日性于外則不藏
性藏知中知不性也逆視內照之意
羅念菴曰易有太極者逆也生兩儀則順矣逆順相
感而化行故易從逆為朔王龍溪曰日光普照必得
月魄為之收攝其机只在晦明之交自朔至望性歸
于命自望至晦命伏于性逆焰逆流水火交始別傳

曰性有體故言順此知之事也知以藏性來無點故
言逆此神之事也神以知來
高中白曰卦序有年乃得仲連故易之為人欲數
知既性之事者易則順後而知之人欲數知將來之
事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數
知來事也易雖備知來性之事莫不假象知之故聖
人作易以逆睹來事也
中白曰易中妙義無過性來性者陽之舒也來者陰
之歛也就八卦而視之由震至乾數其性也性者自
內而達外故順由巽至坤知其來也來者自外而反
內故逆性來之逆順通之机此天地萬物消息盈虛
之不得不然者也然而陰之逆也不極則一陽不能
復生而天地之根萬物之命或几乎息矣是故易上
生也必靜極而後能歸根歸根而後能發生易之數
一逆數而已矣
梅氏曰錄乾而先而離而震而巽而坎而艮而坤皆
自北而南自下而上故曰知來者逆也先儒皆以圓
運之乾元離震為數性者順坤艮坎巽為知來者逆

其說不通夫伏羲之卦序乾至坤八未嘗有順也夫子之意借圖運之順方列之逆以發明繫辭知以截性神以知來之義

張氏曰圖數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以一二三四列于自南而東為性以五六七八列于自西而北為來非以來之通成性之順則一不與八對七不與二對四不與五對三不與六對其何以相錯而為八卦是故錯之交易成變易成蓋由巽五不承于震四之後而必逆其所數以為位也

象抄曰後人訓解順逆多不得其義為脫了八卦相錯一語但據八卦次序之圖為說又惑據六十四卦陳列之圖為說而曰自震至乾順也自巽至坤逆也是半順而半逆也或曰由乾至坤順也由坤至乾逆也是全順而全逆也此據八卦圖次序陳列為說非據八卦相錯為說乃聖人所謂順逆則本八卦相錯而言以乾坤六子論乾錯坤而有震坎艮坤錯乾而有巽離兌自乾錯坤而生三男順也合三男而成其為全乾逆也自坤錯乾而生三女順也合三女而成

其為全坤逆也以六十四卦論凡一卦必上下相錯而成十六卦如以乾為主而上錯下錯皆八卦順也上錯下錯之八卦無一不以乾為主逆也

章本清曰或曰數性者順知來者逆先儒謂自震至乾為順自巽至坤為逆是順逆各屬一邊果以陽為性陰為來乎謂乾兌離震巽坎艮坤皆逆數則陽果非知來陰果非數性乎曰陰陽八卦俱有往來則順逆惡可偏屬既信先天圖象則宜據先天卦位以求之要先天明在順逆二字之義即如當時半夜自今亥

時數至昨日午時自昨日巳時數至昨夜子時皆數性也順也所謂苟求其故千歲之日至可坐而至是也自今子時推至明日巳時自明日午時推至明夜亥時皆知來也逆也所謂成敗利鈍非臣之明所能逆觀者是也然自乾之純陽歷兌離以至震之一陽自坤之純陰歷艮坎以至巽之一陰非數性之順乎自震之一陽歷離兌以至乾之純陽而陰又將始自巽之一陰歷坎艮以至坤之純陰而陽又將復非知來之逆乎可見易數皆未來生之不變者也由一奇

以推極乎數之陽由一偶以推極乎數之陰自震至
乾自巽至坤按卦位皆逆也故曰生之謂易况數
其已往知其將來理本一致而陰陽往來循環無端
思可截然分之為二哉

止菴曰伏羲六十四卦大成圖圖蓋以運行言也錯
即交互之意數者一二三四五六七八九之謂圖圖坤
復之間為數之始故曰數知猶言主管也乾為大
始圖乾始之間為數之主管故曰知易中之象自
內出外下出上曰往自外入內上入下曰來陽以左

行為進：為順故圖自北而東左行曰順陰以右行
為退：為逆故圖自南而西右行曰逆二逆字二數
字並同曰易逆數者十上句川一數字下句川一逆
字此聖人之文而意實妙矣此指生成之序言以休
言指變易也此指運行之序以變言惟此乃為易也
○承上言天地雷風山澤水火八卦皆以交錯各生
八卦而成六十四卦：圖從中起自坤復之間為數
度一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自
下內而往上下外者皆自左進而行也故曰數往者順

自乾始之間為知始一陰遯二陰否三陰觀四陰剝
五陰坤六陰自上外而來下內者皆自右退而行也
故曰知來者逆此生成自然之序如此故曰數往者
順知來者逆故其變易則自知來之逆始一陰遯二
陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰又自數往之順復
一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽此運
行不已之序故曰易逆數于交錯見生成于變易見
運行生成為對待運行為流行對待為交易流行為
變易○邵子曰順者順天而行是左旋也皆已生之

卦故曰往逆若逆天而行是右行也皆未生之卦故
曰來夫易之道由逆而成若逆知四時之比也朱子
曰數往者猶今日而追數昨日也知來者猶今日而
預逆計來日也蔡氏曰順者馴也馴其畜跡也逆者
迎也逆之未形如逆接之逆書武成謂之親迎即此
字蓋此本古川字後人誤寫為順字逆本古川後人
誤寫為逆字今依字書改正至于本義以數往二句
為圓圖卦氣之運本于橫圖是故易一句為本于橫
圖卦之所繇成實則與圖未合

郝仲興曰問數性者順知來者逆曰由盛趨衰者自然之數性而順也反亂承治者先事之知來而逆也性所以致其來也逆所以迎其順也今日之性即明日之來是故逆也者迎而受之謂也故序卦傳皆以性受相因逆來順受此屈彼伸彼盈此虛故乾坤相索而生六子皆以一奇一偶自下而上陰陽互乘性順來逆其象宛然如乾一索居初再索則陰性居二而陽來居初矣三索則陰性居三而陽來居二矣乾性坤則坤來乾性乾則乾來坤此造化自然之

法象聖人畫卦之精意也故曰性者屈來者伸又蠖之屈以求伸也不性則不得來不伸則不得伸故一屈一伸一順一逆一性一來一寒暑晝夜生死之幾莫不由此若使來而無性如乾來而坤不性則剛一女坤來而乾不性則剛一男又使順而無逆性而無來則是乾再索即成兌三索即純乾坤再索即成艮三索即純坤然則坎離無位八卦不脩造化不成安得有寒暑晝夜生死之變如邵克大朱元晦所謂順逆愚不知其辭也大抵造化無性不順無來不逆性以

致來順以致逆相因之數也故禮下率則仁上率則義天下慈父多孝子少獲霜堅冰弑父與君皆由順生即此意也

乾之二三兩畫性于坤是乾一索于坤之初以成巽三也則坤之二三兩畫便來于乾而生震三矣乾之初與三兩畫性于坤而再索坤之中以成離三也則坤之初與三兩畫便來于乾而生坎三矣乾之初與二兩畫性于坤而三索于坤以成兌三也則坤之初與二兩畫便來于乾而生艮三矣此造化性來相來

自然之法象也假使乾來而坤不性則乾自乾坤自坤不能相來矣何來長女之災亦何來長男之災乎其曰乾來而坤不性則剛一女坤來而乾不性則剛一男蓋乾無初索于坤之災則是乾再索即當成兌三索仍逆純乾坤既無初索于乾之震則是坤再索即當成艮三索仍逆純坤是坎離无位八卦不脩也故易之妙全在于性來順逆也 符秋辭仲興曰世人以性為過去易所謂性以進為性也世人以來為未然易所謂來以迎性為來也操之性即

成來造化人事无弗往也故曰逝者如斯夫不舍書
恒易道莫大于往卦以上行為進爻以攸往為利以
不利攸往為凶聖人作易使人利攸往而已矣
仲興曰易逆數也知來者逆數往者順凡卦六爻往
為順來為逆往者順而彰人所共見利害已形六爻
已極故曰其上易知也來者逆而隱人情不測利害
未分爻象方始故曰其初難知以往休言則為上為
來為年成為要終以來休言則為初為本為初擬為
原始皆往來之象也

仲興曰天地之間六氣同運使乾坤位而陰陽不交
六子分而剛柔不和則變化不行易不可見是以聖
人于八卦之上各以八卦揆次錯居往來周流而三
才之變形自然火義之階八卦也爻位皆自下而上
文王之序六十四卦也各卦又自上而反下何也天
地之間往來而已八卦相通相薄不相射相錯往來
之象也往來相倚順逆相因自上下來曰順自下上
往曰逆陽自下起圖書擬一人上達天故易教皆由
下生也自下往上本逆而初遠二繇三其數則

順也自上來下本順而三先初二來二先初來其知
則逆也蓋內外休用遠近之數自此往而言凶悔吝
得失之兆自彼來雖往與來有二象而順與逆非二
机往之所至即來之所適即往以致其來數以
探其知逆以逆其順未有往而不來而不往者是
故乾坤生六子皆自下而上造化以往出而致來仲
也卦爻六位皆自下而上易以彰往而為察來也事
未來而吉凶悔吝先知則不迷于所往此聖人實卦
作易之本義也

仲興曰化机無停不越往來天地古往今來日月晝
往夜來四時暑往寒來人物生往死來萬事萬物新
新非故恒久不已者惟其往來耳所以變動不居而
為易故曰一陽一陰之謂道聖人設為卦爻以象之
乾坤者陰陽之象也六子相通相薄相射八卦相錯
者往來之象也順逆者此往彼來相迎之机也數者
往之所歷也知者來之所報也不言易順理而言易
逆數者聖人憂患貴知來也能知來則能利往是故
知往而不知來能順而不能逆者凡民也故凡卦之

所言吉凶休咎善惡邪正未見其形先知其理故曰
逆者順之所合也有章言順道德次章言順性命
易簡自然物皆同也惟其習而不察則知性而不知
來故聖人教以逆數使之知來如坤初六履霜馴致
其道龍馬疑天地戰臣弑君子弑父皆以其順而不
知逆性而不知來也故文言曰非一朝一夕之故蓋
言順也聖人作易以前民憂患以知冬兌變立卦巽
擇生爻泰伍錯綜鉤深致遠爻以心而求爻卦以順
而反倒莫非逆數教人順道德性命之自然也其理

本順其數則逆非能拒其來而能不逆其性故君子
行無所事樂天循理順也其操心慮患惴然夕惕逆
也故大昏迷放佚者順之失反身克己者逆之功
仲輿曰由初畫之震應元離而至于純陽之乾應四
畫之巽應艮坎而至于純陰之坤逆以知來也何也
知一陰必至于純陰知一陽必至于純陽皆未來者
也由坤之純陰而反之艮坎原起于一陰之巽離乾
之純陽而反之離兌原起于一陽之震順以數性也
何也因終以反歸于始由極盛以反歸于初生皆已

性者也是全圖一也由左觀之陰陽皆逆也由右觀
之陰陽皆順也以圖之半邊陽為順半邊陰為逆恐
未然

朱梁山曰剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居于
渙之二也言剛來亦在下之中不至于窮極也柔得
位乎外而上同者節下卦兌三之柔上行而為巽之
四與五同德以輔佐乎五也八卦正位乾在五巽在
四故曰得位故曰上同
孫開斯曰夫上下以卦体名不以彼我分也即險健

亦就一人言不以彼我分也若謂上健而使下訟則
訟更當咎之人不當咎之已也即三六從上皆亦就
或從五帶而言故名上而非上卦之謂也諸卦有下
休言上者如升就其進性之勢故初即云上合志如
萃就上人聯合之心故云上其大畜之三上合志亦
從畜極欲上之勢言也至小畜與比之四皆上自已
處上而又何上之名焉至初多云下上多云在上則
亦其定体如斯初非以上下相牽取義矣獨利之三
所謂失上下說者以為應上无咎則又何名失要知

剥落之時了然一無交親故初云滅下二云未有不
而三處上下之間便有失上下之象亦就三之德論
而不必乎相牽也如蒙之上曰上下順則水流山下
于性為順亦就上之德言而非以此之治蒙逆彼之
蒙而為順也二云自下者二子體為卑故名下其訟
上者亦就二不克訟之心贊其有自下之明而安見
五之為上

樊尚默曰傳曰聖人之作易也將以順性命之理至
于數而命之曰通何居解之者曰易為知來以前民
用也而易數亦凡晦乎大窮理者必求諸象審象者
必求諸數八卦之相錯也性未其燦然者矣疎震一
陽至乾三陽為性為順由其一陰至坤三陰為來為
逆其錯而為六十四卦由復一陽至乾六陽由始一
陰至坤六陰是也是故易有逆數而剛有坤復之際
何以明其然也天地萬物皆易也天地萬物之易皆
生也而必有不生能生者以為之根是生之之易
有生之之根存焉天地之生物也性而春來而冬日
月之生明也性而望來而朔晝夜之相生也性而午

來而子然而天地歸根必于貞元之會日月媾精必
于晦朔之交夜氣生息必于亥子之間夫貞元之會
晦朔之交亥子之間皆逆數也逆非根也逆其反于
根者歟人者天地之心也天地萬物之生莫非順也
惟人心能逆而反諸天地萬物之先天能逆而反諸
未有天地未有萬物之先天夫有天地萬物之先何
性何來何易數之可言而聖人故曰易不可言也而
數可言數不可言也而象可現則不得不于坤復之
際夫坤復之際何也圖書之下一是也圖書自一至十

極之而五十有五者性也書自一至九極之而四十
有五者性也然而皆近于一：寂然不動者也天地
于此歸藏萬物于此復命人心于此寧靜在圖書為
下一在易為坤復之際坤也者六之極也復也者一
反之也不極則不變不反則不生是故坤復之際反
之至而生之始也逆于一者非逆之于坤六也而先
之于復一故不曰坤復而曰坤復之際猶大天地貞
元之會日月晦朔之交晝夜亥子之間而已矣逆非
一也逆其反于一者歟惟反于一而天地萬物之先

從可知也惟反于一而一無返雖亦有天地未有萬物之先從可知也何也易有太極也太極也者逆于乾坤圖闢之初儀象未分之始者是之謂一學聖人從後天返先天則有不遠之復在復之象曰剛反及者動之機逆之則也湯武反之復性也仲尼見天心復以自知也顏子殆自幾復之于微也子思反求能操中于未發孟氏自反操心于反息是故上士以動息證性中士以剛衡作德皆逆學也下士好順而惡逆故知性而不知來知性不知來者吾懼其長

性而不返近死之心而不復陽也悲夫

何玄子云自震四至乾一皆進而得其已生之卦為數性者順自巽五至坤八皆進而得其未生之卦為知來者逆一圖之中順逆分行更不可恍惚此章于數性知來之下專以易逆致一語結之尤自難通凡循舊跡而數其已性之事則為順如圖之已成乾乾次大有大壯等八卦則知其自乾而來後皆倣此是數者順也凡推測之于未形而欲求知其方來之節則逆如圖之初畫有兩儀而未有四象有四象而未

有八卦以至有三畫之卦而未有四畫五畫六畫則未知究竟所如者之為何卦是知來者逆也易卦之畫自下而上皆是推測而逆之于未來者故曰易逆數也或泛以前知解者非是

胡仲虎曰凡爻列上為性下為來六四下而從初亦謂之性者據我遣人于文當言性不可言來如需上六三人來據人遣我可謂之來不可謂之性亦變例也

梅鷟氏曰夫子上下象言性來上下升降進退等皆

因文王于泰否二卦言小性大來大性小來而推拓之也文王取伏羲卦序而謀之皆二二相偶于是因二二相偶之卦体反覆觀之是泰則三六在外三小在外否則三小在內三六在外在內者自外而入內故謂之來在外者自內而出外故謂之性孔子推拓之言亦如此意其云動上而柔下者則黃河上承畫誠在下柔上而剛下者亦然皆以二偶之卦比並現之而見其有此形体云耳非謂以彼卦變為此卦以此爻易為彼爻也若果云爾則是以七八之少陰

少陽錯認爲九六之老陰老陽也不亦外之甚耶且
文王孔子于八純卦及不反對不言性來上下其立
言本義昭如矣

何公子曰蘇子有云凡易之所謂利柔者皆本諸乾
坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽
而二陰凡三子之卦有言利柔者明此本坤也而乾
來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三子皆一
陰而二陽凡三子之卦有言柔者明此本乾也而
坤來化之得其旨矣後凡言性來上下者倣此其諸

以四會八而曰自坤洎乾此爲數性自乾洎坤此爲
知來抑不爲入位見寂洞圖者乎即又因圖求端以
畫冒卦而曰自上洎初此亦數性自初洎上此亦知
來抑不爲入位見寂察端者乎夫立乎上以現初莫
非性物也立乎初以現上莫非來物也性物其著來
物甚幽著而著之順幽而著之逆以爲逆者自其始
爲一畫已逆矣豈必俟諸列位成能分羣聚類左推
右盪而後始明之哉且夫萬物之數皆生于數之
以乘數也數之乘數犹女乘如女非能化生者也如

而女之而後乃能化生成形數非能察幽者也數而
數之而後乃能察幽知鬼神之情狀是則天下宜不
實女而實女宜不神數而神數女其有是女者也數
其有是數者也人不能以女無女物不能以數無致
物必綜有數必循性于與氏曰性者故也以利爲本
故犹曰往利犹曰順是故疑來而信往畏逆而樂順
愚智陰阻而尊性易簡者于與氏之學也而曰十歲
之日至可生而致十歲之日必係乎來生致之庸必
由于數而曰苟求其故求之犹曰數也是故數性者

知來之與矩也百里之毫行既三十循點指數知所
未來是七十里矣今天童子者天下之至蒙而野聚
者也神之所不告也而賜先微明既習見野聚曰來
歲：獲後歲：山童子曰來朔月生後晦月死野聚
之明可與治曆童子之智可與定天莫不跡所已然
據焉逆觀者矣是故聖人有前知之直不貴無因之
察聖人即貴無因之察亦不詭推明之怪聖人者無
不知而有不知者也聖人知天曰月離畢陰明日其
雨月離畢陽明日不雨聖人知時曰春行冬令國有

大恐冬行秋令國有大兵聖人知世盛衰以其因革
曰魯必事齊之必自亂聖人知人存亡以其靜動曰
紫也其來錄也其死聖人之于六祥各各雖十世如
觀也而其于天行人道正反與悖之已事則猶夫秋
指而數稱之惟此而言物數事紀陰陽之奇絀指數
稱神明道蓋循往測來道術同貫者矣曰若逆數長
言其順也

符曰子貢曰聞一知二夫子曰告往知來此可
明一二往來之義也故二為一之來八即七之

來如此則自乾數之至于震自巽數之至于坤
莫非逆而已矣聖人之曰數往知來此循夫八
有所來之位故而逆其言條也若曰是八有
順而數之則推一往八者順也逆而知之則油
八未一有逆也凡紀數之法必自昨日推之今
日凡前知之數貴以今日預知明日自昨推今
者順預明于今者逆是故數元有不順數無有
不逆也

予弱冠時即擬讀易如往順來逆之旨每拈出作一

蔡省其十即子已生為順未生為逆以為淺義而不
故安也一日從馮開之先生遊爭慈寺以此質疑時
正入後殿先生以此正所謂逆地菩薩也予茫然不
解後漸問之彼家有言謂菩薩到十地成佛等正覺便
成佛矣然後後退居于菩薩以行六度萬行故受衆
生弘廣佛事予謂如此說來逆恐又墮于杳渺矣蔡
玩諸說如羅念庵諸儒大槩以歸終復命反身終德
為旨似已開馮先生逆地之先資章太清諸學又一
切以左看皆順右看皆逆半順半逆作解則伏大即

康節已生未生之錯論楊升菴則為數往者順乃因
彼省此之文亦不過漫抄安石公下句並舉之俏語
泰之累年竟無所入竊謂此承上天地定位八卦相
錯數往者順二句來是論畫卦也是故易逆數句論
卦數而要之以決^卦理也何玄子曰凡所舊跡而數其
已往之事則為順如圖之已成現乾其大有大壯等
八卦則知其自乾而來是數往者順也凡推測之于
未形而求欲知其方來之事則為逆如圖之初畫有
兩儀而未有四象有四象而未有八卦者逆也易卦

之貴自下而上皆是推測而逆之于未來者故曰步
逆數也予謂說諸論：惟何是近已得黃端伯說曰
天在地球上山澤在上雷在風上火在水上此造化之
常也然天上于地為否天下于地為泰山上于澤為
損山下于澤為咸雷上于風為恒雷下于風為益火
上于水為未濟火下于水為既濟豈非以逆錯為貴
乎是故衆生順流諸佛逆流順則成凡逆則成聖如
道家煉丹形家相地皆以逆用為奇甚矣易之貴反
也故曰反者道之用此說明白簡易無幾近之

簡原

參兩參伍錯綜一

朱子曰參伍如云什伍其民如云或相什伯非直為
三與五而已也蓋紀數之法以三數之則遇五而齊
以五數之則遇三而會所謂參伍以變者蓋言或以
三數而變之或以五數而變之前後多寡更相反覆
以不齊而要其齊

又曰錯是往來底線是上下底古人下這字極仔細
錯是往來交錯之義線如織底線一個上去一個下
來陽上去做陰：下來做陽錯綜其數便只是七八

九六：對九七對八便是東西相錯六上生七為陽

九下生八為陰便是上下為綜

又曰泰天兩地而倚數此在揲著上說泰者原是個
三數底物事自家從而泰之兩者原是個兩數底物
事自家從而兩之倚數六者似把幾件物事揲放這
裏如已有三數更把個三數倚在這邊成六又把三
數倚在此成九兩亦如之

又曰倚數倚是靠在那裏且如先得簡三又得簡三
只成六更得簡三才成九若得簡二却成八他倚

數出來有人說參作三謂一三五謂二四一三五則
是天数二四同是地數然而這却是積數不是倚倚
數

丘遠安曰天陽九陽象奇：一畫中實得三分天
之數地陰也陰象偶：一畫中虛比陽開一分而得
二分兩地之數倚依也言卦畫之數依此而起也故
三奇為乾則三其參天之數而為九是謂老陽三偶
為坤則三其兩地之數而為六是謂老陰二奇一偶
為巽離兌則二其一兩而為八是謂少陰二偶一奇

為震坎艮則二兩一參而為七是謂少陽四七八九
六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也
邵山樓曰傳曰參伍以變錯綜其數錯者四正也綜
者中央土也蓋河圖之形方故一陰一陽為錯五與
十為綜洛書之形圓故二陰一陽為錯中央之五為
綜其法以北之一錯西北之六東北之八共得十五
以南之九錯東南之四西南之二共得十五以東之
三錯東南之四東北之八共得十五以西之七錯西
南之二西北之六共得十五此三五者行乎四方變

化萬物者也綜者以中央之五綜南九北一共得十
五東三面七共得十五東北之八西南之二共得十
五西北之六東南之四共得十五則中央者為經四
方者為緯小而三消三息成一月之三五中而六消
六息成六十甲子之三五大而三十六消三十六息
成一歲之三五故三五之氣無時不具乃叢生萬物
造化之主也故河圖洛書二理合一天地萬物之道
開物成務之理皆盡于此
又曰何以曰八卦生萬物三五是也三五者土九天

地萬物皆得三五之氣以化生傳曰參伍以變錯綜
其數錯者交也一左一右一內一外交相互也綜者
宗也乃提經之總線也蓋從太極分而為二：則離
矣提其總則淩成一以見陰陽五行之有主不可以
離也其金水木火相交之處為錯土居二儀之中為
之媒合為綜錯綜定則五行四象五為聯絡故三五
之氣周流循環無所不在矣河圖之內以東三南二
錯為一五北一西四錯為一五合中央之五以為錯
綜則分之成二五合之成三五矣河圖之外北一西

九錯為十北六而四錯為十合中央之五以為錯綜則分之成十合之成十五矣又北六而九錯為十五東八而七錯為十五合中央之十五以為錯綜則左右中皆得十五則天地之氣皆三五也故一月有六候三五以消三五以息消息盈虛相錯萬物隨之以生故土得其五氣得其三二五交加而成變化右一候不變則一氣不化故為天地萬物之主也其功大哉

又曰參伍以變朱註以韓非之言參之以比物伍之

以合參據本文乃是伍之以合虛比物合虛皆參五考之以知物之虛實也若云伍之以合參則上文當云參之以比伍矣原其誤在荀子也朱子在荀子注中未出未嘗見韓非也此楊川修之誤其意然此句辨字義耳或曰河圖洛書言三五也時曰參五者何也曰一理也數之始者從一至五其一三五為陽數二四為陰數以二陰參于三陽之中故以三為參以一陰一陽相間為伍故以伍為伍陰陽二數相參而生萬物故曰參伍以變錯綜為數也其參天而地亦

是此義但此以陰陽言彼以天地言耳

雷思齊曰太極而西儀所以四象而八卦不過生數之一二三四成數之六七八九而已至于五與十雖有其數特存虛用未嘗列于卦象之實體者也蓋自一分一而二一二而三一二而四是四象亦矣四象無五也天五特虛中而無体然一四而五二五亦是而五矣具以本數之天五又參五矣况一二三四自然總而十數中以天五參五而十五矣天數之一三五則九地數之二四則六而一五亦六也一六而七二五亦七也一七而八三五亦八也一八而九四五亦九也則八卦成列矣一九則十一二三四自然亦十也八卦則無自而十也十故無所容其体以一用其二三四則其十亦恃九也十之為九乃所以復歸于一是一即一也河圖之數四方各十故坎一與離九相對而十中虛天五之用而十五坤二與艮八相對而十中虛天五之用而十五巽四與乾六相對而十中虛天五之用而十五以是知天五與地十皆無其体与位之正特虛用其數以相又十而什五也

斯所參以伍也。參伍所以參兩也。故河圖之數正實四十而以天五地十之虛數通用之以計天地之數五十有五者也。

思齊曰：九以上稱十者，九一終則有始，所以間九非以補九也。陽動而生奇，間而神十則窮而天地無窮也。十則盈而天地無盡也。故大衍百不滿一，蒼用半百而少一卦爻用九陰以大終。圖書無全十五居中自參自伍為三五皆以此也。然地數十又何也？乃所謂天五地五者耳。天地之氣陽而已，四方中五相倚，數止九為乾極，凡數無復有盛于九者，故書盡于九。陽居四正陰退四隅，尊陽抑陰與圖相輔，聖人并則之六以此也。

思齊曰：一四而五，二五而五，三因兼而五，是參伍之始。變而以一伍五而六，二伍五而七，三伍五而八，四伍五而九，五伍五而十，因以五無十而十五，五無八而十五，九無六而十五，是所謂參伍以變，錯綜其數也。

又曰：參曰兩，曰參伍者，通其數之所變以用也。參也。

者一二之所以變也。由一自分其一以為二，起自而為之對，則見其二而不見其一矣。其一又自參出于二之中，故三也。十參之法是即為一小成，是二畫之立。見人參于天地之中以生也。積三小成參其三而合于乾元用九，是參之始。制即陽奇之謂天者，所由然也。兩者也由一生二起而對，故以立。既以象兩儀，因之兩其二以象四象。夫一本自一而二，參其一以為三，况二本一之對，豈不得二其三而反對之乎？故從兩三其二以成六，即合于坤元用六，是又兩之始。制無三才而兩之故六，因之六畫成卦六位成章，即陰偶之謂地者，亦由以然也。必參其三，兩其三，二是參兩之一小成矣。故必參其三，而參之為參天，兩其參二而兩之為兩地，是天地之數无從而合且分矣。乃以其初不入于用之一數寄于十以行其中而為之分，且合以成其中，制者是一也。而求于圖之數如環無端，其一莫尤何在而所見惟十尔。夫參其三，二與兩其三，二合而為大參兩斯有以見天地渾成一始終者，所以然矣。故夫參天者成象謂乾于是。

泰陽數之三三以故乾元用九而參中有兩陽中見陰兩地者效法謂坤于是兩陰數之二二效法于乾遂泰其二而六之以會坤元用六而兩中川泰陰中見陽以是見一陰一陽變而通之于天地之間所以必泰兩也泰之兩之所以必九六也四方之數各十合泰其九而二十有七西其六而十有二總之則三十有九而特遺其一則其一將何所用乎故以其一存諸十則四十矣

思齊曰天一起于坎地六附于乾是一六之合綜之則七也泰以天五錯伍于中並列而求之其首尾各一也故坎之一數為陽立極于北方之始而乾之六數為陰附于西北之維也天三出震于地八附于艮是三八之合綜之則十有一也泰以天五錯伍于中並列而求之其首尾各三也故震之三為陽立極于東方之正而艮之八數為陰而附東北之維也是二者先陽後陰地二分于西南為坤天七列于西為乾是二七之合綜之則九也泰以天五錯伍于中並列而求之其首尾各二也坤之二數為陰先處于西南

之維而元之七數為陽始立于西方之正也地四偏于巽天九正于離是四九之合綜之而十有三也泰以天五錯于五中並列而求之其首尾各四也巽之四數為陰退守東南之維離之九數為陽正南面而立于極位也是二者先陰後陽由是知乾先艮離之所以六七八九即坎坤震巽之一二三四也故陽得五而陰得五而陽偶得五而奇得五而偶乾之六乃一五而六也元之七乃二五而七也艮之八乃三五而八也離之九乃四五而九也又由是知泰伍以變泰乾坎泰艮震自北而東泰元坤泰離巽自西而南泰而分伍而合是謂參伍以變錯而分之見其泰綜而合之見其伍是謂錯綜其數而錯綜者即泰伍也散而錯之如一二三四之重分歟而綜之乃六七八九之微合也是謂五位相濟而各有合豈嘗如後世別置五虛點于圖心而實謂天五哉故由是知河圖之數縱橫順逆莫非自然而然不待人為牽合傳會以使然也其進數之升自北東極乎南退數之降自南西終極乎北皆陽數行之而陰自隨之若陰

數之進則自坤二而巽四退則自艮八而乾六然陰
不過奉陽而已雖萬變亦一陰一陽而已亦是故伍
坎一以爲乾六于北伍坤二以爲兌六于西伍震三
以爲艮八于東伍巽四以爲離九于南則見制數之
元自參伍矣
思齊曰右伏羲八卦圖王豫傳于邵康節而鄭大得
之歸藏初經者伏羲初畫八卦因而重之者也其經
初乾初與坤初艮初元初離初震初巽卦
皆六畫即此八卦也八卦既重爻在其中

俞玉吾曰天地之心數不過一二三四五而已六七
八九十乃其配也倚者相依倚之謂天數倚天地數
倚地各從其類也參者三之也兩者兩之也恭天者
天一天三三五也兩地者地二地四也倚者一三五
相倚而爲九二四相倚而爲六也七八亦從此出但
二五爲七三四爲七則一天而一地矣一三四爲八
二五爲八則一地而二天矣皆不謂之參天兩地
也聖人固著以起數其所謂參兩實本乎此

易學卷之

易稽類

參兩參伍錯綜二

武林卓爾康去病父輯著

蔡虛齋曰朱子曰參以三數之也伍以伍數之也如
云什伍其民如云或相什伯非其爲三與伍而已也
愚謂此視甚通暢然則若謂什伍以變亦不害其爲
更相考竅之意矣但什伍與什伯字面數目太多故
止用參伍耳

又曰參天兩地未是指著言倚數之數則是著數矣
天數本三從而定其爲三即爲參天地數本二從而
定其爲二便是兩地參兩字不甚着力

潘靈松曰按本以交互解錯以提挈解綜蓋三變既
成此時奇偶已定以一變立于再變以再變立于三
變格上一左一右交錯審看是之謂錯把這三變提
起來看或三個通是奇或三個通是偶或是一奇二
偶或是一偶二奇挈那一低一昂打撻來看是之謂
綜

章本清曰河圖雖曰參兩然其中五也一合四為五
三合二為五非參伍歟五合一九二八三七四六皆
為十五非參伍以變歟洛書雖曰參伍然其中五也
合一三七九數皆為奇非參天歟二四六八數皆為
偶非兩地歟所以河洛亦須合着始知其變合休用
之妙

又曰參伍者兩與三為五天地之生數也再三兩則
二五為十天地之成數也再參之則三五為十五復
見生數故三五以變也洛書縱橫數皆十五九六參

兩天地亦合為十五之數是為參伍惟參伍以變則
老陽變為少陰其數八老陰變為少陽其數七二少
錯綜所變各十五為參伍故曰參伍以變錯綜其
數

本清曰武曰易莫要于參兩參伍而日月為易其參
兩何以見之曰一三五為九二為陽數之全皆天
之數也日為太陽其數九陽數進故用九日之所以
一日一周天者此也二四為六三為陰數之全皆地
生之數也月為太陰其數六陰主退故用六現月之

體有圓缺固見陰數之乏月一晝夜不及天十三度
餘亦可見陰數之退所以二十九日有奇而一周天
者此也不可以現日月之參天而兩地乎然則何以
為參伍也曰九六合成一十有五日月之全數也現
日月交會于朔二乃日月之合休自朔數之五日為
一候三五一十五日則為望者日月之對衡也又自
望數之三五為晦此所以三五以變為中氣三五以
變為節氣錯綜其數而成日月交會之數也或曰一
三五天數也二四地數也數止于五自五以往皆相

因而成故曰倚數可見日月之于天地統之而參兩
析之而參伍于是成變化行四時生百物惟此而已
矣其斯以為生之易乎

郝仲興曰事物變化莫不各有參伍蓋一中分兩奇
偶相倚自然之變態一分二為參三五二為五參伍
者交互之名易數三五為十五十五者河圖之中陰
陽二老之合故凡數相倚曰參伍六曰參兩論語云
參前倚衡說卦曰參天兩地倚數一與二倚曰參兩
三與二倚曰參伍皆用中之法也三以一為中五以

三為中九以五為中陽數極于九故參伍為中一三五則中見二四六則中分陽見陰隱也易數用陽然無陰不成故凡數天地相倚也

仲與曰三之曰參五之曰伍謂筮法每一爻必三揲是為三變每一揲有五都是為五變又如一變歸奇之策四八而併卦一則成五九二變歸奇之策三七而併卦一則成四八反以正得餘以閏合歲皆所謂參伍也相庸曰錯雜而分之也合綏曰綜總而齊之也如四營十八變掛物歸奇正餘之策多寡不齊皆所謂錯而分之也合計左右揲過正策以為六七八九合掛物歸奇餘策即知陰陽老少皆所謂總而齊之也

仲與曰說者謂三奇為乾謂之參天三偶為坤謂之兩地似也然此自成卦以後論乾坤非自乾坤以前現參兩是分二三以釋參兩非合二三以成參兩也三之為參非謂三即是參二之為兩非謂二即是兩一生即成參兩參兩即成五故曰得一萬畢成卦成爻俱在此中

仲與曰參天兩地指伏羲始畫一也一生為奇即分二為偶中立曰參附合曰兩奇陽為天偶陰為地凡數皆奇偶相倚而生倚猶因也奇參偶中偶則奇畔交相因依曰倚參兩倚為五二者圖書之中六七八九以生八卦以成三百八十四爻萬有一千五百二十之策皆由此出故數倚參兩也然言參兩不言一何也數莫非一也一非常住一者元始也元始虛元九象元數聖人欲設象作易而虛元不可象于是始畫一與虛元已隔不可以一即虛無故以太極名虛而以奇名一象陽要之一雖非虛而象虛者莫如一方其虛也一亦元有總有一即破為二二即一三三二即五故一無獨成奇生偶隨相參相兩生五者數之大宗參兩者一之圓神畫下外乾坤數不越參兩是故圖書之數五位相得奇偶相倚天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十皆天地相倚而生所謂參兩也大衍之數一與二倚二與三倚三與四倚四與五倚五與六倚以至於七八九十皆參兩也卦三奇為乾三偶為坤乾坤往來生六子六

予往來生六十四陰來陽中為偶陽往陰中為奇皆
泰兩也三畫為下卦而其三畫為重卦錯八為六十
四亦泰兩也蓋策三三為老陽兩三為老陰兩二一
三為少陽二三一兩為少陰亦參兩也三畫之卦初
為地二為人三為天兩其三畫之卦天地人三才各
異兩莫非泰兩也故數不越泰兩天地相倚或者以
奇圓圓三陽用其全謂之參天偶方圓四陰用其半
謂之兩地夫圓三圓四乃一三五之所生非以生一
三五也奇圓內徑一外圓三是一生三陽實外生之
象也今獨用外圓之三而棄內之一是陽亦未用其
全也偶方內徑一外圓四是四抱一陰虛內含之象
也今僅用外圓之半而併棄中之一又何取為兩地
乎且謂之兩者非地自兩也參者非天自參也天地
交奇偶合乃有參兩之名蓋指圖畫中五也天地而
言易數之本也
仲與曰一陰一陽者易之道陰陽之間曰能參天兩
地者易之數參兩之合曰倚生之謂易未有陰陽
不相倚而能生者卦畫之始得一而已畫起一奇即

分為偶奇偶相倚即成泰兩凡陰陽之數一立則二
分而在外兩合相一而居中陽倚陰、倚陽也如
人手指五中空四虛實相倚居然成九即圖書中五
與九位九五之象也指實象陽為奇空間象陰為偶
指為泰空為兩、者空間也參者中立也此亦足以
明泰兩兩地
仲與曰舊謂圓者徑一圓三方者徑一圓四故陽用
其全而為參陰用其半而為兩是謂參天兩地夫圓
一圓三方一圓四者法象自然非由此生法象也奇
自為圓偶自為方非由方圓生奇偶也謂圓三為陽
于理未違謂圓四為兩則牽強甚矣蓋偶者兩其奇
非用半之謂也以一奇規而圓之中徑一外環三此
參三之象也仍以一奇矩而方之口徑一外方四此
奇生偶陽生陰之象也圓象天一乘三其度較長方
象地一乘四其度較短圓之則包乎外方之則納于
中此天包地陽無陰之象也奇長偶短陽大陰小圓
則不滯方則不移陽動主施陰靜主受皆自然之象
而皆本一奇生一所以神也一者畫之始也圓者一

之運也方者圓之變也

仲興曰卦八而已無所謂六十四也六十四者八之錯也故經文萃言八卦未嘗言六十四周禮太卜八為經六十四為別即經之別耳即亢夫曰橫圖相生是別與經混而無分也即以序相生如輪之有稜之有葉則不應言八卦相錯即序生矣一生二二生四三生八枕強引兩儀四象八卦語為解至于八生十六十六生三十二三十二生六十四則鑿空漫說矣其實八止錯六十四安所得十六與三十二乎乾一元二離三震四巽五坎六艮七坤八皆以臆作非經有明法也及為圓圖不合又顛倒割奏強引數性者順知來者逆為解朱元悔喜之以為義聖的旨未見其然

樊尚默曰泰天兩地奮解天圓徑一而圓三：各一奇為參天地方徑一而圓四：合二偶為兩地是矣却云三：為九兩三為六兩二一三為七二三一二為八既云參兩何復支離乃尔倚訓為起不知何祥嘗問之高中白中白曰倚非起也独奇独偶皆不成

數泰天兩地相倚而成此數耳余因是而得倚之說為一參一兩相倚圖書之中五也參三而九兩三而六九六相倚河圖中宮之十五也參五而十五兩五而十倚則天數之二十有五也參六而十八兩六而十二倚則地數之三十也參八而二十四兩八而十六倚則圖書之外方四十也參九而二十七兩九而十八倚則洛書之四十五數也參十而三十兩十而二十倚則大衍之數五十七也參十一而三十三兩十一而二十二倚則河圖之五十五數也由此而百而千而臆而萬以至不可為量數皆泰兩相倚而成故曰倚數也蓋天地數之宗也有合數之妙也天地倚而變化以成鬼神以行也陰陽倚而度數有節曆數有紀也奇偶倚而著數可極九六可用也倚之時用大矣哉大易有衍數有極數有錯綜之數有逆數皆由天地之數泰兩相倚而成者也學易者而不知易數毋輕言易

朱梁山曰周公之夫定陽九陰六者非老變而少不變之說也乃泰天兩地而倚數也參兩之說非陽象

圖之者一圖三陰象方之者一圖四之說也蓋
河圖天一地二天三地四地五天六地七天八地九
地十一二三四五者五行之生數也六七八九十者
五行之成數也生數居河圖內五行之數故可以
起數成數居河圖外五行之數故不可以起數成
之者三之也天一地二天三地四地五天六地七
地八地九地十地十一地十二地十三地十四地
依天五而為九地二依地四而為六也若以書數論
之均之為三參之三個三而為六也聖人用著

以起數九變皆三畫之陽則三其三而為九此九之
母也過揲之策四九三十六此九之子也參之是三
個十二矣九變皆二畫之陰則二其三而為六此六
之母也過揲之策四六二十四此六之子也而之是
兩個十二矣均之為十二參之三個而之兩個矣以
至乾六爻之策二百一十有六乃三個七十二合之
也坤六爻之策一百四十有六乃兩個七十二合之
也均之為七十二參之為三個而之則兩個矣總之
乾策六千九百一十二乃三個二十三萬四千合之也坤

策四千六百八十乃兩個二千三百四十合之也均之二
千三百四十參之則三個而之則兩個矣此皆河圖生
數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之
策但二五為七三四為九是一天二地不得為參兩
一三四為八一二五為九是一地二天亦不得謂之
參兩以至過揲之策六爻之策萬物之數皆此參兩
故周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起
數成數不可以起數也

朱果山曰錯者陰與陽相對也父母與錯長男與長
女錯中男與中女錯少男與少女錯八卦相錯六十
四卦皆不外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能
生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯八
卦既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾為馬
坤即利牝馬之貞履卦兌錯艮為虎文王即以虎
言之革卦上體乃兌周公九五爻亦以虎言之又睽
卦上九體用錯卦師卦王三錫^命純用天火同人之錯
皆其證也又有以中爻之錯言者如小畜言雲因中
爻離錯坎故也六四言血者坎為血也言陽者坎為

加憂也又如艮卦九三中文坎爻辭曰黃心坎水安得薰心以錯離有火煙也

邵岫嶠曰卦有上下相錯者亦五十六傳曰剝柔相摩八卦相盪故從八以至六十四也若不摩不盪則萬物皆息不名易矣蓋天地有六位卦有六爻也卦有上下故天地之氣亦有上下望卦氣以知吉凶及兩陽豐貴也其八卦相錯成六十四者伏羲先天卦位之圖是也今以文王所由者上下相錯成義有五十六蓋伏羲所加者橫錯也此依文王序卦上下互

換者直錯也故曰无往而非易

又曰乾一元二者橫錯也屯與解蒙與蹇直錯也

梁山曰綜字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之省也如乾坤坎離四正之卦則或上或下巽兌艮震四隅之卦則巽即為兌艮即為震其卦名則不同如屯蒙相係在屯則為雷在蒙則為山是也如履小畜相係在履則為澤在小畜則為風是也如損益相係損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜其始相綜六之九四即始之九三故其象皆臂

無庸綜卦之妙如此非山中研窮三十年安能知之宜乎諸儒以象失其傳也然文王序卦有正綜有錯綜如乾初爻變始坤逆行五爻變夬與姤相綜所以始姤夬逆姤大壯否綜泰觀綜臨剝綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與上綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之玄妙可見矣文王之序卦不其神哉即陽木順行生亥元午陰木逆行生午元亥之意若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃樹家所謂遊魂歸

魂出于乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之錯綜然乾坤水火四正之卦四正與四正相係艮震兌四隅之卦四隅與四隅相係雖錯亦不錯也八卦既相係所以象即寓于綜之中如噬嗑利用獄言乃相綜之卦亦以獄言之旅豐二卦亦以獄言者皆以其相綜也有以上六下初而綜者則是外來而為主于內是也有以二五為綜者柔得中而上行是也蓋易以道陰陽之理流行不常原非死物膠固一定者故顛之例之可上可下者以其流行不常耳故

讀易者不能悟文王序卦之妙則易不得其門而入
既不入門而宮牆外望則改邑不改井之玄辭其人
天且剗之險詒不知何自而來也噫文王不其絕伏
義而神哉

梁山曰伏羲象男女之形以畫卦文王繫卦下之辭
又序六十四卦其中有錯有綜以明陰陽變化之理
錯者交錯對待之名陽左而陰右陰左而陽右也綜
者高低織綜之召陽上而陰下陰上而陽下也雖六
十四卦止乾坤坎離大過順小過中孚八卦相錯其

餘五十六卦皆相綜而為二十八卦並相綜八卦共
三十六卦如屯蒙之類雖屯綜于離蒙綜于坎本是
二卦然一上一下皆二陽四陰之卦乃一卦也故孔
子稱卦曰屯見而不失其居蒙難而著是也

又曰孔子沒後儒不知文王周公立象皆藏于序卦
錯綜之中止以序卦為上下篇之次序乃將說卦執
圖求象自王弼掃象以漢注易諸儒皆以象失其傳
不言其象止言其理

又曰本朝纂修易經性理大全雖會諸儒聚註成書

不過以理言之而已

郭子章氏曰易之為書潔淨精微古今稱知易者在
漢則揚子雲在宋則邵堯夫揚之言曰伏羲氏綿絡
天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而系其辭
然波蕩天地之歲定萬物之基邵之言曰太極既分
兩儀立矣陽交于陰交于陽而生天之四象剛交
于柔交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物
生焉夫二子之言非意之也天地間惟陰陽兩端獨
陽不生獨陰不成其氣不得不錯天道下濟地道上

行其氣不得不綜自然之運也伏羲氏仰現象于天
俯觀法于地而作圓圖圓圖者一左一右之形也雖
未名錯而錯義已備文王繼伏羲分上經為十八分
下經為十八而作序卦序卦者一上一下之說也雖
未名綜而綜已備義孔子讀易常繇三絕鐵掘三折
窮年兀兀至于五十始悟伏羲圓圖為錯臨文王序
卦為綜故曰錯綜其數極其數遂定天下之象嗚呼
盡失頤象極于錯而未知所以錯象極于綜而未知
所以綜即孔子未明言也王弼掃象范甯比之桀紂

伊川專治文義不論象數自云止說得七分朱子且

云象失其傳理會不得如子雲縣絡經錯之語堯夫
陽交陰交之訓似上契義文下闕孔子人且營為農
既訖為玩世上下二千年易象悠々真如長夜予友
來矣鮮之言曰錯者陰陽相對陽錯其陰錯其陽
如伏羲圓圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜即今
織布帛之綜一上一下如屯蒙之類本是一卦在下
為屯在上為蒙戴之文王序卦是也定天下之象如
乾坤相錯則乾為坤牛之象名震艮相綜則震雷艮

山之象名是也雖然此統得之圓圖序卦中也其論
八卦相錯為乾坤坎離大過頤小過中孚有田止錯
有田隅錯論綜有四正綜有田隅綜有以正綜隅有
以隅綜正論象有卦情之象有卦畫之象有大多之
象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之
象論變如乾初爻即為始元初變即為困離初變即
為旅震初變即為豫之類皆行千古未發

當位

孔仲達曰重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在
內既有重明之德又附于正道所以化成天下也然
陰居二位可謂為正若陰居五位非其正位而云重
明麗乎正者以五處于中心又居尊位雖非陰陽之
正乃是事理之正故摠云麗于正也

需上六本義云雖不當位未詳上六以陰居上是為
當位今曰不當位故云未詳有云不當位者居險極
也指上而言有云三陽之來雖不當九五之位也指

三陽而言未知孰是細思作客來說更有味言卦惟
九五陽剛中正當位能需三陽之客或不中或不正
雖不及九五當位得需之道然亦剛也健也與陰柔
之人不同所以敬之終未大失也夫子之意亦未必
不如此

李本氏曰五陽位而九居之以陽居陽為得其正于
他爻但曰位當或曰當位未有言正者惟九五則當
言正蓋五本中位而其得正本于中者也故言正已
無中意所以別于三四之不中耳然或言正中或言

正當者自其德之所存而言則曰正中自其事之所
宜而言則曰正當其實當即正也以欲協散則中與
當各隨所用而以正為兼有之辭見正則中在其中
雖言當而不言中可也

章本有曰爻象位正當也有四其義各有所指然可
以類而觀焉履五履貞屬履六二卦皆五陽一陰履
五爻正與六卦相當否五大人之吉否亦乾卦在上
否五正與乾五之大人相當允五孚于剝九八月卦
也過此則剝矣與上爻相當位正與剝相當中孚五

有孚寧如此小畜五爻詞也亦異卦在上位正與小
畜相孚相當不然何其詞同而意亦相似也

李本寧曰易卦有中正者現與乾訟與離益始巽凡
六而現以中正現天下緣辭據象決言受命如響而
黃裳以敗南蒯之否以昌成季非辭有反謬蒯不能
用黃裳之辭反能用觀光之辭也爻不中我以中用
之爻不正我以正用之必勝以不中不正之人而用
中正之爻必敗易卦體之有變有時有互有正有反
以此奉一現卦而敬伸成季事驗相應中正有膏休

無常用也

止菴曰乾坤坎離當位當體同震兌二卦當位當體
亦同獨艮巽二卦則以艮上靜為當巽下靜為當即
不言當位當體而艮取剝上靜體為當體巽取柔下
靜體為當體此易所以隨時變爻各取其當者言也
觀艮以上九為當巽以初六為當而柔爻辭每于艮
九三巽六四多善艮上九巽初六未必皆善如貞剝
上艮體始大過恒蠱下巽體者則必以震兌當位即
當依艮剝上巽柔下並重言也不拘一例易曰位不

當故文生焉此之謂相間襍以成文者也旨矣

易簡錄曰否五小人閉塞甚非正不足以消其邪卻
子請觀風急天寒夜誰是當門定脚人非如當門當
關之為當不足以當正與當不非為履形欲得令望
之而若有儼然植立者在故特言位：正冲：義澤
成位正當：有力量此正當與心中之辨不言位則
以德論

張彥陵曰需雖不當位向未有定說愚意此句與位
乎天位句對有自明蓋需以五為主惟五之中正乃

為當位雖需三陽之進則上所謂不當位者可知至于未大失之解亦從性有功生來蓋以當位之右而能需即性涉亦可以奏功以不當位之上而能敬即入穴亦不至于大失總是發明三陽所以宜敬之故此足破諸說之謬

孫開斯曰中孚九五曰位正當謂化邦須位也而三曰不當小過四曰不當而者皆成卦之位又皆不正之位故云然小過九三則正者而出九四反无咎則正身不正又非吉凶之辨也諸卦所言不當大約俱

三四三則否臨遯噬嗑震未濟四則晉解共萃困豐旅諸不正者尚多又不復及其中又有非成卦之主而特言位即正不正也又不係乎成卦之位至賁之四當位又以為疑賁為文極當位非宜惟暗如之疑方為賁善也中孚或鼓或罷不言吉不言凶則當不當亦未可為吉凶之辨至五言位正當正與當犹二也然則三四不當又不盡以不正故意者事任不及而然欲至歸妹繫象則非二五不正直以無可當之位聖人為天下萬世嚴羣小之防甚至而未濟雖

允之中無非坎之剝中也其中行無非坎之中為之行也艮于德為正于卦為成終故不言行至離之二直曰得中道也諸卦為行離獨為德所謂性有功者也即中之未大者至此而大故象獨曰大人以純明照于四方諸卦或象或文無非大人而夫子所言大人獨離由此而言中行之義終始流行歷歷可思如是

來梁山曰柔得位得中者八卦正位離在二今大有上卦之離來居同人之下卦則不惟得八卦之正位

又得其中而應乾九五之中正也下與上相同故曰同人

又曰乾九居二原非正也但乾陽之文與他卦不同故夫子直與之曰中正

梁山曰以一言而可為六十四卦例者乾九二曰中正二是中九不正而聖人以為正蓋剝柔非兩物內則則外柔內柔則外剝摠以卦德陽陰即正不正各分乾是剝二是柔九便是陰陽調和之易故曰正也他不止而卦每言貞即此義

不當位以未涉事亦無可當之位而非徒二五之不正欲大議獄緩死非有位之責而誰之責故于位而

言之惟臨惟死否皆兩言卦
聞斯曰坎到中不云正心無不善不云正也雖應乎
中正而五却不為正豈彖獨指二乎乾之二未嘗正
而云心中乾為陽卦則二雖到亦正離為陰卦即五
雖柔亦正之不正在外不在爻也然艮陽而六五曰
中正其陰而九五曰位正中其之以位正亦猶乾之
以德正也惟艮曰以中正之從艮輔來不在爻也與

其所謂九五之吉者異故未濟之二曰九二貞吉中
以行正也二亦不正而中以行則正亦猶乾之以德
正也雖重明其勢最烈而非柔則不正故彖特揭麗
乎中正如履非剛不正故二到亦曰到中又曰易
一書無非為教中設天之生人卦之成象尤非為一
點真易周流布護時消時息其間而盛德大業皆從
茲出然習坎反不言者何也坎一中截僅可言本體
未可審運故曰惟心亨乃以剛中也行有尚往有功
也二則曰未出中五則曰中未大自此坤震巽乾

何玄子曰從來說易以陽居陽陰居陰為當位陽居
陰之居陽為不當位然亦有不盡通者按六三稱位
不當者十履否豫臨噬嗑震兌中孚未濟也師五
爻為使不當亦指六三也九四稱位不當者五晉六
萃豐小過也又解四稱九未當位因九四稱雖不當
位旅九四稱未得位也六五稱位不當者一大壯也
此皆以陰居陽以陽居陰者也六四稱位當者一臨
也又蹇六四稱當位實負六四稱當位疑也九五稱
位正當者四履否兌中孚也又渙九五稱正位節九

五稱居位中也此皆以陰居陰以陽居陽者也然上
六以陰居陰而需上六稱雖不當位因上六稱未當
六五以陰居陽而噬嗑六五稱得當皆不可通蓋需
上六之不當位以象言因上六之未當以理言噬嗑
六五本不當位在象傳也言之而象云得當者則以
事言此皆在例之外而于文理固无害也而或者祖
王輔嗣之說謂初上處無位之地非用事之爻即朱
子求其說而不得云上六不當位如父老不任家
事而退閑僧家之有西堂之類則宜讀當字為平聲

然與夫子之解爻義殊不關切遂以去聲讀為正至
若吳幼清需之解此句則謂專指九二一爻蓋下卦
初三皆當位惟九二不當位然剝而得中于陽剝之
道未為失故曰未大失也來矣鮮則又謂三乃人位
應乎上六故曰人來初與二皆地位上六所應者乃
人位非地位今初與二皆來故不當位也斯並穿鑿
附會愚無取焉

吳桂森曰當位不當位二語象中叠見而最為難看
只如陰陽爻位之說如需以六居上而何以曰不當

位噬嗑以六居三居五而三既曰不當五何以又曰
得當以為難曉若以吉凶言之六爻皆當位无如既
濟皆不當位无如未濟爻辭宜大相懸絕乃既濟初
剝曰屯輪未濟九三剝失位矣亦曰屯輪既濟九三
曰伐鬼方未濟九居四矣亦曰伐鬼方語殊不異其
九閔吉山之故可知也細看來當位之語多只見于
三四五之位則位以有尊位无尊位言也必居其位
者是卦主如震之則巽或為全卦最重而用事之爻
方可言當位不當位蓋各卦之情不同則所云當位

者亦不同非可一則槩也大抵易變動不拘不可為
典要全要在時且上現玩必非一定式可拘此之為
至要 訣如先咎貞山之文象中先有凡樣解皆因
卦情而異也可為明證

程弘基曰洛書之義起一終九數奇位奇數偶位偶
一得陽位八得陰位三得陽位四得陰位九得陽位
六得陰位陰者陽之所不耐處也陽者陰之所不果
居也水不可暴于日火不可宿于水蛇蟄不可以明
人倫不可以出魚鱉不可以山虎豹不可以海其魂

不利于畜生民不利于庶居之有宜位之有域是以
卦必明等爻必辨位一三五陽者居也二四六陰者
居也陽寄陰凡得氣陰寄陽凡失故明之河圖則
知應也明于洛書則知位也知應可以求明知位可
以論處

易家撰爻固有當位正當陽居陽爻陰居陰爻謂之
當位甚確第因此指為正位則不然爻固有當位而
不正者亦有不當位而正者惟其時物耳世儒之以
當位為正安有所本蓋泥于既濟則柔正而位當一

語耳詎知其所謂剛柔正者蓋言坎陽卦在上離陰卦在下故謂之剛柔正不可以此正字遂謂之當也惟其誤正一差以至爻詞凡有貞字者非謂以其當位而表之則謂以其失位而戒之悔亡无咎莫不皆然文害詞、害志讀易者豈必義理之誤哉 爾康

卦主

梅族川曰十二辟卦如復姤則以初畫為主臨遯則以二畫為主泰否則以三畫為主大壯觀則以四畫為主夬剝則以五畫為主乾坤則以上畫為主六子重卦如震巽則以第四畫為主坎離則以第五畫為主艮兌則以上畫為主六子合卦如恒益則以初畫為主既濟未濟則以第二畫為主咸損則以第三畫為主震巽艮兌之合無反對如順大過以上畫為主中孚小過以第四畫為主合有反對如隨蠱以初畫為主漸歸妹以第三畫為主卦有坎離者主坎離中畫訟困解渙蒙師同人革豐家人賁明夷則皆以二畫為主需節屯升蹇比大有睽噬嗑鼎旅節則皆以五畫為主以震巽為主者主本卦第四畫如預畜以四為主升无妄以初為主以艮兌為主者主本卦第三畫如謙履以三為主萃大畜以上為主

唐魏菴曰爻必有主爻乾坤必取其中他卦必取乾坤所索者此成卦主也六爻有兩主又擇得位者主之而他為之用惟巽兌陰卦多主中爻震間或以

主中爻或卦之爻在應者其辭易解

章本清曰屯卦辭曰元亨利貞勿用有攸往利建侯
初九爻辭曰盤桓利居貞利建侯以屯之成卦在震
之初九故初爻即可當一卦而卦爻同辭者此也所
以各卦俱有成卦之主謙卦辭曰謙亨君子有終九
三爻辭曰勞謙君子有終吉以謙之成卦在艮之三
也震卦辭曰震亨震來虩虩笑言哑哑初九爻辭曰
震來虩虩後笑言哑吉以震之成卦在初九之陽
爻也六十四各宜玩其成卦之主爻類此

纂言曰離卦上下兩体取成卦之主如離柔則麗剛
為明故凡離体柔在上下体不自為主而以所麗三
四內以一爻為主如噬嗑主九四豐主九三賁主九
三旅主九四睽主九四萃取承下体主九四家人主
九三鼎乘下体主九三此凡離四卦遇震艮兌巽為
然觀豐九三曰配主夷主皆指九三即此一卦以例
其餘也既濟主上体四木濟主下体三與坎遇為然
兩離相遇則主二遇乾坤則同人主二大有主五晉
主五明夷主二以乾天坤地有定位離王麗于其上

下之間主本爻

纂言曰凡消卦息卦十有二一陰一陽之卦主為初
二陰二陽之卦二為主三陰三陽之卦三為主四陰
四陽之卦四為主五陰五陽之卦五為主六陰六陽
之卦上為主辟卦之主與成卦之主遇則重成卦之
主除乾坤不用而六子同体以其所重者為主又十
二辟卦之主則有重同者如復姤一陽一陰初為主
下体震巽主初同遯臨二陰二陽二為主下体艮兌
主三辟卦乃二陰二在艮兌下体之內故主二泰否

三陽三陰三為主此乾坤一主為主故以三為主大
壯觀四陽四陰為主上体震巽主四同六利五陰五
陽五為主上体艮兌主上辟卦乃五陰五陽在艮兌
上体之內故主乾坤六陰六陽上為主此乾坤一主
為主故以上為主此辟卦以上爻為主與成卦所為
主之辨也

承乘比應交介與互虛

李延平曰應相應者同志之象志同則合是以相應然事同多變動在因時故有以應而得者有以應而失者亦有以無應而吉者以無應而凶者夫九三以應小人而凶六三以應君子而无咎蒙六四以應而困吝咸貴虛心而受人故六爻以有應而失所斯皆時事之使然不可執一論也

胡一桂氏曰六爻取應與不應夫子表傳例也如恒彖曰利柔皆應恒此六爻以應言也如艮彖曰上下

敵應不相與也此六爻雖居相應之位利柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六知皆應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二體所以相應者下卦之初即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之上二卦之上即下卦之三此所以初應四四亦應初二應五亦應二三應上亦應三然上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應者

皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣又觀彖辭重在三五則中而應者凡五師臨升二以則中應五无妄萃五以則中應二至若比五以則中上下五陰應之大有五以柔中上下五則應之小畜四以柔守位上下五則亦應之又不可以六爻之例論也胡雲峯曰初不係四之應而五應之故曰他不係初之應而應乎五故曰外惟二本與五應故曰比之自內而又以正故言凡卦以下卦為內上卦為外比六二言內六四言外內外卦之分見乎此

李本氏曰凡言相應者皆謂剛柔合德義各有所取如小畜柔得位而上下應之則取五陽應六四之陰也履說而應乎乾則取六三一陰應乾也大有柔得尊位大中而上下應之則取五陽應六五一陰也凡此皆義有相係者義不相係則雖初與四二與五三與六亦無相應之情至于中正之德則本相應蓋外體中正之德即內體中正之所養成養成則發用者大而為君德故則中而應則柔之所以濟剛也柔中而應則剛之所以濟柔也蓋一有定而不可易者先

儒概以初應四二應五三應六而以二休分爲西人
西事則不知劉柔所係之輕重矣然有情相係而辭
不及則以意會之而已

邵文莊曰文何以重應易以道陰陽之所求者陰
也陰之所求陽也位既相對起而相從固其所也應
之重不亦宜乎

又曰應之于文大矣故遠而相求有如睽之三上者
久而相待有如屯之二五者變而相守有如川人之
二五者壯而相濟有如蹇之二五者此所謂相得也

如其無正應也則近有相取之道焉如賁之三則以
承而賁如復之二則以乘而下仁此亦所謂相得
也其不然者反是

章本清曰每卦要看其大意如睽以陰陽不相得而
成睽雖二五三上陰陽相應亦非所重初四不相應
而皆云无咎可拘之以應爲定例耶

又曰今人講易重應現夫子所云應者不過十數卦
大率以二五一則一柔爲準初三四上未之及也蓋
卦全以二五爲主五用又爲二用二之應即卦德嘗

通他弗論已如豫則應小畜得位而上下應不明言
文而象疑于四曾不知卯二卦論震爲剛即五柔便
曰則應其爲柔即五剛便曰柔得位六統論大休如
履謂所說而應于乾非遂以三主也其他二五皆剛
二五皆柔者不言應者皆多如婦妹漸無行言應如
解如蹇則象應而情實未嘗應至艮直曰敬遠不相
與未清曰則柔應否天地不交是應亦不爲善
孫開斯曰步意重陽故言剛中而應者多若小畜得
位大有得尊位同人得位得中則以一陰爻爲主

然同人曰應乾大有又言應乎天則又未嘗不以陽
爲主也

又曰凡又貴應說者以爲人已相應則德不孤如小
畜柔得位得柔中而上而下應大有柔得尊位大中
有上而下應似亦近之然小畜曰健而巽剛中而志
行可分人已乎大有曰其德剛健而文明而顯以剛
健屬已以文明屬人于是應不應當分休用不當分
人已也夫體剛而用之以柔體柔而用之以剛冲和
調濟不偏不乖是之謂應故臨曰剛中而應大亨以

正天之道也。咸有感有應。澤之合坤也。知有光明坤之合澤也。

邵文莊曰：現變動者存乎應；遠者也。陽唱陰和，是謂相得。故屯六二之貞，君子取之，否則為比之三矣。辨順逆者存乎比；近者也。陽求陰承，是謂相得。故復六二之休，君子取之，否則為遯之四矣。雖然，感莫大乎心應，而比不與焉。應有心矣，而苟焉以求相得，可乎？故曰：近不必比，遠不必中，此之謂也。

程弘基曰：物必有求；不其無有已所無有必與已。

為異：故求；故合。與陰為異者陽也，故陰欲于陽。與陽為異者陰也，故陽欲于陰。一與六好，一內一六外，一相與雌雄也。二與七好，二內二七外，二相與雌雄也。三與八好，三內三八外，三相與雌雄也。四與九好，四內四九外，四相與雌雄也。相親則求相散則遠。適當為得，越類為乖。一不求八，三不貪六，二不偶九，四不奸七。物各有偶，按位以求卦，摹之以列，內外交致之以現，應與有應多吉，無應多凶。正應多吉，妄應多凶。

宋史曰：世之言琴者，必曰長三尺六寸，象期之日十三，徽象期之月居中者，象閏前世未有，緯者至唐協律郎劉眘以樂器配諸節候，而謂琴為夏至之音。至于泛聲，卒無述者。愚嘗病之，因張方附案，泛其法而十三徽聲具焉。凡琴瑟之絃，乎是知所謂象者，蓋天地自然之節耳。又豈止夏至之音而已？夫易言太極，是生兩儀；一者太極之節也，四時者兩儀之節也。律呂者四時之節也，晝夜者律呂之節也。刻漏者晝夜之節也，節：相受自細至大而歲成焉。既不可使

之節，又不可使之不節。氣之自然者也。氣既節矣，而音同則應，既不可使之應，亦不可使之不應。數之自然者也。既節且應，則天地之交成矣。又之義也。或任形而著，或假物而彰。日星文乎上，山川理乎下，以物植物，花者節者，五色其矣。斯任形者也。至于人常有五性而不著，以事現之，然後著。日常有五色而不見，以水現之，然後見。氣常有五音而不聞，以絃致之，然後聞。斯假物者也。是故聖人不能作易而能知自然之數，不能作琴而能知自然之節，何則？數本于一而成。

于三因而重之故易六畫而成卦及其應也一必于
四二必于五三必于六焉氣之相召其應也必矣卦
既畫矣故畫琴焉始以一絃泛桐當其節則清然而
疏不當其節則泯然無聲豈人力也哉且徽有十三
而居中者為一自中而左泛有三焉又右泛有三焉
其聲殺而已絃盡則聲滅及其應也一必于四二必
于五三必于六焉節之相召其應也必矣易之畫也
偶三為六三才之配其為萬物由之而出雖曰六畫
及其數也止三而已矣琴之畫也偶六而根于一

鐘者道之所生也在數為一在律為黃在音為宮在
水為根在四休為心衆徽繇之而生雖曰十二及其
節也止三而已矣卦之德方經也著之德圓偉也故
萬物不能逃其象徽三其節經也絃五其音經也故
衆音不能勝其文先儒謂八音以絲為君絲以琴為
君愚謂琴以中徽為君矣夫徽十三者蓋盡昭
可聞者也苟盡絃而考之乃摠有二十三徽焉是以
一氣為丈絃具之尺絃亦具之豈有長短大小之限
哉

楊止菴曰周易二卦之交以闔開往來一卦六爻取
承乘比應此各四者兩卦之二體一卦之二體相交
之象也兩卦而不現于闔開往來之象則二卦之交
無由見一卦而不現于承乘比應之象則一卦之交
無由見是故易首取于此焉若二卦闔開往來之象
語在卦變條下今以承乘比應之言爻之所居者位
位之所居者承乘比應承乘比應之所以為象者一
一也所以為數者曰居一與二對三也承乘皆以中
取象乘者履處于其上也承者負載于其下也比以

人之相並取象車之輔謂之比也應則以感應之應
取象易中以本位言所謂居一者也自在上文交于
下文曰乘在下文交于上文曰承上文下文以近相
與曰比所謂兼二者也自上體三畫而交于下體三
畫自下體三畫而交于上體三畫凡隔二畫為應或
為陰陽之位曰應位或為剛柔之文曰應文或為兩
爻皆陰皆陽為敵應或于他爻隔一位隔四位為非
應說者所謂對三者也是故摠六文言乘者上乘五
五乘四三乘三二乘二二乘初皆乘也承者初承二

二承三：承四：承五：承上皆承也比者初二相
此三四相比四五相比五上相比皆比也應者初四
相應二五相應三上相應皆應也以全体言有以一
爻為卦主而上下五爻皆應者大有五爻皆應六五
同人五爻皆應六二比五爻皆應九五曰上下應大
畜皆應指上九小畜皆應指六四咸曰剛柔皆應指
上六恒曰剛柔應指初六此皆以一爻主卦所謂順
應感應皆應之義不與三爻正應同者也有下体承
上体者又有下体承上体之中有就一爻言者如蠱

初六曰意承柔承上六之柔者有上体承下体又有
上体承下体之中有就一爻言如婦妹上六柔承初
二三之剛者此以卦言也此所謂以二体取義而不
止于對三之說者也是以每卦以二五相應二四相
比初上相承柔為多也即其中所論之善否大要以
陰陽之爻與陰陽所居之位為義所謂相求者也而
所謂相求者大約以陽倡陰和為得所求也又要其
大畧所謂柔承者則柔承剛：承柔多未善即簡端
曰剛承柔：承剛是為未相得是也而亦有未然者

又曰如其無正應也則于所承承有相取之道為貪
之二柔初為貪其須獲之二柔初為下仁此亦所謂
相得者也其不然者反是也所謂比者項氏曰陽剛
陰柔近而能相得則曰吉不失其位序者比之心吉
之大也而亦有私比者則曰近比亦凶或害之凶悔
且吝又有舍其正應而惟拘于近比者比之喪夫也
悔吝不足言也即簡端曰辨順逆者存乎比：近也
而苟為以求相得可乎故曰近不必比遠不必率比
之謂也所謂應者以陰陽相值而各得其所求曰正

應或兩柔兩剛相值而不得其所求曰敵應五二剛
柔之應又正應中之得中曰中以剛居陽以柔居陰
又正應中之得正曰正所最善者非其位而惟剛柔
相向曰私係曰繫應是未善未其有陰剛相值而在
卦為善則曰交曰配曰夷曰靡則又因卦体而取非
其常也然亦在二五為然也他爻未之有也此夫子
所取于二五剛中之說所由出也應之義本如此剛
與剛柔與柔本同德相應近日忽有以剛與剛應柔
與柔應為和未然即簡端曰現變動者存乎應：遠

者也陽倡陰和是為相得故遠而相求如睽之初四
難而相待如屯之二五變而相待如同人之二五艱
而相濟如蹇之二五皆是也象傳以應為有與無應
為無與者亦此之謂也應之重于承柔比應者然也
又乾坤六子八純卦不言正應以上下二体則柔為
應謂同德相應者也艮獨敵應也非謂不應一以敵
而應也敵應者以艮止故也所謂上九艮止之下謂
爻以敵應故止也非謂凡卦爻則以剛應柔與柔應
皆稱敵應也內各爻亦有敵者現卦体何如也又如

六爻皆有相應者邵子所謂泰否反類咸恒損益既
濟未濟而濟之最傳曰剛柔應也此八卦皆言應而
獨于未濟言之例其餘也他卦本有正應而爻不取
義多就近比言蓋所謂近有相取之道也未合流如
此江都李衡曰相應者同志之象志同則合是以相
應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以
有應而失者亦有以無應而言者亦有以無應而出
者夫九三以應上而出剝六三以應上无咎斯皆時
位之使然故不可執一論也又觀彖辭重在二五則

中而應者凡五卦師臨升二以剝中應五无妄萃五
以剝中應二也

又曰八卦初四相應二五相應三上相應為体又取
五二相應三四相比五二相應初上相承承為体凡
二例

止菴曰卦爻辭隨二体六爻本其成卦之主子其爻
之所重者而六以中爻為貴是故有剝中柔中之象
以位言之也二陰位以柔居陰為正則當以柔中為
善五陽位以剝居陽為正則當以剝中為善而易于

諸卦乃因九五剝中而併取九二之剝中九二柔中
而併取九五之柔中亦以為善此蓋以二五之中也
乃若三陽位以剝居陽為正則當以重剝為善四陰
位以柔居陰為正則亦當以重柔為善夫子乾于
九四而併以九三為重剝不中于小過九四而亦併
以九三為剝當位而不中此蓋以二四之不中也然
現其重二五之剝中而未必深取于二重二五之柔
中而未必深取于五如既濟曰初吉終亂則止謂初
吉而已則以九二剝中為未盡盡善未濟柔得中而

曰未出是以尚未能出則以六五柔中為未盡善可知也又以三四之剛為失位不中而以三四之柔中似為通之現小過曰柔得中是以可小事也現其可者許之也雖僅可而未深許之以小過卦體然也即此而三四柔中亦有時而重可知也蒙引釋小過之辭曰下體之柔不居三而居二上體之剛不居五而居四皆失位也又三則以剛居下之上四則以剛居上之下皆不中也乾以三四為重剛者義亦出此需上六不速之客三人來敬之終吉所謂未大失者而

亦九三剛中不失之故也即此可見夫子所以處二五之剛中柔中三四之剛柔不中亦隨卦文為重也此六十四卦所取于四中文之象曰吉凶悔吝无咎屬之義大都出此讀易者當以是求象傳之意可也

又曰以六位言初陽二陰三陽四陰五陽上陰夫子象彖各以剛居陽以柔居陰為得位得位曰正以柔居陽以剛居陰為失位失位曰不正然而九居九居三六居二六居四宜為正而九居五六居二宜為中

六居五九居二則宜不中又為不正乃夫子屢于中正言之者則亦如上所謂重二五之中又重五二之剛中重三四之柔中又不重三四之不中故亦以二中正以二五皆中凡二爻中有一得正者其未正者亦以得正者為應比言正如乾九二所謂中正指五言見二五相應之善也九五剛居陽位又得中則曰中正或曰位正當九二柔居陰又得中則曰位中正或剛亦曰剛中皆重也乃剛居陰柔居陽正不得位然亦為得中不失中者本爻之中則以應爻之中言

先儒又重中故雖不正而亦以他爻有正則亦于此爻即以正言也雖不中而在二五應比在中則亦于此爻即以中言是也此夫子于彖傳象傳每言之至于以書之周命尔身克正民心因中分身心言者則非取象之義也畜氏曰二五為中三四亦為中不同者皆所謂時中

又曰凡陽交陰交陽謂交獨陰不交獨陽不交陰陽交則上下通而成不交則上下塞現泰否以二卦言可見此以上下二休之交言又有上一爻與下一

與

爻相交觀無交害以二爻言可見此以上二爻之交者言又有其間一爻未善而以上下二体内二爻之交去之觀厥宗噬膚交孚可見此亦以上下二体交而去間之交言

凡此二爻則爻專固而他爻以柔承從之柔爻承從而他爻以剛專固之此一例所謂剛柔相與者也剛爻專固而他爻以剛專固之柔爻承從而他爻以柔承從之此又一例所謂剛與剛柔與柔相得者也以全體言如上體剛爻主卦專固則下体柔爻主下体承從之上体柔爻主卦承從則下体剛爻主下体與同之此亦剛柔相與者也上体剛爻主卦專固下体剛爻主下体專固之上体柔爻主卦承從則下体柔爻主下体承從之此亦剛與剛柔與柔相得者也此皆以正終為貞也此分体二象現卦全体得之卦爻辭要舉此意未盡盡可以意會耳

止卷

介

凡卦下三爻在内曰下體亦曰内體上三爻在外曰上體亦曰外體合二體曰全體全體之中四三之間曰介亦曰度豫介于石說卦存乎介出指自以下出于外上入指自外上入于内上下出入之間曰介曰度

止卷

鄭康成學費氏易注曰左氏以來有之凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦是謂一卦含四卦係辭謂之中爻所謂八卦相雜六爻相雜惟其時物雜物撰德是也惟乾坤無互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子之卦皆有互體坎之六資其互體含艮震之互體亦含坎離之六資其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互自相含也王弼尚名理託互體然注坎六二曰始雖受困終獲剋助睽自初至五成困此用互體也弼注比六四之類或用康成之說鍾會著論力排互體而荀顗難之

朱子曰震下坎上其體為屯雜而撰之自二至四互坤也其物為地有順之德為自三至五互艮也其物為山有止之德為互陽位也而以陽居之則當位而吉固可辨其是互陰位也而以陽居之則不當位而凶亦可辨其非
洪景廬曰荀繫辭云雜物撰德辨是與非則非其中

爻不備中爻者謂二三四及三四五也如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三六四為坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也而泰之六五亦曰帝乙歸妹同亦下配九二而九三六四六五蓋震體云他皆類此
吳臨川曰內外既有二正卦之體矣中四爻又成二互體之卦然後其義愈無遺闕非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻
俞玉潤曰祖互體之說則曰三與五互為一體故其功同
洪覺山曰易不主于互也以上文言初上下文言二四三五而知中爻之為中四爻也
程清溪曰本義以卦中四爻釋中爻旁註乃引悔菴互體未定之說實其下以盡義殊無見也互體之說

戰國以下天官術數之家妄為邪說剝裂聖經卦之三畫者三才之名卦之六畫三才之道全体渾淪那容分裂豈成造化哉果夫子為互体而言之則下文必不復言二四三五同功異位云也明經不信仲尼而信戰國以下術家邵子曰現象徒勞推互体非孔子之徒也

易述曰德謂卦德鄭作筭云數也二卦固各有德自其中四爻之陰陽謀而立之又成兩卦是別算其德也蘇子瞻曰物謀而後德可撰

李本氏曰按中爻九儒多以互体解之殊不知易之為義惟在別乘變易况固重之義乃在內外二体故經中鮮有言互体者互体之說蓋起京房亦推測之餘術耳恐非此所謂中爻之構也至又以納甲飛伏為言則益繁瑣而非所以語易理也

楊止菴曰按互卦之說自文王正反二卦相反名互變互者交互也即雜物之謀參伍錯綜之謂也又為全体或其中或五爻四爻三爻取肖体之象今乃以為互体又非也諸儒乃自左傳周史見陳侯筮遇觀

之否曰坤土也巽風也乾天也風為天子土上山也蓋現象而曰天曰山以中四爻艮乾也前此論者以為周末列國各有雜占中有風為天子土上光遠而他有耀之說舉以為對實非周易也其言若有似互卦中四爻艮乾之義後世遂緣此謂互卦左傳言之左氏實未嘗言互卦也漢儒間有言之至王弼益著獨朱子曰現象徒勞推互体又于雜物撰德下曰先儒多以為互体如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四為坤自三至五為艮又曰易中互体之說

或以為雜物撰德辨是與非：其中爻不備此是說互体但亦有取不得如頤大過之類是也至蔡虛齋子曰夫子于心体中爻俱未言及獨區：互體何耶且互体之易果何據也此朱蔡二子之辨已明竊謂雜物二字不明故尔此其非一也又如一卦各互一卦氣自互乾坤自互坤而夫始大過亦互乾而剝復頤亦互坤現乾坤互卦多則他卦多不能互安得有互有不互哉此其非二也又如中爻不備乃前列初上二爻此言中四爻備明六爻之義實未嘗明中爻

為互卦乃備也不然何于初終二爻未嘗言無互而獨于中四爻言之此其非三也然此不必多辨只以今文王二卦之變為互卦變又以卦之中爻有為象則其說自破矣至謂卦反伏共成八卦則又非也張氏曰謀物撰德辨是非生之編曰此雖有三項意相屬謀物即相謀之時物也德者妙乎物者也或為剛或為柔或為中正若于時物之中撰而列之也有德則有得矣有利害而是非辨于其間矣非中爻不備以初上之爻合之中四爻而後為備也朱子曰

先儒解此中四爻多以為互體如屯卦震下坎上就中四爻現之自二至四則為坤自五至五則為艮故曰非中爻不備胡雲峯曰屯下震于物為雷德為動上坎于物為雲德為陰下互坤則謀物為地撰德為順上互艮則又謀物為山撰德為止亦可辨是非也說亦一理但如此看是就畫上說還就爻辭上看為是生之編說得自然是非以爻之當位不當中不正不正言却仲與曰卦之有互體聖人之明訓也大傳曰二與

四同功三與五同功非互體之謂歟晉荀顗難鍾會易無互體惜不詳其說即如噬嗑之互艮為止互坎為物艮執之坎陷之故彖曰頤中有物晉之互坎為鼠故九四取象鼯鼠困之互木為葛藟鼎之互乾為實震之九四互艮坎為泥艮之九三互坎為心病為加憂故彖象為厲蕙心此類曉然為得謂無之也泰互歸妹故六五之象曰帝乙歸妹萃六三上無應而與四互為巽故傳曰牲元咎上巽也此類聖人皆明以示人誰謂无互體乎无互體則象之不備者多矣

大傳曰雜物撰德非中爻不備正以此也何玄子曰互體如屯卦震下坎上就中間四爻現之自二至四為坤自三至五為艮是也在爻有之坤坎為師而六五之爻曰長子帥師則以正應九二而言蓋取九二六三六四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自二而上則六二九三六四為坎也愚此書中言互體頗備蓋祖夫子之說初即陰陽之說互體而取其畫謂上取此畫為上卦下又取此畫為下卦撰就教也二卦同各有德自其中四爻之陰

陽謀而互之又成兩卦是別撰其德也按互体之說本于左傳漢儒皆用之自王輔嗣棄而不道後之言易者皆祖焉蓋利其簡便故耳愚則謂中爻之象無取互体者正所識別其畫也二体之中又分二互因其所取之象而諦現之則若爻之居若位截然無遺情矣

又曰聖心明理觸處洞然其重卦也統之合而物為一物云耳兩合為一則上下之交將隔而不屬夫惟謀之以互而一二三為卦二三四又為卦三四五為

卦四五上又為卦合而分：而合无不聯者政如常山之蛇擊首尾應擊尾首應擊其中則首尾以應也其義類之精至于如此者若乃成卦之指則仍是上下兩体為主專以互体言易非也棄互体而不言亦非也以六畫言則二三四五為初上之中以二三四五言則三四又當二五之中故三四之為互体也各二而二五之為互体也各一總謂之曰中爻得其位曰是不得其位曰非噫嘆美辭亦要存亡吉凶則居可知矣統六爻言之也存亡者陰陽之消息吉凶者

人事之得失由六爻以要約存亡吉凶之所歸則居然易見可指掌而知矣然智者能見事于未形雖不現各爻之義但現卦首之彖辭則所思已得十分之五六矣蓋彖舉其綱爻言其目彖辭或論二体或論主爻雖未十分詳盡而已其大要是以不待現六爻而已可見也凡解象者未能便六畫之理予了然目前不至為他卦所濶未為能解彖也

六虛

初爻為地上爻為天二爻為北五爻為南四爻為西三爻為東天地四方每卦之体皆具此義是為六虛大傳變動不拘周流六虛正謂此耳學者不悟謂六虛天地四方乃六畫也殊不知六虛乃天地四方之象此之謂紙上工夫不知落處也 麻衣心法

易學卷之

武林卓爾康去病父慎著

後漢書
卷之九

圖卦

楊止菴

河圖數總之為五十有五又以中五生數之極分之
則實五個十也又以外六成數之始分之則實五個
十一也五個十者去五而言一九也二八也三七也
四六也上下五也皆十也此五個十易見也五個十
一以生數之極成數之始五六合之十一也各從五

六中間自四寬于一之前自七推于十之後則四七
合之十一也三八合之十一也二九合之十一也一
與十合之十一也即此而為一數之始十為數之極
皆不過十一也是故十一之數盡河圖之數是故萬
世論數祖者本于五始于一極于十成于一十一
或曰五十或曰五十五可以參錯言之隨所遇而合
也此數學之括也

雷思齊

圖之數以八卦成列相遺相錯參天兩地參五以變

皆自然而後世不本其數實惟四十而以其十五
會通于中乃妄計天地之數五十有五以意增制于
四十之外以求其合卒其中故愈說愈迷紛：迄今
河圖本數其四方四維共四十圓布為體以天五地
十虛用以行其四十故合天地之數五十有五
雷思齊
一二三四而五同為生數一至四其實體五其虛用
也六七八九而十同為成數六至九其實體十其虛
用也四象無五八卦無十坦然明白矣

易有大極而又謂大生之之謂易而遂繼以成象之
謂乾而不及太極何也是未識大易者蓋陰陽之總
而太極者特陰陽變化之宗會焉爾故曰有變而為
一一者形變之始也易由太極以標其一所以為成
象之謂乾即所謂形變之始而乃所以為一也錄乾
分其一一一以為二一一而始謂之坤是大衍五十不
用之一象之為易有太極之一而一之分為一所以象
兩天而不謂二而謂之象兩正以一一分之故大衍

之五十先尊其太極不用之一以爲生之本而謂其川四十有九者蓋絲一之二其一以生而依一是分而爲二以象兩一又參其一爲三才之道三是掛一以象三一復三其一爲四象則南北東西之判冬夏春秋之序水火木金之位莫不由是以者則所以標之以四以象四時者也而河圖之數所以有四十者也然天地之數五十有五大衍之數則五十天五既無位于四象地十又無位于八卦何其不合若是之甚也天五之有數而無位者五之文古之體爲又

象三交午以爲五今之體爲五見陰陽之三交變于二之中以爲五而十之體亦此見於此五圓爲土而土之文爲又爲十爲一其始于一而中于五而終于十而復歸于一乎土亦無正位故四象無五八卦無十也蓋嘗探索于天地之數五十有五之元矣四象之一二三四所以爲八卦者不過再用一二三四而各以五參之爲六七八九爾其數止四十八卦之一九而二八三七而四六相變而又十之其數亦止此四十未嘗有天五地十之定位者正以天五與地十

以五乘十而爲此大衍之五十也何以明之五之妙用伍北坎之一以五而合六爲西北之乾伍東震之三以五而合八爲東北之艮者先其方之正後其雜之偏伍西南坤之二以五而合七于西方之兌伍東南巽之四以五而合九于正南面之離者先其雜之偏後其方之正故陽奇得五而爲陰偶陰偶得五而爲陽奇所以分陰分陽八卦以之成列至于十之用則什離南之九以相對而交十于坎北之一什兌西之七以相對而交十于震東之三是陽數自交于陽

而各立其方之正什艮東北之八以相對而交十于坤西南之二什乾西北之六以相對而交十于巽東南之四其陰數自交于陰而均就其雜之偏因而各虛五于中則又皆十五之實所以則系相序八卦相益相錯變而通之惟而行之者見天五地十獨有五十之用也故衍之于揲必以四以象四時五十之川正在于是其揲之以四者蓋由五其一二三四于上而其六七八九于下是以明之五與天一合而成六則四其六而二十有四爲老陰坤之策五與地二合

而成七則四其七而二十有八為少陽震坎艮之策
五與天三合而成八則四其八而三十有二為少陰
巽離兌之策五與地四合而成九則四其九而三十
有六為老陽乾之策故少陰陽之七八不變合之而
十五以為重卦之成畫老陰陽之九六所以變者合
之而亦十五以為重卦之動爻易之變通配四時故
四之而揲以象之其四宮成易莫不由此河圖之實
數四十虛天五之二五而以地十衍之而五十也

李天麟氏

世稱聖人則圖書卦尚矣然予讀易王輔嗣程先生
註傳皆不言卦所由畫康節先生微言之弗詳也豈
誠難言哉及讀易象圖說鈎玄鈎深通變等篇詳矣
蓋要諸屢廢孔子稱易之則易知茲亦何畏險哉記
有之潔淨精微而不賤深于易者也無乃賤乎弗治
可笑大圖心數也卦心畫也聖人全体此心仰觀俯
察遠稽近取莫非圖書開先龍馬神明其意云耳今
夫一二三四五六七八九十圖所陳之數也一六北
二七南三八東四九西五十中所配之位也金木水

火土所示之物也聖人于是象奇偶以別陰陽積陰
陽以列乾坤極數象物八卦肖焉何者一六居北一
內六外有至陰含陽之象則坎以之三坎水卦也北
其正位也二七居南七表二象有重陽麗陰之象則
離以之三離火卦也而其正位也是一六二七居坎
離所自出也坎離畫而乾坤精氣之交可觀矣三與
八居東陽動重陰之下震也三反震則艮三震木也
東其正位也艮土寄生于寅而成木始氣故從震反
為四與九居西陰凝北壯之象巽也三反巽則兌三

兌金卦也西其正位也而巽木也木秋堅則金克
魄也故兌從反為是三八四九者震巽艮兌所由出
也震巽艮兌畫而乾坤之精氣變化可觀矣坎艮震
受三陽乾在其中矣離巽兌受三陰坤在其中矣故
合離綜純乾坤之大全可觀矣夫使一六二七陳而
坎離弗畫則精氣之交弗觀三八四九列而震巽艮
兌弗次則變化之用弗彰于是心理隱而生民之道
息惟聖人默契天地之先神明河出之後示之畫而
後天道明民故察所謂心代天意默成幽贊者也豈

區：支離象數之末哉。今其說曰：坎以一始，凶北而一五為乾，六子西北坤，以二分而南，而二五為兌，七子而震，以三出于東，而三五為艮，八子東北巽，以四附東南，而四五為離，九子正南，大六八矣。取于乾艮而四五何與于離？泥數陳文章，彼補此彼紛：者無論矣。而故蒙亦漫云：吾誠弗知其解，即解賊矣。然則坎水卦也，而象中何也？曰五行先水六子中坎鴻濛未分有此天，蓋造化之最先性命一之樞紐，其為象淵然處乾坤之正中，所謂天心者也。故坎之為

道在可畫為形，化之母在不可畫為元氣之宗。君子由所可畫反所不可畫，中其可得言乎？予蓋備論之矣。然則義文序卦不盡合圖何也？曰卦位有定而氣之流布無方，豈可一隅限哉？且惟天開先性，聖繼志義，文周孔各在所取，以開物務盡心理，豈其必同哉？而使函蓋合也，謬矣。

又

元氣滋化而濕煖生一泡也。滋生濕煖，煖為子，是一六二七殊而水火生，水火者同源異用者也。火性蒸

上蒸上者，聖以達變極必降；下者，寒以堅，于是三八四九列而木金成，木根于水，華于火，金液于火，凝于水：從火：從水也。金木者，水火之交也。一六合為水，首尾去一則中存五二七合為火，首尾去二亦中存五金木亦然。水火木金皆五也。五土也，生之終始也。然一泡之中五者，頓具，豈相待有哉？元氣滋煖，水之大也，煖蒸濕隨火之水也，水之火其氣即木，是以木成而火復，震火之水其精即金，是以金凝而水復，胎金木一水火也。火一水也，一也，頓具者也。分

為兩儀，列為四象，盪為八卦，離為三百八十四爻，皆此矣。或曰五既稱土，中矣，曰虛曰實，惟中五即其在水火金木者，寧漫有哉？天一陽也，得五以成水，地二陰也，得五以成火，天陰不可為陽，火不可為水，各一其性，故也。五為陽，為陰，為水，為火，則非有定性也。無定性，故生此五，成此五，在中此五在水火木金此五，人知五行之相生而不知其所以生者五也。則五豈塊然有哉？虛而已矣。昔人有言：摶空為塊，見塊而不見空，土在天地後也。粉塊為空，見空而不見塊，土在

天地先也亦善言五也雖然猶二也塊與空一也何
事構且粉哉故陰陽一息也天地一泡也圖泡之影
卦圖之影也而泡亦影也是以君子貴洞虛焉則未
發是也

又

洛書之義何居曰愚聞之唐先生云河圖圓而洛書
方圓者天方者地圓左旋而方右行逆也不迷天地
之不相遇久矣其在人則懲忿窒慾與復赤子之心
是也其用逆其机順矣肯哉言乎蓋洪範曰思曰睿

睿作聖夫人之用莫大乎思書思机之動也夫是以
貴逆皇極之攸係也曰然則金火獨易何也曰非易
也形化金為母火伏而金見金始當其位也曰火變
金者也而曰當位何也曰火伏之謂逆人知火烈之
先乎金而不知金寒之伏乎火人知金寒之伏乎火
而不知火金一体惟火歸原之謂伏也何者曰時之
序金火相乘凡物非火不煉非金不堅火以長之金
以收之故火功成則伏大火而汎伏之謂也不伏場
疆而造化息矣然火疆物豈自伏哉澄寂紛而歛太

清介然示以不遇蓄至精以貞羣化確然示以不燬
非金其孰能之蓋自金收而形化之功始堅此所謂
金寒之能伏乎火也稊卦曰乾為天為金離為日為
火離乾之用也火金則異而離胡為：乾用成火乾
者離之体金者火之原故離中實則乾火內伏則金
火非金也火必息而歸乎金蓋天地至精胎金洩火
洩極必歸自然之理所謂火金一体惟火歸原之謂
伏也使火不歸原而金受變則乾道毀矣萬物何從
正其始終乎故自火歸金而後形化之胎不窮故曰

非易也金始當其位也此乾天所以為金與逆之主
也夫人之思亦火也不伏則忿且慾赤子之心滴矣
皇其弗極乎故思欲金不欲火惡割而貴精惡燥而
貴和惡浮炫而貴靜昭是以林處為傳曰毋若火始
肅：嗚呼鑒矣然則範思土何也曰思非範主乎土
金一矣非知道者孰能識之

又

橫圖者先天卦畫之成也其太陰之一六少陽之二
七少陰之三八太陽之四九者本河圖之一六水二

七火三八木四九金之數也橫圖河圖之所以合者
即在此若泥于數目生出次第則似一六者為太陽
二七當為少陰三八當為少陽四九當為大陰而非
本圖之自然造化矣故惟以五行生出之次第現之
自明二七為少陽四九為太陽者蓋陽主進二七少
而四九老也三八為少陰一六為太陰者蓋陰主退
三八少而一六老也何以謂陽數九為老七為少陰
數六為老八為少蓋陽之純則三三為九而進之極
矣若兩二一三則為七是陽方進而未純斯少者也
陰之純則三偶為六而退之極矣若兩三一二則為
八是陰方退而未純斯亦少者也此陰陽老少之所
以名也

又

按啟蒙圖式是震俱可說在北巽離俱可說在南今
却只以退連坤為北而以震連離為東只以乾連艮
為南而以巽連坎為西者此天道左旋之運也而又
以見天下無有無根之物焉何者坎西金也金則生
水：雖旺在北而根已發于西北之艮矣坤北水也

水則生木：雖旺在東而根已發于東北之震矣離
東木也木則生火：雖旺在南而根已發于東南之
兌矣乾南火也火則生中央之土而從中土以生金
金雖旺在西而根已發于西南之巽矣是亦非人力所
為要皆天然之妙也管見如此尚恐牽穿鑿而無裨
于正義姑且筆記于此

又

啟蒙圖式元註云橫圖者卦畫之成謂伏羲畫易一
每生二至有乾兌離震巽坎艮坤之八卦也圓圖者
卦氣之運謂自艮坤水而震離木而兌乾火而中央
土而巽坎金五氣順布也土于四行無不在以卦配
數離震艮坤同而乾兌巽坎者以陰之老少主靜而
守其常陽之老少主動而通其變故也橫圖離震為
少陰之三艮坤為太陰之一六圓圖亦然同也橫
圖乾兌居太陽之四九巽坎為少陽之二七改圓圖
乾兌乃居于少陽之二七巽坎乃居太陽之四九巽
也同者象陰之靜而守常也異者象陽之動而通變
也陽不異無以見其動陽不動無以顯陰之靜陽無

動陰無靜無以見造化之妙用此是圖陰陽同異之間所以為不可缺之義也

圓方橫三圖

圓圖象天之以氣覆故以氣運而言方圖象地之以形載故以形質言橫圖者在天圓地方生成之中故本生成之自下而上言

圓圖象天圖為陽故先陽後陰方圖象地為陰故先陰後陽天惟先陽後陰故從後起地惟先陰後陽故從始起橫圖象人自陽生陰成故從乾起而後坤

三圖言摩盪者皆自微而著也言鼓潤運行者皆自著而形也言男女者皆自形而成物也故易發之即聖人所未言而為天地人形象則可見也乃易有太極是生兩儀生四象四象生八卦則以生出而言亦三圖皆然矣邵子尤明朱子語錄其意亦然乃謂圓圖以橫圖規而圖之未定之論也

三圖所分之序邵子指橫圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八方圖乾在西北為始坤在東南為終則亦可以言乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八圖數往者順知來者逆一章規則陽左方言

順則自乾而兌而離而震陰左方言逆則自巽而坎而艮而坤然其義以乾主始一之義也故為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八如此則得邵子之意即成如今世改為震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八此亦記數之序亦可言但圖本生成而言

楊止菴

伏羲六十四卦太成圖圖蓋以運行言也猶即交互之意數者一二三四五六七八九之謂圖圖坤復之間為數之始故曰數知猶言主管也乾為大始圖乾

始之間 為數之主管故曰知易中之象自內出外下出上曰往自外入內上入下曰來陽以左行為進進為順故圖自北而東左行曰順陰以右行為退退為逆故圖自南而西右行曰逆二逆字二數字並同曰易逆數者十上句用一數字下句用一逆字此聖人之文而意寔妙矣此指生成之序言以休言易指變易也此指運行之序以變言惟此乃為易也永上言天地山澤雷風水火八卦皆以交錯各生八卦而成六十四卦：圖從中起自坤復之間為數復一陽

臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自下而內往上下者皆自左進而行也故曰數往者順自乾始之間為知始一陰進二陰否三陰現三四剝五陰坤六陰自上外而來下內者皆自右退而行也故曰知來者逆故其變易則自來之逆始一陰進二陰否三陰現四陰剝五陰坤六陰又自數往之順復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽此運行不已之序故曰易逆數于交錯見生成于變易見運行生成

為對待運行為流行對待為交易流行為變易

又

雲峯曰邵子先天曰乾坤縱六子橫易之本後天宜曰坎離縱六子橫易之用今後天獨主震兌之橫者何居蓋先天以縱者為主後天以橫者為先：先天乾坤當地之位後天震兌當朝之位先天乾坤之末交二至後天震兌之中當二分先天以乾坤為縱子是其與兌為橫震與艮為橫離與坎為橫縱有乾純陽坤純陰橫有兌上一陰即巽下之反艮上一陽即

震下之反坎離中一陽一陰之交。後天以震為橫兌
十是離與坎為縱艮與巽為縱。乾與坤為縱橫者震
一陽為進之始。兌一陰為退之極。縱者坎離進退之
中。艮少男進之後。巽少女退之先。乾坤老陰老陽皆
退居不用之地矣。

又

邵子以先天為易之體。後天為易之用。先天用坎離
日月為剛柔晝夜之變。後天用乾坤九六為陰陽寒
暑之變。先天易之體應天之氣。後天易之用應地之

方先天卦位八正。乾南坤北。離東坎西。每順乎大小
過後天卦氣四正。坎離震兌。四離乾坤。艮巽先天乾
坤分天地以定上下之位。後天乾坤為大父母。退居
西北西南之離。先天坎離為日月列卯酉左右之門。
後天坎離為水火分南北生出之序。先天八卦造物
之初。莫天上下。地中乾坤闔闢。日月出入。春夏秋冬。弦
望晦朔。晝夜長短。行度盈縮。莫不由此。後天八卦生
物之後。獨據地上。而言坎離當二。至中震兌位當二
分之中。而有定。非若晝夜之盈縮也。故說卦春夏秋冬

冬南北東西而坤不過言地。坎不過言水而已。初不
及乎地下之事也。先天以陰生陽。後天以陽生陰。先
天四象生日月。故陽化陰生日。陰化陽生日。後天日
月生萬物。故陽行陽中。萬物盈。陽行陰中。萬物縮。先
天用四象水火土石。後天用五行木火土金水。先天
左三十二陽。新歸妹一卦分兌居上。震居下。後天則
震東兌西。乾至歸妹十二下。數上二十一卦。先天右
三十二陰。折漸一卦分巽居上。艮居下。後天則艮上
巽下。坤至漸十二下。數上亦二十一卦。先天一卦變

七卦。一為本。七為用。後天一卦變六卦。為本爻。為
用。先天二三為變。數四十二。後天三兩為衍。數五十。
先天乾兌離震為四陽卦。屬天。八陽四陰。巽坎艮坤
為四陰卦。屬地。八陰四陽。數皆不奇。後天乾坎艮震
為四陽卦。一父三男。六陰六陽。共離坤兌為四陰卦。
一母三女。六陰六陽。其數皆奇。坤兌乾坎為四南北
艮震巽離居北。東南亦然。先天生氣之始。以冬至為
元一之一。後天生物之始。以春分為元二之一。先天
二正。乾離巽順乎重卦。二為天。四正卦順乎離中孚。

後畫離後天地二正坤坎兼大小過重卦二為地四
正卦大過肖坎小過後畫坎先天巽離九三宮各二
十八陽坎艮震三宮各二十八陰後天震坎艮六陽
十二陰巽離九六陰十二陽上經乾坤坎離為三十
六卦之祖下經兌震巽艮為二十八卦之祖先天以
多者致用三女本軀體隨父歸東南三男本坤體隨
母歸西北後天以少者致用三男隨父歸東北三女
隨母歸西南

倪鴻寶

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦
相錯圓圖也雷以動之風以散之雨以潤之日以
暄之艮以止之兌以悅之乾以君之坤以藏之方
圓也是皆伏羲卦位先儒以為先天下之學也帝
出乎震齊子翼相見乎離致役于坤說言乎乾戰
乎乾勞乎坎成言乎艮則是文王卦位先儒以為
後天之學也

儀曰昔者舜受堯之道生有其天下及其制治一變
堯律工虞禮樂桓桓其官而堯亦不怒舜亦不讓史

臣作史如無見者以其堯典錯于虞書比事連又莫
之能開肯者文王受包犧之道生有其卦畫及其制
易大更犧矩崇卑正心悉遷其次而文亦不瑕犧亦
不須仲尼作繫如不覺者以其先天圖綜于後位編條
貫節莫之致疑由此視之舜甚明易而文王之才可
帝也堯以其授時作訛之道蓋予舜犧以王天下神
明之德蓋予又是故方圓者圖象之曉晦而先後天
者犧文之咨命也

符曰蓋大二圖之為六視也圓象天而包地外

方地而處天中者陰陽之貞配也圓圖乾兌離震
穹然左環者天卦也巽坎艮坤乎乎右抱者地
卦也方圖西北十六天自謀交東南二八地相
求交睨而視之乾兌離震巽坎艮坤自西北而
東南皆陰陽主統不主生物者也西南十六天
謀交地天卦上存而生氣在首東北十六地求
天交天卦下究而生氣在根睨而視之泰損既
未益恒咸否自東北而西南皆陰陽得偶力能
生物者也方圓之乾處圓圖之亥是為天門方

圖之坤處圖之已是為地中天氣下降地氣
上升此兩十六者陰陽之審歸者也方圖之泰
處圖圖之寅是曰鬼方：圖之否處圖圖之中
是曰人路人以正見：化為人此兩二八有陰
陽之知類者也圖圖之震乾坤方圖之震震巽
河洛中宮之裏五教之也圖圖之陽南陰北方
圖之陽北陰南亦河洛四七九八之還于其地
者教之也是故圖圖旋也方圖穿也圖圖緝也
方圖織也璣衡法圖圖也井田法方圖也國風

法圖圖也禹貢法方圖也王會法圖圖也極奇
法方圖也子長年表法圖圖也蘇惠迴文法方
圖也

河

楊止菴

河圖畫卦從中生于五成于十圖說
太陽圖從中起在全圖六十四卦則以太極為中國
兩邊三十二卦則各以其兩儀之中為中國四分
十六卦則各以四象太陽少陰少陽太陰之中為中
皆從五中而起太陽從五中上生一陰一陽其陰為

兌：先得之故為陰畫一位左陽為乾：後得之故
為陽畫一位右太陽始于一而極于九陽順行從左
始而右極是以其位兌處太陽之始乾處太陽之極
此兌數一而乾數九也少陰從五中上生一陰一陽
其陽為離：先得之故為陽畫一位左陰為震：後
得之故為陰畫一位右少陰始于一而極于八陰逆
行從右始而左極是以其位離為少陰之始震為少
陰之極此離數二而震數八也少陽五從中上生一
陰一陽其陰為坎：先得之故為陰畫一位左陽為

巽：後得之故為陽畫一位右少陽始于一而極于
七陽順行從左始而右極是以其位坎為少陽之始
巽為少陽之極此坎數三而巽數七也太陰從五中
上生一陽一陰其陽為艮：先得之故為陽畫一位
右陰為坤：後得之故為陰畫一位在太陰始于一四
而極于九陰逆行從右始而左極是以其位艮為太
陰之始坤為太陰之極之數此艮數四坤數八也于
此而見河圖之象之數一六地自然之象之數此所
謂無假借無差違不待一毫人力安排者也

又河圖以八卦小成言之一九為太陽二八為少陰
三七為少陽四六為太陰此合而為十也八卦分之
所以小成也以八卦大成言之每八卦上各八卦則
所加之卦每卦亦以一九二八三七四六為數此重
而為十也八卦合之所以大成也蓋分之為九一為
二八為三七為四六而合之為十又重之為十皆自
此而生也此河圖用十而卦亦用十也夫是之謂易
六畫具而八卦也

又

又

自漢儒論易皆如京房火珠林以乾坎艮震巽離坤
兌震序以為易以乾為主不當以震為主亦以火珠
林前序言後天者殊不知後天以用言而退乾西北
為至哉言之豈容託京房執意見遂以乾為始始不
自震始耶學易者從經傳為宜不必拘異說後世不
知先天主乾後天主震皆妄論後世不知易者最必
欲以義易陰在左陽在右為得消長之位不當震居
東巽居東南而有于文王之圖為偏方者又有以謂

謂拘于一隅者非必欲以周易一陽生果在東一陰
生果在東南得月卦之位不當以乾居南坤居北而
有疑不得陰陽之正又謂出于方外之說非也又有
以為學無先後二天者亦非也又以三一畫為天三
一畫為地離三為火坎三為水而必于天于地于水
火求其合又以一畫在南三畫在北而必于南北求
其行又以文周三畫在東三畫在東南而必欲于東
于東南求其生成而謂其有定所有定方真有形迹
可拘而執之然後為象為此尤非也

先後天配五行正反卦

楊止菴

先天卦圖則河圖北兌一數水生坤六數水成離二數火生巽數七火成左坎數三木生震數八木成右艮數四金生乾數九金成而後天卦則以乾兌為金離為火震巽為木坎為水艮坤為土蓋後天圖主反卦中孚各体正反視之皆為兌之水也故金生于水是故以乾為金兌亦曰金大過各体正反視之者為巽木也木生火是故以離為火巽亦曰火小過各体正反視之皆為艮之土也故土生金是故乾為金

而艮亦為金順各体正反視之皆為震之木也故水生木是故巽為木而震亦曰木後世不知義又所取本一卦先後而其旨實一或曰先後天所配五行不同豈其然哉此之謂卦變亦至理所在

先後天八卦對待流行

楊止菴

本河圖而以兌一坤六為北方水離二巽七為南方火坎三震八為東方木艮四乾九為西方金而後天圖則河圖卦氣流行以震巽為春木離為夏火坤為秋金坎為冬水艮土為各春

之交此二圖除離二火震八木乾九金皆同而先天兌水坤土坎木巽火艮金後天則兌為金坤為土坎為水巽為木艮為土者何也蓋先天則河圖以書卦凡卦作對待後天本卦氣作流行先天其体後天其用也要之兌水實金生水固當從金坤水實土兌水固當從土坎水實水生木固當從木巽木實火艮火固當從火艮土實生于金也固當從土体以生成言用以流行言實所以為用故皆從用言之而曰兌水坤土坎水巽火艮土也

又

舊註一二三四為位六七八九為數所謂位者數之位數者位之數此亦未始不通第後世不知位數之妙乃謂乾兌艮震有位無數坤巽離坎有數無位則非惟不知朱子之意抑亦失位數所以然之辨矣陽奇為一陰偶為一一一以畫之直豈則一中折則一非指一二言之也天一與地二則一二也然一一為象一二為數一二者乃計數之數不可以一一之畫亦為數也

黃瑞伯

理主順數主逆順者其体也逆者其用也天地定位
四句乃指圖中之正位言之然易變所以不窮者正
以八卦之相錯也如天在地上山在澤上雷在風上
火在水上此造化之常也然天上于地為否天下于
地為泰山上于澤為損山下于澤為咸上雷于風為
恒雷下于風為益火上于水為未濟火下于水為既
濟豈非以逆錯為貴乎是故衆生順流諸物逆流順
則成凡逆則成聖如道家煉丹形象相地皆以逆用
為奇甚矣易之貴反也故曰反者道之用余有撰著

一變之圖順逆之象甚著當與此段並參 又

余按乾坤鑿度京房易變另作方圓二圖震坎艮巽
在坤方巽離兌俱在乾方乃知上篇之首乾坤即天
地定位乾居坤巽之意也乾坤之火為艮元震巽故
咸恒為下篇之首為坎離居六卦之中所以總上下
篇之後也 又

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始于亥形于丑乾位在
西北陽祖微據始也陰始于巳形于未據正立位故
坤位在西南陰之正也君道倡始臣道終正是以乾

位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也

又

靜為動根止為行故先天歲于坤而後天歲于艮商
之有歸藏也有圖坤之義為夏之有連山也有說艮
之義義為張行成謂太玄日始于寅義祖連山元包
卦首于坤義祖歸藏其理確矣且元包本于京氏之
易有游鬼婦魂之變為九星以艮者丑寅之間終始
之際而其數合于洛書之九時則浚天之以艮震為
經圖神禹叙時之首也泰同契曰天道之行始于東

北難經百刻圖一歲陰陽升降會于立春一日陰陽
昏曉會于辰時成始成終皆統于艮夏所以有連山
也坎離水火之盛也故和之以艮坤之土而後木金
之氣來焉胡仲虎曰土金順以相生所以為秋之配
木土逆以相尅所以為春之生誠哉

變震五巽四圖說

黃端伯

按撰著之餘數則六七八九自少至多而陰為陽先
陽為陰大其義昭矣且性順來逆斯圖其為自坤而
乾隨位增進所謂順也然推卦數者又從乾一先二
離三巽四震五坎六艮七坤八倒行豈非逆乎既合
後天之序又與先天之序暗符數之妙也且震五象
配五雷巽四亦有八風相偏之義陰陽次序各以類
從故因其自然之數而致正之明乎震五巽四之非
乖次也邵子所謂震四巽五者特指卦畫相生之序

而未究卦變相乘之執管輅郭璞宗京易以知來良
有以也

又

邵子以先為月艮為日乃就其運行為象蓋言坎月
行到乾上缺為上弦則光漸盛矣故指其運行至兌
上而指為月非以兌為月象也日至艮為日
自子至亥日行一周天也亦指其運行而言艮為西
故離日行到艮上處而指為日非以艮為日象也
○自邵子來皆指此為方位圖據圖則諸圖皆可言

方此則八卦自太極生兩儀兩儀生四象四象生八
純卦為小成圖邵子曰乾南坤北離東坎西以
圓圖象天為言今據形體言則乾南在上艮為天也
坤北在下坤為地也離東則左坎西則右所謂南北
定位也按太極言坤北在上北極在坤復之間也乾
南在下南極在乾姤之間也離東則左坎西則右張
子所謂因北而南者此也此作圖之大畧也

揚止卷

乾本乾宮始本巽宮此乾巽二卦在四象則天地皆
太陽也坤本坤宮復本震宮此坤震二卦在四象則
天地皆太陰也臨本兌宮同人本離宮此兌離二卦
在四象則天地皆少陰也同人本離宮師本坎宮此
坎離二卦在四象則天地皆少陽也乾坤震巽二太
上下正交兌艮坎離二少左右對交此中氣之所由
定而四時因之以成也六十四卦分二十四氣每月
二氣：有在其月初者有在其月半者而惟二至二

分則曰在中此就圖乾坤坎離當上下左右之中故
也然其實亦係半故特以冬至子半一例以明之也
其不獲者初半之外即為後亦可推也

又曰先天圖圖最妙者即子所謂一動一靜之圖至
妙至妙者也一動一靜正指乾始坤復交接之處所
謂間也又曰乾中坤中也以故乾始相接如大入有
在乾則以共大有取共五陽用事在始則取其一陰
用事坤復相接如剝比在復則以剝比五陰用事在
復則以一陽用事是故獨取義于乾坤復始而乾坤

復始又欲重于大大有剝比次則小畜復同人謙豫
師也此即子所以深重于月窟天根者此矣

先天八卦以象言則乾象天兌象澤離象火震象雷
巽象風坎象水艮象山坤象地此取象以圖之上下
左右見也以數言乾數九兌數一離數二震數八巽
數七坎數三艮數四坤數六此數以圖之南北東西
始極見也此先天後天卦圖皆同也以五行言在先
天一六北兌坤水二七南離巽火三八東坎震木四
九西兌乾金五十中土在後天則震八木得本數巽

七火乃為木離二火得本數坤六水乃為土兌一水
乃為金乾九金得本數坎三木乃為水艮四金乃為
土蓋後天入用之位不同也

有以圓圖為義畫而以方圖橫圖為後之言數學者
所為乃臆說而無開卦義者近世李氏也有以文王
後天帝出之圖為易以伏羲畫圖為不足信且謂無
先天後天之名者黃氏東蓀也有以黃氏東蓀言而
妄擬伏羲先天圖為方外攢簇之說世近金氏也其
言皆非也

又

邵子曰乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二
子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮
四子離三子坎二震一子巽劉故無子○乾七子兌
六子離震巽坎艮坤兌六子去乾言離五子去乾兌言
餘做此以八卦次序言乾七子坤兌艮離坎震坤六
子去乾言兌五子去乾坤言後做此以八卦對待言
之

又

邵子曰乾坤七變是以晝夜之極不一七分也兌艮
六變是以月出于六共為十二也離坎五變是以日

止于五共為十也震巽四變是以休止于四共為八
也○乾七變兌六震巽坎艮坤七變艮坎巽震離
兌乾兌艮次子乾坤故六變離坎又次子艮兌故五
變震巽又次子離坎故四變乾為晝坤為夜晝夜之
極不過六分七者餘分也兌為陽月艮為陰月離為
陽日坎為陰日震為天之休數巽為地之休數乾七
變兌離震巽坎艮坤七變艮坎巽震離兌乾兌艮
在乾坤內去乾坤故六變離坎在艮兌內又去艮兌
故五變震巽在離坎內又去離坎故四變此數條但

以見方圓之卦氣漸消數因漸縮而內外廣袤一如
圓圖爾詳具性理全書

於 密

圖自伏羲至周天子發明之古今一盛自秦焚之古
今一衰圖書古者並名典籍秦滅禁中初意以典籍
在朝不欲使民間知之故焚之不欲諸生傳習故去
其籍愚其害已意也而以古文舊本藏之禁中未嘗
盡棄也蕭何一入秦先收丞相府律令圖書而典籍
不收此一也再經項火亦有隱于民間如所謂方外

之徒藏于林壑秦禁所不能及者又儒生坑後亦有
後生于圖書以禁不敢作字口不敢言安能無先傳
授逃于坑外不敢出者漢初君臣不知求之自除俠
書律後亦不肯購遂令淪沒此二也成秦之聞劉向
父子總括圖書分為七帙收書不收圖故天祿閣臺
三館四庫惟有書而已此三也以此三故使古人首
圖次書左圖右書先圖後書之法掃迹天下其責尤
重身于秦乎昔為劣經二戒之言雖太甚以此而責
玄虛誤經似亦非甚至于焚書存而寔未之盡存

其責固在漢之君臣諸儒亦不知請而求之亦預有責焉揔之易道衰絕人不知易故也所謂方外有圖既亂其旨漢儒存書又亡其圖至宋中葉出之先天之功也乃著圖書法並亡著圖書朱子據理推出著法畧在本義下而筮人之官不可攷則或亦因之可以考釋朱子之功也不然則經殘教弛道喪學絕雖彖文辭象翼孰知而孰擇之終為虛篇耳

周易作于文王文王見于羲易而得其卦畫之間闕往來變通者于心于是改置圖象以羲易先天自下

而上內而外乃生出之象生極必變于是自上而下外而內有反變之象于是以先天變為後天有方位圖如震東巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北卦中坤利西南蹇解利東北升南征文辭明夷南狩之類是也有取諸次序圖如乾父坤母震長男坎中男艮少男巽長女離中女兌少女如卦辭咸取女吉姤則勿用取女之類是也

潘士邁曰千古諸儒皆謂乾元離震巽坎艮坤乃伏羲先天八卦乾坎艮震巽離坤兌乃文王後天八卦

此說非也道理自混闕時即已備足豈伏羲所能得豈文王所能補若如先儒之說是道理一定不移者而伏羲得置之于南文王得移之于北天地間寧有此理愚謂乾坎艮震巽離坤兌即乾元離震巽坎艮坤特乾坎艮震巽坤兌乃逆數而乾元離震巽坎艮坤乃順數孔子謂易為逆數也謂此耳先儒此說以未知震巽乃天地之交乃陰陽開爭搏換之際故易曰雷風相薄伏羲八卦以震先巽是自其生出之序而言文王八卦以震先巽是自其流行之序而言其

實一而已矣土之為物流行四時雖有所實定實無定位洪範以土置于水火金木之後是謂土有定所曆法以土旺一十八日置于四季之末謂土無定位坤艮皆土也伏羲八卦以艮坤二土置于六卦之末即洪範以土置于水火金木之後是指其有定所而言文王以艮土參于上四卦坎震之間以坤土參于下四卦離兌之間即曆法以土寄旺于四季之末是指其無定位而言今若以震巽相易以乾元離震巽坎佈為圖而以坤土參于兌離之間以艮土參于坎

震之間試自乾逆而數之則其序即為乾坎艮震巽
離坤兌故孔子以為逆數律呂宮商角徵羽即宮徵
商羽角與乾坎艮震巽離坤兌即乾兌離震巽坎艮
坤無異特有順逆數之別耳試置宮商角徵羽每音
間一音逆數之即其序自為宮徵商羽角或每音間
二音順數之即其序自為宮徵商羽角又試置宮徵
商羽角每一音間二音逆數之即其序自為宮商角
徵羽每音間一音順數之即其序自為宮商角徵羽
是宮徵商羽角與宮商角徵羽豈可異視先儒乃爭

執相非可乎。易六十四卦仲尼撥其九而三陳之
起乎履止乎巽此講學之序也語曰可與共學未可
與遠道可與遠道未可與立可與立未可與推夫人
各有所履善惡分焉惟能護可與共學惟能復可與
遠道知所遠而無以自立則莫能以故取諸常使久
於其或損之或益之至于困而不改若升未始隨
邑而遷則所以自立者成矣雖然吉凶禍福橫終
起有不可知將合于道其離權乎然非巽則權亦不
可行今而至于巽乃可與權此聖賢事業也

符曰子玄曰王先後天心思竭處不識不知非人所
列名之曰天即無極太極之先無對待之名也非陽
儀之八而乾之天有對待者也故曰先天先天不可
象者也以不可象而象之始有無極太極之名無極
雖無已與太極相對矣有對亦象也非先也以無極
因立太極之象同為標月之指意在明其先耳明其
先則不覺兩儀四象八卦六十四卦方圓圖象自然
之休具于極中一定不移之妙思亦然不思亦然會
亦然不會亦然聖凡愚智皆所同然者也此先天之

義也先天但得其体死水也不可動者也不可知者
也可知而不可行者也不可行之行者也在上之名
則垂衣拱手而治在下之民則日出而作日入而息
耕鑿食飲而在治皆漠然象之而已矣

倪鴻氏

儀曰使道尊無何貴為聖人乎聖人之求道必求諸
有聖人之言道亦千言有而一言無也而釋氏室其
千有以為之道割其一無以為之教聖人之言無以
為由其未有是以有是如云得寶之先為未得室而

釋氏以為此得寶者即非得寶如此即有非得寶者
為其得寶苟有其非得寶為其得寶者即已有矣
何云無乎是故釋氏之言欺而其道亦不可沒者以
其學亦有似乎格致其意本欲學者去非存是傾不
曰非是而曰有無是則學易者之所當正也止之者
曰有必根無必宿有從有而根無所以極有從無
而宿有所以極無明乎此朱陸可以不訟矣故曰極
則無如矣而又曰太為如以人身至首則極矣又如
魁為不可謂冠不在首上不可謂冠又極于首也又

人見首者心作推原以為未有首前固當無首此非
謬論也而遂謂有是無首者在其首上是二首也不
可謂有首之非緣無首不可謂首之上有無首也是
故為無極太極之言者以為無弊則亦有弊以為有
弊則亦無弊有弊元弊則係乎稱筆者之逆言而務
明也古之聖人欲明其道則必治其文字文字之道
有巖有開義必執貞所以攻閉也語必求助所以抵
巖也夏小正鷹則為鳩戴子曰則者尽其辭也春秋
以成宋訛傳曰以者重辭也綴文之才傾五例索貴

及蟲魚而輕則以三為則以者語助耳不知禮與春
秋極之而有以成其大義凡禮與春秋之為文詞皆
本諸易者也易之言易曰元思也元為也感而遂通
天下之故易既言易又言無而無弊者貴其達也周
子雖去易二千年犹能知之其言無極而太極周子
既言太極又言無極而亦無弊者賴其而也遂之為勢
如天登弦弣羽相謀寔然而深百步之外而之為机
譬車之挾轂也策令而九流而不知其所自微故曰
遂變辭也曰而化辭也聖賢之制言莫不以遂決理

弦而脂意轂小取勢机大謀變化于是可以觀道如
貌物象極如紫九也是故味乎周子之言太極者渾
流清聲聲不觸唇而陸子方將庫齟切舌審正而求
之烏能不訟乎

四象

朱子曰策者蓍之莖數由體所謂策為莖者是也夫傳所謂乾坤一篇之策者正以其掛物之外見有蓍數為言耳蓋揲蓍之法凡三揲掛物通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛物通十七策而存三十二策則為少陰之爻三揲掛物通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛物通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳所以以六又兼二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策

百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦有或陽或陰五亦為老少為蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦也但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽之象且均其策數又偶合為而因假此以明彼則可若使以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得于少陰陽也則乾

之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也

蘇子瞻曰九六為老七八為少未之聞也或曰陽極于九其次則七也極者為老其次為少則陰當老于十而少于八曰陽不可加于陽故十不用十不用猶當老于八而少于六也則又曰陽順而上其成數極于九陰逆而下其成數極于六自下而上陰陽均也揲于子午而壯于巳亥始于復始而終于乾坤者也

陰猶陽也曷嘗有進陽而退陰與順逆之別乎且此自然而然者天地且不能知而聖人豈得與于其間而制其予奪哉惟唐一行之學則不然以為易固已言之矣曰十有八變而成卦八卦而小成則十八變之間有八卦為人蓍之思也變之初有多少其一變也不五則九其二與三也不四則八三與九為多五與四為少多少者偶奇之象也三變皆少則乾之象也乾所以為老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其餘得

六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以為少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌所以為少陰而四數其餘得八故以八名之故七八九六者因餘數以名陰陽而陰陽之所以為老少者不在是而在于三變之間八卦之象也此唐一行之學也

李本氏曰太極之外無兩儀兩儀之外無四象四象之外無八卦說易者特以爻位之積而起加一位之數遂謂一生二二生四而二爻之中間者為少重者

為老至于三爻則不復論間與重而名八卦然易中未見發明此說其有三位因三極之道而三下之兩者尚未其耳故歐陽氏遂謂陰陽二氣有進退而無老少併以兩儀生四象為非聖人之言其所疑似或一道但四象之云本因卜筮而發凡卦皆以二少立休二老明用如著以筮策之七八為少九六為老老為變而少不變也意卜亦宜然但其法不傳耳

筮所重惟在陰陽老少故章末總言易有四象而不及八卦意可見矣若謂陰陽之間者為少重者為老

則義不係于變不變而八卦之定位時間而間時重而重其加一倍者不已止可謂之陰陽進退安得以老少名哉

郝仲輿曰水火天地之中氣在天為日月在地為水火并天地而成四象故曰法象莫大乎天地懸象著明莫大乎日月四象者天地日月也聖人始畫一而參天兩地四象具矣非漸次而生矣

又曰陰陽之稱老少非古也紫辭言象多矣未嘗言老少蓋後世筮家準河圖六七八九消象因後篇父

母男女撰此名耳今以六七八九當四象未為不可而以四象定歸二畫則謬矣何者老少由升降生非可比有同位也初畫既生陰陽則即初為少至二畫皆老矣今以方生之二少與久生之二老同者于義不倫且云兩生四則又似生者為老而所生者為少

稱名不謀越乎乾坤二卦居邊六爻皆老無少今獨以二稱老則乾坤初三四五六時何以稱其餘諸卦爻變動不齊莫不各有老少今獨以老居二以少居初豈初二有老少餘皆無有乎

何玄子曰朱子凡此策數生于四象蓋河圖四面太
陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七
太陰居四而連六揲著之法則通三變之餘去其
初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圓三偶方圓四
三用其全四用其半積而數之則為六七八九蓋餘
三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為一之
太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十
二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策
亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲

亦六策亦四六二十四是為居四之太陰是其變化
往來進退離合之妙皆出自自然非人之所能為也少
陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老
陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一
歲也凡三百六十四分日之一此特年成數而聚言
之耳今按此依古法用四十九策以揲則初揲所得
或五或九此之二揲三揲各多一策故云去其掛之
一也乾坤六爻所策之策老陽以四九之積而為二
百一十六老陰以六之積而為一百四十四若少陽

則自四七之積而為一百六十八少陰則自四八之
積而為一百九十二與老陽老陰之數不同故曰獨
用老陽老陰也考之歐陽氏則曰陰陽二氣有進退
而無老少且聖人未嘗言繫辭亦不道也乾文七九
九變而七無為故用九而不用七坤文八六六變而
八無為故用六而不用八此與朱子不同然其說亦
有不可通者蓋陽生于一而長于三皆在陰中盛于
七而極于九則盡數于外矣陰生于二而長于四皆
在陽中盛于六而極于八則盡數于外矣陽以九為

極陰以八為極則變用九八可也而陽爻用九陰爻
用六不相對待者蓋陽主進而陰主退進則常盈而
陰之所伏陽實執之退則常虛而陽之所施陰實承
之陰陽進退之理大抵如此變則因其歸而從所重
也朱子所謂少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎
盈者亦約度之言耳何也以陰陽之大分言之則東
南陽方屬春夏西北陰方屬秋冬又以陰陽之小分
言之則東方陽長而未離乎陰南方絀乎陽矣西方
陰長而未離乎陽北方絀乎陰矣東八南七合為

十五而九北六亦合為十五以四揲之法乘之陰陽
老少各得六十合乾坤六爻而計之則得三百六十
老少之數皆當日期此陰陽大分均平對待自然之
本也陽分則東八南七當春夏生長之時陽升而用
事不可以為無為而言變也陰分則西九北六當秋
冬收藏之時陰降而歸根此則可以言無為而當變
矣九六之為變七八之為變得無以此故耶至于
九六之為老八九之為少雖聖人所未言然七八九
六以下筮言本有四象即春夏秋冬之為四時也秋

冬時既歸根則老不用事雖謂之老可也以秋冬為
老則春夏為少可也此本假說之名于義亦無害又
何必過疑而繫謂陰陽無老少乎

陰陽諸圖

易繫有兩儀四象之說四象竟無確語繫曰法象莫
大乎天地懸象著明莫大乎日月夫子所說象字止
是天地日月四象也又曰天象象見吉凶天之所與
止是日月耳四時老少不可言垂四象即為天地日
月似為確實况乾坤坎離為四正卦尤為作易之綱

四象生八卦則乾坤坎離亦可相生乾三索可得陽
三卦坤三索可得陰三卦是乾坤生八卦也坎中爻
變為坤下爻變為艮上爻變為巽是坎生三卦也離
中爻變為震下爻變為艮上爻變為震是離生三卦
也不然止以天地論可也夫未列于畫謂之陰陽既
立于位謂之別柔陽明有立天地之道二語然則陰
陽別柔其四象乎又不然止以卦畫論可也純陽一
象也純陰一象也陽多陰少一象也陽少陰多一象
也其義亦含老少四物第不可質言耳若莊氏何氏

等說固已俱謬劉長民云四象者其義有二一者謂
兩儀所生之四象二者謂易有四象所以示之四象
所謂兩儀所生之四象者天一地二天三地四所以
兼大五之變化上下交易四象備其成數而後能生
八卦矣于是乎坎離震兌居四象之正位不云五象
者以五無定位舉其四則五可知矣夫五上駕天一
而下生地六下駕地二而上生天七右駕天三而左
生地八左駕地四而右生天九此河圖四十有五
數耳所謂易有四象所以示者繫辭云吉凶者得失

之象一也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象
三也剝桑者晝夜之象四也然孔氏疏云象之與辭
相對之物既文卦之下辭則象謂文卦之象也又上
句云易有四象所以示也下句云繫辭為所以告也
則繫辭之告即在四象之下四象之示亦不出步書
之中此之四象前所謂以卦畫上論者為確梅旌川
與予說正同却仲與所言天地日月又是兩儀所生
之四象其意無不同而言各有所之矣朱子所言四
象固著而見蓋為道無所不冒以著見四象非緣四

象生著也

五行

商康

侯果曰天一水甲地二火乙天三木丙地四金丁天
五土戊地六水巳天七火庚地八金辛天九金壬地
十土癸此則大衍之數五十有五著是所從生聖人
以通神明之德以類萬物之情此處翻意也

蘇東坡曰水至陰也必待天一加之而後生者陰不
得陽則終不得而成也火至陽也必待地二加之而
後生者陽不得陰則無所得而見也五行皆然莫不
生于陰陽之相如陽如陰則為水為木為土陰如陽

則為火為金苟不相加則雖有陰陽之資而無五行
之用

東坡又曰五行蓋交相成者也水火木金不得土不
不得是四者皆不能成夫五行之數始于一而至于
五足矣自六以往者相因之數也水火木金得土而
後成故一得五而成六二得五而成七三得五而成
八四得五而成九土無定名無專氣水火金木四者
成而土成矣故得水之一火之二得木之三得金之
四而成十言十則一二三四在其中而言六七八九

則五在其中矣大衍之數五十者五十特數以爲在
六七八九之中也一二三四在十之中然而特數者
何也水火木金特見于四時而土不特見言四時足
以舉土而言土不特以舉四時也水曰潤下火曰炎
上木曰曲直金曰從革皆有以名之而土爰稼穡曰
于是稼穡而已五臟六腑無胃脉則死而脾脉不可
見如雀之啄如水之滴下是脾之象見也故曰土無
定位無成名無專氣
黃勉齋曰五行生之序則曰水火木金土行之序則

曰木火土金水何故造物却有此兩樣看來只是一
理生之序即是行之序元初只是一個水：煖後便
成火此兩個是母木者水之子金者火之子冬是大
陰春是少陽夏是太陽秋是少陰從冬起木故水木
火金自成次序以水生木以火生金故生之序便是
行之序也孔子言精氣爲物精便是水氣便是火子
產曰物生始化陰曰魄陽曰魂魄便是精之靈魂便
是氣之靈水使生木火使生金在人一身初只是生
腎水人生心火腎水上生木肝心火上生肺金造化

只是如此何嘗有兩儀來天一水生地二生火火三
生木地四生金此便是造化本原其後流行亦只是
此四時之序不過二天二地而已所以洪範亦只說
水木火金土謂之五行則行之序亦是如此也以此
可見造化之端倪萬物本生之始
又曰五行有生數有行數不知何故初生是一樣流
行又是一樣其爲物不齊則其生物不測易簡之義
恐不如此故疑其只是一樣及以造化之本原參之
人物之生育初無兩樣只是水木火金土便是次序

古人欲分別陰陽造化之殊故以水火木金土爲言
耳自一至十之數特言奇偶多寡耳非謂次第如此
也蓋積實之數非次第之數也天得奇而爲水故曰
一生水一之極而爲三故曰三生木一極爲三以一
運之圓而生三故一而爲三也地得偶而爲火故曰
二生火二之極而爲四故曰四生金二極爲四以二
周之方而爲四故二而爲四也水者初生之陽木者
極盛之陽火者初生之陰金者極盛之陰陽極而生
陰：極而生陽故但當以水木火金土爲次序也自

初生至流行皆是如此若要看陰陽奇偶一初一盛則當曰水火木金土非謂次序如此也今以為第一生水第二火生第三生木第四生金以為次序則誤矣水木火金土五行之序也水火木金土分其奇偶初盛而為言也以此視之只是一樣初無兩樣也所謂一二三四但言一多一少多之極少之極也初非以次第而言猶人言一文兩文非謂第一名第二名也果以次序而言之則一生水而未成水必至五行俱足猶待第六而後成水二生火而未成火必待五

行俱足又成就了水然後第七而後成火即如此則全不成造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天一生水也地六包于外陽少陰多而水始成七之成火也猶離之為卦也一陰居中天七包于外陰少陽多而火始成坎屬陽而離屬陰以其在內者為生在外者成之也若以次序言全不成義理矣又曰五行之序某欲作三句折之曰論得數奇偶多寡則曰水火木金土論始生之序則曰水木火金土論相生之序則曰木火土金水如此其庶幾

乎

沈存中曰洪範五行數自一至五先儒謂之此五行生數各益以土數以為成數以五行非土不成故水生一而成六火生二而成七木生三而成八金生四而成九土生五而成十合之為五十有五惟黃帝素問土生數五成數亦五蓋水火木金皆待土而成土更無所待故止一五而已蓋而為圖其理可見為之圖者設木于東設金于西設火于南設水于北土居中央四方自為生數各中央之土以為成數土自居于位

更無所并自然止有五數蓋土不須更待土而成也合五行之數為五十則大衍之數也此亦有理劉牧氏曰大氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓者天之象重濁而方者地之象也茲乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣交則天一下而生水地二上而出火此則形兩儀之始也五行既備而生動植焉所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之体尔今畫天左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各

處者蓋明上下未交之象也若河圖一六二七交則成五行矣

天原發微曰物之初生其形皆水如金石之產其初亦乳一陽之氣一日之時一年十二月冬至皆肇于子：水位天水生于陽成于陰氣始動而陽生氣聚而靜則成水人之一身貪心動則津生哀心動則淚生愧心動則汗生欲心動則精生心一動而水生即天一生水之證抑為氣主神動則氣隨氣為水母氣聚則水生朱子曰水色五行木無水則枯火無水則

燥金無水則縮以水色之則流通四時活動萬物功成則退藏二陰之中伏于黃泉之底及其出也則又九而亨雷動域中雨天下也在人腎精所藏百体皆潤

易簡錄曰五即水火木金之陽氣五藏其宅十即水火木金之陰質互結其形故土鑿之則得水擊之則得火抽之則得木洵之則得金合水火木金成其為土者也潤之于水則濕性成木漂蕩之則輕者流為水稍重者為砂最重者為石砂則五金之質石則火

之邪郭土則一無所存是土去其所為水火木金則亦無所為土矣通乎此何德顯何行不神哉

蔡虛齋曰五行物：都有資始時屬水故為一流行時屬火故為二向于實則木故為三實之成則金故為四舉全體而言則為土故為五而居中此五行本數也其六七八九十者乃生數之副耳天一生水陽生于子也地二生火陰生于午也

袁坤儀曰五行之理以免我者為夫以我免者為婦思從怨出乃天下之至恩也此相得之奧旨也東配

西南配北相得而皆有相克之象焉以北方之水克南方之火則天一與地二相得矣以西方之金克東方之木則天三與地四相得矣惟天五則四方無位而居中焉地六與天七相得亦水火克也地八與天九相得亦金克木也若地十則又居中此正與先天圖相符者也然不獨相得而已又各有含藏合而曰各者五行之中各自有合也如一六同為水而一則與六合二七同為火而二則與七合一而合六者中涵五也二之與七三之于八四之于九五之于十中

皆涵五，為土成萬物者莫大乎土，故一之所生者必
六而成也。又一行之生，必歷五行而後其氣始備。如
天一生水矣。地六之數，其初一點水之水也。第二點
火之水也。第三點木之水也。第四點金之水也。第五
點土之水也。至第六點而後天一之水始成形矣。地
二生火矣。天七之數，第一點水之火也。第二點火之
火也。第三點木之火也。第四點金之火也。第五點土
之火也。至第六第七二點而後地二所生之火始成
形矣。其餘倣此。故凡一行之中各備五行之氣，所謂

一物一太極也。

章本清曰：水生于天一，而地之火即水中之熱氣所
由生也。知此者，始可與語造化之生機。

又曰：金生水，木生火，人祇見有生之後，未為火之母
水為金之子也。抑孰知有生之初，木金特水火之餘
哉。

郝仲興曰：圖有一六二七三八四九五十之數，無不
火木金土之名。蓋數者造化之節也。造物變化莫不
各有自然之節，故數之行即氣之序，即數氣有二

而行有五二非五不能變化。故天有一三五七九地
有二四六八十五非二不能自行。故一三五七九為
天，二四六八十五為地。一三五七九者天之五氣也。二
四六八十者地之五材也。故先儒之說曰：天一生水
地六成之地，二生火，天七成之，天三生木，地八成之
地，四生金，天九成之，天五生土，地十成之。夫五行者
造化之生氣，五為天地中氣，中氣動一合五成六一
奇，屬天六偶，屬地。故曰：天一生水，地六成之。蓋氣始
化濕，如人欲動于中，夜渡于下，此生物之始也。其卦

為坎，得乾中之一為天一，水性就下而寒涼，故居北
也。濕氣生燠，熱而為火，數者二合中五為七二偶，七
奇，故曰：地二生火，天七成之。其卦為離，得坤之一為
地二，火炎上，故居南也。天地中交水火相濟，品物資
生，其氣為木，數者三合中五為八三奇，八偶，故曰：天
三生木，地八成之。初陽東出其卦為震，故居左也。物
東生而西成，則收斂為金，其數四合五為九四偶，九
奇，故曰：地四生金，天九成之。初陰西行其卦為兌，故
居右也。水火木金之氣皆生于土而成于土，六七八

九之數由五生亦由五成東西南北之位稟于中即合為中故土無偏主即中是位即五是數自生自成五：合而成十天地合而成土四方合而成中故曰天五生土地十成之

又曰土所以旺于四季者土本中和氣也四季交合之間東南木火西南火金西北金水東北水木其間生中氣其交生和氣中和生土氣非塊然之謂土也惟西南坤方離火兌金交金氣收斂東北艮方坎水震木交木氣發生二時土氣最盛故坤與艮皆土而

坤土又當四時曰中其氣尤甚坤土得母故歛含而成金艮土得妻故發生而為木

又曰中無象土無時四方即中水木火金皆土也要而論之五行之氣生于天五材之質成于地如人一身而五行備精為水氣為火毒為金貌為木目為土又目為火耳為水肺為金肝為木脾為土腎為水生則俱生成則俱成非天一生水直至地六越二三四五而後水成也况自水至土五位相隔豈水成久而土尚未生乎餘可推矣

八卦木金土各二者以位偏勝也水火各一者以氣正中也中則一偏則兩坤陰土故居陰方艮陽土故居陽方震陽木故正東巽陰木故近南而接陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接陽春為木夏為火夏而秋則火克金遇坤土則為水冬而春則水生木遇艮土則是木剋土：剋水者生又逆以相剋土金順而相生所以為秋之克也木土逆而相剋所以為春之生也生：剋：造化人事成毀相同理無不然八卦成言象成言時互見也

又曰八卦成而五氣脩矣非待數然後生氣也今以圖數配五氣則可謂五氣待數生則不可

易學卷之

易稽類

武林卓爾康去病父輯

五行

李天麟氏曰河圖三八東木二七南火陽也方位以陽在北左乃以木南為陽者何也蓋陽自北生至于左至南而止故火得之木亦得之為陽也而陽之根在于水中然而水生于金之性下艱水未離其体此陽根陰也而自東木南火由中而至于北水自北水

至于西金此陽之根陰生而不已也四九西金一六北水陰也方位以陰在南右乃以水北為陰者何也蓋金自南生至于右至北而止故金得之水亦得之為陰也而陰之根在于火中然而火生于木水性上連火木離其体此陰根陽也而自西金北水由中土而至于南火自南火而至于東木此陰之根陽生而不已也生而不已者易道也此條先儒未言而要之亦天地間生之至理是以備詳之又曰五行生成者以五位各一生一成言也生行者

以五位周流一生一行言也生起者以五位相對一生一免言也惟本位一生一成而後周流五位為一生一行周流一生一行而後相對為一生一免惟成故行惟行故勉其在生成之序則水火木金土在生行之序則水木火土金在生克之序則水火金木土夫生序只是始初生到成時尚未行也到行時則行矣尚未免也至免時則用之即消矣免序異于生序水火土同惟金木異者在圖北南中水火土位三同左右金木二異以初生則不免既生必免所謂惟其

生之故免之也發微曰六經言五行者全四時所配相生之數即所謂生行者也虞書六府六欝相生之數即所謂生免者也至于天地生成之數易與洪範言之即所謂生成者也大泉發微曰火之與金乃是五行中相資以變化不可一日無者却是地生火生于地二其性炎上或自南而無或自北而有位可以居南亦可以居西金生于地四其性從革或方可為圓、可為方位可以居西亦可以居南故圖與書有更置之說不似水木土

皆天所生而有定序然而于定序之中五行生之相
為條貫則序雖定而氣未嘗不相通也故朱子曰又
得以更迭為主而為五行之綱

又曰河圖一六居北而水生成二七居南而火生成
二者皆不麗于土以一六二七在中五之上下其氣
可以直上直下而其質之在上者從上在下者從下
下者水也上者火也故于中五之土無所麗也說曰
水火不出于土又水得土不得流火得土則不熄以
土克水而火生土惟其克故不流惟其生故不熄也

三八居東木生或曰九居西金生或曰二居南火生
而後有者以在中五之左右其氣不可直達其質也
有所附藉以中五之土為之主也是以稽康曰水火
氣也故炎上則下與陰陽升降上不得而制焉木金
者土之華實也其生有水火之媒故木之為物水育
則生火燃而不離也蓋得土之淳乎水火之交也
金之為物得火之精于火之燄乎水之精于水之端
故水火相得而不害燥之反流而不耗蓋得土之情
實于水火之際也土者物之所以成始而成終也地

之質也化之終也水火之所以升降物無體而不道
也現漁溪太極圖交係水火于陰陽之下列係木金
于水火之下而以土居中在水火之下金木之上者
良有見于此也又曰火不知其所始水不知其所終
邵子亦曰水生于無火生于有即始終有無而謂水
火不出于土明矣然所謂水火不出于土者就水火
二者交際見之論自其始生之時朱子曰一陽五而
成水二得五而成火又發微謂土為五行之所寄其
初何嘗不係于土然亦就水火各體所成為言其水

火相為交際之時則終不出于土可見也此天地間
有形者是也然此又就水火二行而見至于以水與
木火與金言則亦何嘗不資土也
此則金生水木生火皆自下生上故水系于金火系
于木無待于土水木火生金皆自上生下故水系
于木火系于金皆有土在中水之精氣行乎土而生
木火之精氣行乎土而生金此所謂氣化者也木之
生火金之生水無待于土者所謂行化者也周子之
精意也

高中白曰天一士水不但與地六癸水合而且合于地二丁火天七丙火餘木金土莫不皆然此是極致知來之肯綮而操著求卦之譜案也不然即得一之于截頭去尾之間而來承比應之速且大者皆未之觸數而引伸也何以爲禱物撰德豈便能無遠近幽冥遂知來物哉相得而各有合只是一項事未有得而不合之而不得者也如此然後能成變化行鬼神此惟深知玄理者乃能知之而高明之家斷之乎不以爲非據紫陽入水火木金土來解自洪範討出補

綴的陰陽與實不落空虛是十位上主客的事物十位如爵里姓名水火木金土如詩書禮樂明經茂士等也若不道出五行來竟空鍊將甚去行鬼神成變化而所變化者竟何事不成只就其數變致變而神託附動項討的面目出來行鬼神者鬼神若無這條路已行動下的神鬼即就內靈與非另有一物原註說相得有合亦是本宮正位若不通其變便行有滯碍孫開斯曰巽四金居東南而離九金成數然離却是

火能克金五行相用全要尅之方或巽離金又木五先庚後庚取尅也非尅焉隨尅者我尅其故方可隨人又惟令人各尅其故方可成隨又曰四爲巽金數也金生在巳故巽位之巽爲風金之散也爲木金之仇也何以用仇金散則仇強矣不爲文理風入成質金入成器故一象三言巽何以爲入凡陰柔決依附人軟軟相投反能制人婦于夫是也少以爻授長以义入故巽力尤大又曰圖之四九是其金類金與水流峙不同而同方

不獨相生有金而水可鎮有水而金不懼亦相制也圖以九四居右而吉以居左及東南者而爲火之鍊金東南爲金之怕大聖人將設此象令人不怕相鍊而主脚于此收功于此也倪鳴實曰儀曰大五行者天地亦極其二則九與天一地二一水二火一二盡數水火盡行而以金裹四者明爲第二金非第一金也以土處五者明爲第二土非第一土也何以言之也就休健金坤休據土金土天地之休豈由天地生者乎天地骨內金土而液

息水火天順下施降金注水地逆上行升火蒸土由
所注蒸浩森灼鍊譬提藥酒缶吾沉煉爐惟見水火
不辨子母而水逆木生因以生火火之介是木而
都上不在一下不在二譬之祖孫之間可知父位人
既否二木必二上故以木處三者亦明為第二木而
非第一木也第一木者必依水居乾夫第一金者必
秉乾作第一土者必倚坤行也天地之間五數齊出
一二數立五行相接譬兒墮地官竅悉見非先結骸
後集耳目又以次行漸召鼻口惟以連並則知攝屬

當位利用歸寧水火水喜攝木水怒攝金火殺攝金
木養攝土五行之道雖三而經二者也若夫受胎而
出胎方數能元神流行亦有其則三五承一二之傳
四所由環羅者矣是故水火者天地聖人之所共握
也人地握一水一大則以行先仲聖人陰一水一大
則以作場之之水火也甚親之甚則之甚者之甚
寄之甚親之者何也夫步不致以民司事水火而合
坎日月命離曰日易之文日月也命坎離日月是以
全易乎水火以全易乎水火是易以其通親水火也

甚用之者何也經離上下猶天二極而上終坎離使
樞天地下終既未使柄夫婦三才之事聖人皆以託
水火不託金木土也甚著之者何也象之著坎曰水
著離曰火而其象乾兌坤艮震巽則不著之曰金土
木也乾坤以至尊不易名澤山雷風皆欲使之德
水火耳以其為稊水火者故沒其名不使與水火同
物也甚專之者何也卦行以八連五而水火獨居其
諸三者則皆有副金乾副兌土坤副艮木震副巽副
者猶言第二尔易以為金土大地之餘而木介諸水

火故兩之兩則同：則輕萬物莫不賦同而皆獨也

稽氏遺書曰男女之分二情交暢陰血先至陽精後
衝血開果精之入為骨而男形成矣陽精先入陰血
後和精開果以入為血而女形成矣全易均至非
男非女之身行在八散精胎之也精味喻曰父
之精則白輕清母之血則黑而重濁陽胎氣清輕九
分陰胎氣重濁十分小兒在母腹中受交感之精血
父先舉則精果血而生兒母先舉則血果精而生女

二說不同未知孰是予以易說卦之說斷之坤求于
乾則得男乾求于坤則得女故曰震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女夫坤索于乾
且得女也而反得男者此陰血先至陽精後衝血開
聚精之入為骨而成男之理也謂必先集則血聚血
而生女非矣乾索于坤且得男也而反得女者此陽
精先入陰血後聚精開聚血之入骨本而成女之理
也謂又先集則精聚血而生男者亦非矣成男成女
之說當以稽氏之說為的孔子之說為証無容別論

矣男女皆當言精亦當曰男氣女血今稱父精母血
者別男女也
象之一物瞻下附肝隨月易位可見天地氣數之貫
乎其身也舉一物而萬物之理聚可知矣宋京化中
一馴象號太宗命取胆不復伏問徐鉉曰當在何左
足剖之果得胆問其故曰象胆隨四時今其斃在春
故知在左足也又膺法人身之神日各異位針灸者
慎之如一日神在足大指二日在外踝三日在股內
之類以此推之乾父坤母構精成胎其所以為清濁

寧薄消息益虛者于時日支干之為豈無所係哉
又曰油水類也不見火而資火油出于木而木生火
也父木成也不見土而資土灰化于火而火生于土
也

五行相生之序自北水旋東木南火是矣至于西金
儒者以火不能生金所畫之圖將火從西而南角入與
中土相合薰蒸而後漫出至西以生金為為之辭曰
西南坤方火地之上又曰土王四季各十八日惟坤
未之上是為長夏一歲之中土最王噫何其擇也夫

土冲氣也無物不滿無時不然豈可拘以一方限我
五德若曰火不能生金尤不合理即以儒者之言數
之黃勉齋曰元初是一個水之暖液便成火此兩個
是母木者水之子金者火之子不是太陰春是少陽
夏是太陽秋是少陰從冬起算故水木火金自成次
序以水生木以火生金之序便是行之序也此勉齋
以時言之火生金也又曰天得奇而為水故曰一
水一之極而為三故曰三生木一極為三以一運之
圓而生三故一為三也地得偶而為火故曰二生火

二之極而為四故曰四生金二極為四以二周之方而為四故二為四也此勉齋以物數言之火生金也又曰造化之初天一生水而三生木地二生火而四生金蓋以陰陽之氣一濕一燥而為水而為火濕極燥極而為木為金也此勉齋以物理言之火生金也又曰人之一身初只是生腎水又生心火腎水上生肝木心火上生肺金此勉齋以人身言之亦火生金也五行總皆藉土固不必言然必水氣入土則生木必火氣入土則生金非以火為火金為金却火而就土

也却仲與曰火土氣盛鎔結生金此亦可以見火能生金之故矣然猶以相生言之請舍土而專言火則必能生金而金尤有待于火何者五行之中水生木而津潤滋木生火而鑽燧改火所易知也金之生水豈其鑿鑿下而即有謂者從金流出耶蓋言氣耳金氣肅寒塵滓併淨水潔清潔津潤乃行有如八月以浚天高氣清露降以降金之生水于此可見况之火金何獨不然此以氣喻也即以質論火之生金尤可灼舉蓋金之未成藏于礦中與石同質與沙

同色渾然不見也及火于治而煉之乃屬乃鍛然後有之為鑒造物之為棄焉而金以成焉無火則金終不可得故火之生金與金之生水總是一理特金生水從未生之氣言火生金蓋已成之質言中有不同耳是水之生木之生火生以生之也金之生水火之生金殺以生之也殺亦生也以氣以數以心以人也人亦天也予故曰金必待于火而火必能生金也然周茂叔已先之矣朱子曰太極圖以水陰盛

為太陰火陽盛為太陽木陽稱為少陽金陰稱為少陰其太少陰陽與即于四象不若合由朱子之言而論之太極圖五行以盛者居上揅者居下為尊卑有序之休故水為太陰火為太陽居上金為陰揅居水下木為陽揅居火下見之于時則老極則變也太陰之冬必變少陽之春太陽之夏必變少陰之秋若之于物盛極則生也太陰之水必生少陽之人太陽之火必生少陰之金以時以物無不照合金為陰揅正是陽盛之火所生亦是老極之陽所變是火之生金

周子已預列其象豈予一人私言哉然以五行配河洛配卦圖古無是語也予亦多言矣 爾康

三十六宮

楊止菴曰康節詩耳目聰明男子身洪鈞賦予不為貧須從月窟方知物未躡天根豈識人乳遇巽時為月窟地逢雷處見天根天根月窟間來往三十六宮多是春釋者謂漢天文志曰辰為天根揚雄賦曰面極月窟是天根在卯月窟在酉也然先天六十四卦圖以乾遇巽為始當夏至地逢雷為復當冬至

是月窟自午而後著于酉天根自子而後著于卯所謂理極微者是也植物體冷而氣在外根在下而親地自一陰始故從月窟而知物動物體熱而氣在內首在上而親天故躡天根而識人乳三畫對坤六畫為九元四畫對艮五畫為九離巽俱四畫對坎震俱五畫各為九四九三十六又乾一對坤八元二寸長七離三對坎六震四對巽五亦三十六皇極之學以不用為用天有四時而冬不用子中其所處也處子中則陽自卯而開物以往陰自酉而閉物以來是開

來往也由是八卦陰陽消長無窮故謂却是春也然復始本六十四卦以八卦言殊訝其不類今考朱子語類謂易反對者屯蒙之類凡二十八卦者并不反對者乾坤坎離順大小過中孚八卦為三十六宮蓋一陰一陽往來而成先天一元之氣也邵子之學可謂奇而逸矣當時孰不能知况後世耶此在雙槐歲抄中括出休寧朱楓林井說云邵子此詩取先天八卦圖圖指其絨要景象而示人以履運處身之道也邵子平日所以為教妙在一動一靜之間詩之天根

月窟正指此也所謂天根者指坤震二卦之間而言坤震之間陰既極矣微陽將生陽既極矣微陰將生之微陽天所生之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間而言乾巽之間陽既極矣微陰將生陰既極矣微陽將生之微陰月所出之窟也陰陽一元氣非有二也動而陽靜而陰更相裨代無有窮已天之寒暑時之晝夜人之呼吸物之榮枯其著者也方其動而陽也非全無陰陽漸盛則陰漸微及其靜而陰也非全無陽陰漸盛則陽漸微盛之極者消則微之極者息矣如此則知坤震之間乃乳之

靜身既極而動直之初也故曰天根乾其之間乃身
之靜翕既極而動闢之初也故曰月窟凡草木之甲
拆必先根而後萌坤震之間在圖之下方其象厚地
之下天也地外地下有天凡根之所著愈深則萌之
所發者愈暢天根之名所以立也月之現受日之光
其無光處月之本体也乾巽之間在圖之上方其象
中天之上月望而午盈極而虧而月之本体無光者
始微出于此月窟之名所以立也氣机闔闢流行不
息而人物生焉氣之流行其陰陽消長固不齊人物

周乎其中其絃鼓美惡豈能齊乎以吾身而求乎人
物之中必也下極乎動靜之間如足之躡天根上極
乎動靜之間如手之探月窟真有見乎氣机之消息
流行者而後人物之生所以不齊者可得而喻矣見
之明融之熟則其所以撫世酬物者必有其道矣所
謂三十六宮指八卦之畫為言則畫奇一為一宮柔
畫偶二為二宮八卦二十四畫共三十六宮不皆春
也以耳目聰明之身而探月窟躡天根知物識人而
灼見其不齊也而以無所繫累之閒心來往乎其間

翫對待之象以施泛應之用畫之對則皆一奇一偶
也卦之對則皆三陽三陰也如是則泛而應曲而當
三十六宮陽宮不暑陰宮不寒無造而非春也天根
月窟三十六宮易之象也知物識人閒來往都是春
則其占也此即子胸中之全易而凡學者所當以為
已易者也昔人于此詩過字達字翫而未審誤以六
十四卦圖後始二卦言之或又有偏泥于歸根內丹
之說者是以本指未徹愚故詳之

王龍谿曰天根月窟即子一生受用工夫從陰陽

降之机極圖得消息循環無終無始謂之弄丸然
原是聖學非如養生家任督周天之說良知德充處
謂之復終覺使翕聚得佳弗致流散謂之始復者陽
之反始者陰之遇吾人知復不知始所以隨處隨失
不能保合知復知始方是太極生之之机一陰一陽
之道閒往閒來亦只是窮弄此机致熟處便是內聖
外王之學充大與聖人之學所入使已不同聖人之
學無盡竟大便竟有盡聖學生于見性以無欲為靜
性無盡故學亦無盡充舜至于歷數倦勤之時猶以

人心道心危微為戒精一之功範：業、未嘗止息
充大從靜境入悟五十求友于天以為無滓可去邪
此便有是盡處充大數學精凡事皆有成算一切付
之自然與聖人裁成參贊挽回世界之心較猶似緩
聖人之心與世界常相關痛痒時：切身一体故也
悟得一体而後可語充大之學

四德

韓康伯曰凡卦有四德者或其卦當時之義即有四
德如乾坤屯臨無妄此五卦之時即能四德備其其
隨卦亦惡相隨則不可也有此四德乃無咎無凶四
德則有咎也與前五卦其義猶別其革卦已日乃孚
有四德若不已日乃孚則無四德與乾坤屯臨無妄
隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行
此美方得在後始著四德者于卦則不言其德也若
謙泰及復之等德義既美行之不已必致此四德

但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之
三德已下其義大畧亦然也

孔仲達曰元亨利貞者是乾之四德也于夏傳云元
始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之
性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物
性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自
然全物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦
當法此卦而行善道以長萬物：得生存而為元也
又當以嘉美之事會合萬物令使開通而為亨也又

當以義協和萬物使物各得其理而為利也又當以貞固幹事使物各得其正而為貞也是以聖人法乾而行以四德故曰元亨利貞其委曲條利備在文言仲連曰乾卦象天故以此四德皆為天德但陰陽各會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣于乾故乾卦直云四德更無所言欲見乾之四德無所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也有四德之上即論餘事若萃卦云日已

乃亨元亨利貞悔亡也繇乃亨之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨元妄萃七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌漸小過凡六卦就三德之中為文不一或德祿三德于上更別陳餘事于下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也

有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之或在事後言復卦云履虎尾不咥人亨繇有事乃得亨以前所論德者皆于經文提然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德

亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦原筮元永貞先咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數也同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云元咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含象象事義非一隨時曲變不可為典要故也其有意義各于卦詳之亦有卦善而德少者若泰與謙之類雖善惟一德也亦有全無德者若豫觀剝晉蹇解共始井艮歸妹凡十

一卦也大畧惟有凶卦無德者若剥蹇六垢之屬是也亦有卦吉而無德者晉解之屬是也各于卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他事為文元是元大也始者也利是利益也合和也以當分言之各是其一德也惟配亨貞俱為四德元雖配亨亦配他事故比卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人^利君子貞如此之屬是利字所施處廣故諸卦

謂他事之利不數以為德也此四德非惟卦下有之亦于爻下有之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶此皆于爻下言之其利則諸爻皆有

朱子曰元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩個便不相離若是說時則有那太涉于氣底四德要就正氣上着也得有是氣則理便具所以伊川只恁地說便可見得物裏面便有這理又曰元包四德若分而言之則元亨誠之通利貞誠

之復其体用固有在矣以用言則元為主以体言則貞為主又曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生元字便是生物之人資始是得其氣資生是成其其形到得亨便是他彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既無形迹又回復生至如夜半子時此物雖存猶未動在到寅卯便生已午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生他這個只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日一時有一日一時之運雖一息之微亦有四個段子恁地運轉又曰元亨利貞

無斷處貞了又元今日子時前便是昨日亥時物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣他自有個小元亨利貞

邵岫嵒曰元亨利貞者四時之德也有言人事者有言四時者各合其序也如人事者當元則繫元當亨則繫亨當利貞則繫利貞四者時當春夏秋繫元亨當秋冬則繫利貞若四時之全則全繫焉不共此四德者則不繫也故訟不繫者以其無德也現不繫者以其非寔也晉不繫者以四時之氣皆全可以前後

互換不拘時序也。揆不繫者以四時之氣皆遠不能相生也。始不繫者以其四德全無也。并不繫者四德全具不備時序也。良不繫者四時皆止也。婦妹不繫者合之不正也。故此四者謂之卦德有此德者則繫之云。

又曰凡易中卦爻所主有重于後揚者則但言元亨有重于收歛者則但言利貞惟乾則陽剛不已元一毫陰柔之稊所謂純粹精者也。故四德渾然相為体用而其行則由元達亨復歛利以歸于貞非他若卦

陰陽有偏勝而當補也。

胡雲峯曰夫子于文言既分元亨利貞而四之至此又如什彖分而二之也元亨萬物之出机其出也生意發于外利貞万物之入机其入也生意歛藏于内故乾之性情可于此而見之什彖曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知性之用也。

雲峰曰四德取貞配冬者以其同也孟子以知斯二者弗去為智之實弗去之說乃貞同之意彼知亦配

冬也。又曰貞于五常為智孟子曰知斯二者勿去是也。既知又曰弗去有兩儀又文言訓為正固又于四時為冬：有始終之義王氏亦曰腎有兩龜蛇亦兩所以朔易亦就貞也。

雲峯曰本義什乾彖曰始即元也終即貞也不終則無始不貞則無以為元乾言天道之終始此言人之于道其終始當如此不貞無以為元不靜元以為動其為循環之妙一也。

雲峰曰乾坤氣化之始故元亨利貞成始成終之始

故曰亨而不言元然成亨不以正後為人欲之惑相亨不以正亦非天理之常也故以利貞戒之。

雲峯曰屯臨元安萃皆言元亨利貞不言元亨利貞則以元咎繼之蓋我隨人或為人所通其意雖大非貞固焉有亨也。凡動而說焉失于不正正何能元咎不正則通中有害而憂患生矣此言者建之以元咎有深意焉。

胡雙湖曰自乾以下元亨利貞占辭凡七卦乾坤屯隨臨元安萃比臨卦元亨利貞二陽浸長之占也然

一陽淺惟曰亨三陽泰惟曰吉耳四陽壯惟曰利貞
五陽共元亨利貞皆不言何獨臨與乾似也豈非元
則一陽初動自二陽以往皆陽德亨通皆利在貞心
乎七卦除坤外皆一陽居下可見矣後儒不作占辭
惟以四德論以為乾坤後數卦與諸卦優劣不同故
得其四德誤矣若作占辭方知文王偶于數卦及之
他卦未嘗不可用此占也

雙湖曰卦辭元亨之占凡四大有盡井鼎是也自元
亨外無餘辭惟大有與鼎大有以一陰有五陽而大

亨鼎有天下重器其占固宜與大有同矣又非盡井
可同日語也常人占得此卦隨其高下亦有元亨之
義

李隆山曰師止言貞而不及元亨利者凡兵出似非
一元生育之事故不言凡不以亨利悔天下皆懼其
貪功困生靈也要之師之為用惟守一貞足矣
方蛟峯曰元亨利貞在乾為四德者蓋六畫純陽此
天惟聖人足以當之本大通本貞本元所不利不用
戒辭非他卦之比也故孔子變例以四德釋之

銘岳曰六十四卦自乾坤外全言元亨利貞者五
元妄以長男明從父臨以少女明從母也長男先
中男主從母萃以少女後中女主從父而隨以少女
長男交傳母父並有得于乾坤之氣故皆言元亨利
貞也必主長男少女者陽取其始陰取其終也不及
少男長女者陽微不定陰衰不育也他或言元亨言
利貞皆偏得之者也然增一字即不渾全
楊廷秀曰乾象言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨
施即氣之亨也品物流峙即形之亨也

劉濬伯曰元亨利貞乾所繫之辭也元始也大也亨
通也利遂也貞成也正而固也始萬物者元通萬物
者亨遂萬物者利成萬物者貞氣机相禪品彙流行
矣漢魏以下取乾之四德列為二物曰大通而利于
正固是亨與貞為實德而元與利為虛物矣非苟之
本意也

章本清曰元亨利貞乾德也隨卦亦備此四德而止
得元咎何哉蓋隨則易于溺情徇俗盡善最難故象
曰隨時之義大矣我必如孔子聖之時方能同魯人

豫較往佛佗名皆可苟非四德備則未必無咎此隨之所以推也或曰隨之德安得此乾聖人特設詞以勉人耳殊不知文王卦辭皆是發揮卦象即隨現卦震剛動于下兌柔說于上不可以見大通之義乎文王卦辭一字一義皆卦象所本有者而勉人之意自于言外見之矣若云卦中象無四德皆聖人設詞非知易者也萃元亨利貞悔亡其義同

管東溟曰乾元亨利貞五言合為一句乾道尊卑一元乾元二字尤不可分此象言乾之元既亨且利且貞也元不與亨利貞對就元德之川流教化處非亨利貞三義不足以盡之故聯五言為一句耳亨利貞亦無先後非分配四時之謂文王以此五言括盡天德之妙以待君子之休乾者而占法自寓其中元悔八訓元亨利貞之義良是但以占法汎之未盡文王命辭之旨

高中曰曰程傳重乾為乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾

坤有此四德他卦則隨時而變焉據伊川此作四項甚平正捷為炳竹園見易有四德全者七卦而艮巽不與天精在先而艮男尚淫後地粹在凌而巽女又涉先乾坤立體天雷氣震也水雷坎震也地澤坤元也澤火元離也澤雷兌震也所取七卦獨加元亨利貞四字隨卦遺義德無加損必以坤方于乾者甚非易旨其餘五十七卦雖不全如四德然亦是一時象數湊泊如人限于氣質而性命之理凡與聖同諸卦中之四德推致變化則同乾坤故變不可非

中白曰中漢張氏此為人道之始具四德而離乾坤伊川處之利在貞固與紫陽占例同然玩紫陽乾卦註解大通而利在止固此句原該天人此正同字是德行之端確亦是事體之端確利字作活字用連任字讀此亦無不可如同人于野獲鹿尾類據此陽北處虛有斟酌融會四字只把亨貞立定眼目大字添入亨字利字添入貞字雖無四德之名而四德可以義求今說某事亨此字可單用說某事元似非着地語所以將大字入亨字利字轉過不甚榮秀只作過

度字面轉暢達意而急奔貞位亨字是發端貞字是
亨字的結果利貞云者若暢于正固遂于正固也若
遇占事人來有可全當四字者則盡獲四字之應而
戒在言外不必抽取貞字作戒有不可全當者隨其
入數照依卦理卦有不尽如乾者如坤以牝馬致四
德屯以利侯致四德臨以八月為戒而致四德无妄
以為青為戒而致四德萃以已日乃孚為戒而致四
德隨無戒無示以無咎為驗而致四德卦中原開四
德者卦理完全占德完則占應完全不必以元亨全

屬事應而大通之德亦人所當勉圖不必以利貞為
德行而利貞之占應自非無德者所可致其餘卦隨
所配合限于陰陽之氣則卦理為卦之氣稟所拘自
有偏駁不全之處有可當三字有可當二字者有可
當一字者若全人占着偏卦則能以全化偏人占
着全卦則必以偏累全
中白曰易元亨利貞謂之四德惟乾坤為能盡之者
屯隨二卦但大亨貞臨无妄萃三卦皆大亨以正而
已有亨利貞者十一蒙同人離咸无恒遯萃渙小過

既濟屯元亨利貞者一盡也利貞者八六皆大壯明
夷家人中孚蹇損漸也亨貞者三需困旅也元亨者
三大有升鼎也亨利者五賁復大過巽噬嗑也亨者
九小畜履泰謙節坎震豐未濟也利者五訟豫解益
夬也貞者四師比否頤也惟八卦皆無之現剝晉睽
姤歸妹升艮也若以卦象索之如剝睽姤猶可強為
之辭他則不容後擬議矣
中白曰捷悟大小貞法演出極數始知小貞動之速
大貞動之遲也特利轉旋得快不宜深居久靜故曰

小貞吉大貞凶實為至理

邵文莊曰貞勝以下常為常貞現貞明貞一以常為
常以常為常不常者出焉

李太沅曰易卦獨稱貞者二十四爻獨稱貞者七十
一

陸庸成曰隨備元亨利貞四德而貞為要故曰大亨
貞久亦首貞吉為盡正云元亨利而不言貞且文之
云不可貞而貞字不更見焉何也隨無故也無故而
動悅則必言貞以防之盡則錫也當錫而莫止則聖

人最欲激之使幹不獲言貞以沮

揚止菴曰含洪苞孕曰元宣暢通泰曰亨順遂成就

曰利保合安固曰貞每懷不定曰悔文易節羞曰吝

四德惟貞不全吉易變也貞正者吉不正者凶故貞

不專訓正

止菴曰利貞之利从示从吕利害之利从禾从刀字

異義二象亦二

止菴曰利貞之利是四五兩爻利害之利是諸爻皆
有特就利貞處則事体極矣則生利害為多利貞之

利一以順也便也且也為言利害之利或一于趨順

一于占便宜又或則一于專固不知順從柔一于順

從不知專固皆利也反之皆害也實一串相因而致

也故謂利害之利即利貞之利固不可謂利害之利

不由利貞而生亦不可至于有利即利有害即害不

利則在利害之間也說卦以事極言之又指貞利為

極則元亨為始惟始乃有極因類亦見

止菴曰朱子曰元始貞終而亨利持其間之功用則

或以陽爻陰爻或以陽位陰位隨其所在本卦二三

四五兩爻見之也朱子釋象曰乾之亨乾之利坤之

亨坤之利也此元始貞終其間非此則無所貫徹故

曰功用

止菴曰元亨在下体則上利貞在上体則下是為二

体相與而全體三四之間曰介曰度曰開曰降而以

三四為介限在二体過接之間交會之際也是故二

三象亨而亨實通于四之五象利而利實宜于三通

者通于上下界限間之際地宜者宜于上下界限間

際之地也二体之間以此所以流行不止無所間斷

者此也蔡虛齋子曰元始貞終而亨利在其間是也

止菴曰元以主始貞以正終貞者正也陽則專固是

為乾象居道主之陰則承從是為坤象居道主之皆

所謂正之以成終也觀書洛誥公不敢不敬天之休

來相宅其作周既宅休公既定宅俾來觀予卜休悔

吉我二人共貞公其以予萬億年敬天之休拜于稽

首誨言夫誨者即誨其貞之謂也蓋云卜伯吉者成

王君也其專固居洛正以成終于上周公臣也其承

從居洛正以成終于下即易中貞字之義夫誨言如

此乃可以致其祥于指首謝也貞貴于卦，是著如
此
止菴曰爻辭乾曰乾元用九坤曰用六利永貞則易
明言乾重元坤重貞漢儒以來鮮有得其旨者惟沙
隨程氏曰乾以元為本所以資始坤以貞為本所以
大終然此言得之而為本二字亦未瑩然竊謂乾重
元故曰大哉又曰不可為首言不可得而如于上也
此所以重元也坤重貞故曰永貞又曰大終言承從
陽而為之終也此所以重貞也卦辭下如先迷後得

以下諸辭取利貞二字而申之以明其配乾也
語錄曰初九九二之半即所謂元九二之半與九三
即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與
上九即所謂貞建安丘氏釋之曰乾下三爻元亨也
乾上三爻利貞也石潭汪子曰乾曰元亨又曰利貞
故先儒以為四象則二象二象則一象也四象者元
亨利貞二象者象傳曰始于亨利于貞也一象者乾
道也蒙引曰有主著之象有主微之理故乾道坤道
此道即理也

又曰乃貞指五上言凡此二爻則爻專固而他爻以
柔承從之柔爻承從而他爻以剛專固之此一例所
謂剛柔相與者也剛爻專固而他爻以剛專固之柔
爻承從而他爻以柔承從之此又一例所謂剛與剛
柔與柔相得者也以全體言上体如剛爻主卦專固
則下体柔爻主下体承從之上体柔爻主卦承從則
下体剛爻主下体專固之此亦剛柔相與者也上体
剛爻主卦專固下体剛爻主下体專固之上体柔爻
主卦承從則下体柔爻主下体承從之此亦剛與剛
柔與柔相得者也此皆以正終為貞也此分体二象
觀全卦体得之卦爻辭屢奉此意未盡盡可以意會
耳
又曰屯隨元妄臨萃五卦所取四象屯隨元妄皆震
宮臨兌宮萃離宮皆在先天圖右陽一邊蓋元象初
九而震離兌三宮皆乾一陽畫故也是故四象為全
體坤取左陰一邊則以純坤與乾對坤之元亨利貞
順乾元亨利貞而施之者也其在他卦有元亨二象
者大有元亨以初九陽一邊其盡元亨并元亨以元

言皆取巽宮以巽陰而在先天圖則尚在復始之間故曰也此元永貞則以坤宮正與坤純陽例獨六五差一爻尔一象者損元吉則以兌宮也是凡取元象皆重陽坤與陽對巽則在乾坤復始之間先天圖所謂大向一中分造化者此也此取象精意可以意會也

吳桂森曰回德大而亘宇宙小而一事無物不該非言說可盡如諸儒一向相沿配春夏秋冬者頗為易明然只說得流行之回德還要看其全体就回言之

春夏秋冬總一元氣也其循環流行不已者亨也春生夏長秋歛冬成利也時春時夏時秋時冬利也不失其正則貞也其有元則有亨天道之自然惟大元亨同而利未必利貞未必貞則同終之不同而始之同者亦失本然矣即如四時之序豈非天運自然而儘有春行秋令冬夏反常者則元亨不而不利貞之故也聖人于此處自得非体乾者克尽其道不能貞得乾元此易之所以作而獨歸其貴于人中庸曰誠者天之道言元亨也誠之者人之道言利貞也回德

易之入門須認得真切味下文彖傳與又言其義自見

何玄子曰臨元亨利貞與乾同何也天下之勢莫盛于方興漫而成乾之勢也故遂以贊乾者贊之然連下爻氣現則利貞乃戒辟陽漫而長雖有大通之勢要之消長代來時不甚久至于八月有凶反掌間耳是要可不以陽德自恃利在同守其心乎此端以初二兩爻言而所重九在九二以二為卦主故也胡庭芳云一陽復惟曰亨三陽泰惟曰吉亨四陽壯惟有

利貞五陽大元亨利貞皆不言何獨臨與乾也豈非元則一陽初動自二陽以往皆陽德亨通皆在利貞正乎又唐孔氏云復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾体乾下坤上象天降下地井上：下通泰物通則失正故不具四德惟此卦二陽浸長陽浸壯大特得祿臨所以四德具也玄子曰元亨利貞乾之四德復進于臨陽氣日盛勢必至乾故聖人以四德繫之而贊之曰天之道也然

曰大亨以正而不以四德析言則亦與乾異矣
玄子曰按乾屯隨臨无妄五卦休偁四德當自有其
義穆姜之解隨即文言傳之贊乾也豈隨與乾合德
乎偶思之自震一索得男至元三索得女震者陽之
始无者陰之終也內震而外无六子之蘊括于其中
矣此其所以以上配乾德也欤然此皆非繇辭正義觀
象傳則利貞且連下元啓讀

符曰朱子以詁經為學其釋易乾之元曰元者
大也仲尼以述古為教其翼易乾之元曰元者

長也大聖賢之分即繫此矣必曰元之為大然
則大哉乾元宜為大哉乾大也凡六藉之稱元
者其義皆取諸長不謂大也元后作民父母言
長民也元有明哉不謂大首也殷王元子不謂
大子也故曰有王雖小元子哉以其小而長之
不方謂小而俄又有大之也歟惟廢元命謂其
廢初命不謂廢大命也元龜以其大者前列以
其前列故元之亦不謂大也王之元舅非大之
也王之舅已大矣稱元則為貴其序長也元

年春王正月不謂大年也元日祈穀于上帝不
謂大日也大之與元語之與唯也之與矣相去
千里故周公之占爻也別之為元吉大吉元吉
者以建極而言此吉人之事百福之宗雖不必
大而可尚也大吉者以脩福而言此福人之事
彙漢所趨雖非其至而已盛也故易之占元吉
者十有三坤五黃裳順而則也訟五謀始以中
正也泰帝歸妹謙降尊也履視其旋考不失也
復來不遠靜以修也畜牝童牛惕致戒也離麗

黃離不過中也損儉亨而敬卜也益初應作五
半惠也井養民也渙散黨也此皆謹身立德之
謀理蹈其勝故曰元也易之占大吉者四家人
富家為富而已升初九升為貴而已萃位不當
為榮而已鼎鉉取新為華而已此皆受祉獲祥
之象勢集其豐故曰大也
符曰貞之者情致一而極固其氣鼎凝而與福
會元保定爾亦孔之固之報固也宋人五幾
業而五敗荆人抱一玉而終却貞之著吉其正

也然亦有著凶者聖人以爲守柔而守者能抱
玉而抱燕石則將終其身窮困以死何由得吉
哉吉之爲言博通多獲亨利之兼稱也故又曰
亨貞利貞也居貞而或取凶貞之無定辭乎予
思曰同聰明聖知而孔子曰疾固也

九六

孔仲達曰先儒云後代聖人以易占事之時先用著
以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則著
爲爻卦之本爻卦爲著之末今按說卦云聖人之作
易也幽贊于神明而生蓍参天兩地而倚數現變于
陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻繫辭云成天下之
亹亹者莫大乎蓍龜是故天生人物聖人則之又易
九鑿度云垂皇策者犧犧此諸爻皆是用蓍以求卦
先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有

二一者九體有三當中體有八易陽爻由陰陽其體
九陰不序無陽故其數六一者易陽爻九陰爻六
者九陰爻九陽爻皆重風氣以重者爲九陽爻九
九年陽也長之八及鄭康成注方字陽也九一多又
爲占故稱九稱一所以是易九六字第一者少陰
著之數九是陰則子之九一者陰則子之九一者
稱七少陰稱八義亦生此五三二爲陽爻一而少
陰數有八有六但七爲少陰一爲少陽二爲少陰
三爲少陽四爲少陰五爲少陽六爲少陰七爲少陽

別名且心既為陽爻其為畫已長今有九之是陽
可復畫為陽所以重體避少陽七數故稱九也八為
陰數而畫陰爻今六為九陰不可復畫陰爻故爻其
體避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也
孔仲達曰九天德也若體乾元聖人能用天德則見
羣龍之義以元首為吉也

本義○從著重上看出百九十二陽爻之通例但周
公繫辭只就爻立義尚未及卜筮此用九單指乾六
爻說者為確廣平游氏祖荆公之說則專主上文看

楊敬仲祖王註則又就體易者身上看

楊敬仲曰人皆為位勢所移為資本所使是為九所
用不能用九能用九者中虛無我何思何慮王輔嗣
曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉天以剛
健而居人之首則物之所不與也故乾吉在無首
雷道士曰易始于陰陽之畫而陽之畫一而為奇陰
之畫一而為偶由乾之畫三分而為震三為坎三為
艮三三卦之奇坤之畫三分而為巽三為離三為九
三三卦之偶故曰陽卦奇陰卦偶陽卦多陰三卦多

陽雖奇偶少多若可數計而未始謂一而九一為六
也聖人之作易現變于陰陽而立卦則天之道曰陰
與陽爻擇於剛柔而生爻則地之道曰柔與剛故易
六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔六位而成章其曰
畫曰位者是所謂卦爻也豈嘗有九六之分哉由重
乾卦之畫之位皆陽奇之爻而爻辭上必繫以九且
有用九之例重坤卦之畫之位皆陰偶之爻而爻辭
上必繫以六且有有用六之例而九卦之爻莫不各繫
以九且六者積于所見所聞之成習以此誠為九

六也從而九六之無漫討其所以然者竊自異之夫
九六數也大傳曰極數知來之謂占通變之謂事蓋
九六也者占變之事也始乎參伍以變錯綜其數天
數五地數五天數二十有五地數三十凡天地之數
五十有五所以成變化而行鬼神者未嘗即謂其九
六也由天數謂一三五七九而後知其積為二十有
五地數謂二四六八十而後知其積為三十由五位
相得而各有合乃以五已前為生數五已後為成數
而一合六謂水二合七為金三合八為木四合九謂

大五合十虛謂土是九六繫見其間而本著所以用也五位以前其休數五位已後其用數也休之生數以天一天三天五泰之而九地二地四兩之而六泰天兩地而倚數泰而九泰兩而六于是九六特故其用矣

晁以道曰古者畫卦之奇偶為陰陽而卦爻但有六位而未有七八之名同標著竹易以老陽之變九老陰之變六少陽之變七少陰之變八周易之七八即古之奇偶也易筮之九六見于卦爻則變為如六位

皆九即乾之坤六位皆六即坤之乾也此則用九用六之例足以明與今我所見實同然也

當曰九六之說余復審晁氏謂卦爻見九六不見七八特其致疑而然非真有見于九六爻辭者是其爻不動不得以明九六故也歐陽永叔曰乾曰用九坤曰用六何謂也曰釋七八不用也乾爻七九六則變坤爻八六二則變易用變為占故以名其爻也朱元晦甚稱其說則又曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七八九六變而七八無易道占其變

故以占者為爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者為不可不釋也六十四卦皆然特于乾坤見之則餘可知爾且謂其按此說發明先儒所未到是為有功論七八多而九六少又見當時占法三變皆卦如一行說今愚又以是現之朱之所說惟見歐說若晁說朱蓋未見也

又曰用九用六不見于他卦而特見于乾坤者蓋不止為乾坤設實并他卦例以用之也故占法謂六爻皆不變者則斷以本卦之彖辭五爻皆變一爻獨不

變者則斷以本卦爻之不動者之彖辭而不用者也謹按說卦者聖人之作易幽贊于神明而生蓍者是已明著用筮之法矣其會泰天兩地而倚數者蓋泰其三二而九為泰天已見乾元用九兩其三二而六為兩地已見坤元用六九六之用所由始也現變于陰陽而立卦者是所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦足以見標奇偶一一于卦首不動為定畫乃寄其七八也至于發揮于剛柔而生爻

者爻與畫異爻之未變而動名畫之既動而變為爻故易六位而成章此卦畫六位自初至上分陰陽定位而以剛柔迭用于其中變動不居周流六虛上下無常剛柔相易惟變所適或參天而九或兩地而六用九用六九六所以變動于各爻因以生之卦者也九之與六何輕之有

又曰七為少陽八為少陰其合固成十五然其生數不備不能變九為老陽六為老陰其合亦雖只合十五而生數之一三五而九二四而六故之變則九九

之變則六此通重易之爻不見七八而無非九六而參伍以變參天兩地莫非是也

雷曰世雖知陰陽之少者下變老者則變而習見于易全書之畫凡卦之爻一奇之陽其下分繫以九一一偶之陰其下分繫以六而不知一之畫實七也二之畫實八也何以明之易變易也極數知來之謂占通變之謂事謂其占變之事且揲著法四營而成易十有八變而成卦每三變而積為一爻以四與八為奇偶而每三變各得一四二八則象震三象坎三象艮

三則皆畫為一之奇每三變各得一八二四則象巽三象離三象兌三則皆畫為一之偶蓋寓陰陽相索為六子之意以三變皆得四始畫為口以象乾三變皆得八始畫為乂以象坤凡一四二八之積為一之定畫是謂七一八二四之積為一之定畫是謂八此兩者其不变者也惟三變純四謂陽奇之極為口之動爻是謂九三變純八謂陰偶之極為乂之動爻是謂六此兩者皆其變者也

郭無山曰或曰乾坤稱九六而六子不稱七八何也

曰九六有象七八無象也以卦則六子之卦七八隱乎其中而元象也以畫則雖六子亦皆乾坤之畫而六子無畫也如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤策也在震初元是畫無是策也乾畫不得下揲九坤畫不得下揲六也故惟乾坤有用九用六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之九也得偶畫者皆用坤之六也終無用七用八之道故九六有象七八無象也

游讓溪曰乾以純陽：極而亢坤以純陰：極而戰

如其不變則亢而災戕而傷不能免也乾用九則陽知其陰而變故無首吉坤用六則陰知其阻而變故永貞利

章本清曰乾用九坤用六易之道也上經十八卦本為二九之數分之則三六為何也泰天地而倚數者也數者象之原也數始于一而寓于方圓凡物之圓者其徑一其圓必三三者三其一也方者其徑一其圓必四四者兩其二也故九而二六而三奇偶自相錯綜者也下經亦然總之六六而易備矣

本清曰善學易者善用九與六也乾元用九乃見天則然天生蒸民有物有則是天則乃人之所自有者人惟自失其天則所以不善用九所以自失其乾元也善用九者時合乎天然之則斯乾元在我所以元為善之長而君子休仁以長人者此身要之天則即剛柔中正之謂也蓋即諸爻象觀之乎剛柔六二柔位中正故曰順剛上六陰柔下中故曰失則震初剛正故曰有則謙四坤柔得正故曰不遠則盡上剛而能柔故曰志可則同人四乾剛能柔故曰困而反

則可見順則有則不遠則者離二震初艮三得中皆自然而然者也盡上可則者艮剝本在乎上而能柔學而能者也同人困而反則者以乾剝居柔位亦勉而能者也是故天則一也自然合九六之中正者善之善矣然亦可以困而反之焉胡為乎不思反求諸已而甘于失則之凶耶

高中白曰朱子用九當如歐公說方有情理其解易所以不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍無首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛在首故

見其無首此且莫說占且說六爻之外如何又有此爻此在河圖一三五七九只五畫陽二四六八十只五畫陰以六畫求之似缺非缺當做虛一之例有入其中而出其外者是為主爻九雖居五陽之中五陽不足以敵之六雖居五陰之中五陰不足以圓之時加表用以為陰陽之綱紀凡陽受精于九純陰取義于六九六各入五之中各出五之外河圖寔具大成之卦人未易知六爻皆受即此占之此爻形推一爻而希無定據神遊六爻在有形無形之間故六爻全

變乃得他意象觀者勿疑看註只說得占此方為

源委

管登之曰用九以九為用也用即德性用事之用純陽之卦用皆天則元一毫之陰滓也冠以乾元謂以純天之德而用純陽也乾元之位一其數九一者元之體九者元之用休與用合而成變化肖象于龍六爻之位則九之所求也登之曰乾老陽之卦也故老陽數九故用九坤老陰之卦也老陰數六故用六二老用九六然則六子用

七八歟曰乾用九震坎艮三男必用七矣坤用六巽離兌三女必用八矣何以明之震坎艮皆一陽而二陰少陽之卦也少陽數七安得而不用七巽離兌皆一陰而二陽少陰之卦也少陰數八安得而不用八然三百八十四爻之中但有九六而無七八何也曰諸卦皆宗乾坤故從老而不從少也且聖人重純德九六陰陽之純也六子分于乾坤亦合于乾坤則謀者亦歸于純而後已不用七八而純用九六又聖人宗始反終之微意也然九六惟偏布于諸卦乾坤能

用而諸卦不能用也無他乾坤純而諸卦雜乾坤已定之九六諸卦未定之九六也故文王特以用九用六繫乾坤六爻後焉九曰見龍無首吉用六曰利永貞陽欲純陰不欲純歟曰聖人貴陽而賤陰故于乾則潛亢皆稱龍德于坤則戒履霜龍戰此扶抑之叔也易為用九而亦用六也曰陰陽以滋養取則有貴賤以健順取則皆天地聖人之至德也用九用其健用六用其順耳健本該順而順年歸于健故用九言無首用言六六終乾以純陽為用而坤以變陽

為用也用六亦所以用九也曰太極動而生陽動極復靜而生陰靜極復動是陰變陽亦變陰矣易為用六以大終而用九則純任天陽也曰此所謂象始反終者也物之始必根于陽合陰而變化乃成物之終亦必返于陽銷陰而真元獨露地法天必法地凡轉聖必不轉凡乾坤之辨也故用九無始无終而用六則以小始而以大終也九六並用乾坤之所以純六子歟用六終于用九乾元之所以純天歟其義深以遠矣朱元晦執著法老變而少不變

遂以二川為考古通例果爾易為乾元用九之
上而元首永貞之辭不已贅乎然聖人既標二用則
諸卦用老不用少之占法亦自寓于其中矣

登之曰言乾元用九不言坤元用六何也曰九者乾
元之用六非坤元用也河圖之數天一地二一者天
之一二者地之一也故一即乾元二即坤元太陽位
一而數九而二非太陰之位少陰之位也太陰位四
而數八是乾元位與數合而坤元位下與數合也故
乾元位于九之上而坤元不位于六之上用九言元

而用六不言元聖人之微意也其意何居曰天地間
本一氣之流行耳坤之元即得乾之元以為元其分
合只在微芒間然乾以神用窮之則愈清愈虛而其
神常運坤以形用指之則愈濁愈實而其形始堅是
乾千變萬化不易其元而坤迫由微至著漸清其元
也故太陰之位定于四而坤元不起于四自四而反
諸其初必復合十乾元太陰之數寄于六而坤元不
終于六自六而窮乎其變必復歸于用九在造化則
重陽閉塞之後元氣頌迎在至學則氣質變化之終

天則乃見理數然也是以命之曰以大終為陽大陰
小而坤元不可謂之小乾九坤六而用六不可謂之
九故不得與乾元用九例也悟此可以知歸根復命
之學

洪氏曰余前解用九用六云乾為天坤為地何必
變為地何必變為天乾為男坤為女男何必變為
女何必變為男乾則純乾坤則純坤離而愈合異
而愈同此陰陽自然之妙也今覓睽象蓋信
何玄子曰陽稱九陰稱六者其說不同一曰乾體有

三畫陰體有六畫陽得無陰故其數九陰不得無陽
故其數六一曰此所謂參天兩地而倚數者也一三
五參而為九故稱九二四兩而為六故稱六用生數
不用成數何成數者生數之合而成者也天地之心
數至于五而止矣一曰八衍卦數七衍著數九六不
極其衍故發揮而為文以上三說其于說九六通矣
然二少之數元所依據蘇子瞻云九六為老七八為
少之說未之聞也或曰陽極于九其次則七七極者
為老其次為少則陰當老于十而少于八曰陰不可

如于陽故十不川十不川當老于八而少于六也
則又曰陽順而上其成數極于九陰數逆而下其成
數極于六自下而上陰陽均也釋于子午而壯于己
亥始于復始而終于乾坤者陰抗陽也易嘗有進陽
而退陰與順逆之別乎且此自然而然者天地且不
能知而聖人豈得與于其間而制其予奪哉惟朱子
以為古人作易其巧不可言九八七六初一不知其
數如何元來只是十數太陽居一除本身是九少陰
居二除本身是八少陽居三除本身是七太陰居四

除本身是六其說最為直截唐一行云十八變之間
有八卦為人莫之思也變之物有多少其一變也不
五則九其二与三也不四則八与九為多五与四
為少多者奇偶之象也三變皆少則乾之象也乾
所以為老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆
多則坤之象也坤所以為老陰而四數其餘得六故
以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮
所以為少陽而四數其餘得七故以七名之三變而
多者一則巽離兌之象也巽離兌所以為少陰而四

數其餘得八故以八名之故七八九六有因餘數以
名陰陽而陰陽之所以為老少者不在是而在乎三
變之間八卦之象也按唐孔氏引先儒云聖人以易
占事先用著以求數得數以定爻累爻而卦因卦以
生辭則著為爻卦之本爻卦為著之末故說卦傳先
言聖人幽贊神明生著後言依數立卦生爻也驗此
則一行謂九六七八本于策數自不可易然數陰有
所從出朱子之言得其本矣少陽少陰質而不變為
爻之本體老陽老陰爻而從變為爻之別名七既為

陽爻其畫已長今有九之老陽不可從畫為陽所以
重休遊七也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可
從畫陰爻故交其休遊八也沙隨程氏云或曰九變
六變九非也九當變八六當變七何以言之國語
董固為晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而
四五上不變為八故曰泰之八也唐人張嶽作周易
故元云老陽變成少陰老陰變成少陽蓋与此合此
其說可信若九果變六果變九則六与九當漢變
矣乾初爻變巽為姤泰墨云在乾之始曰潛龍勿用

是也

孫聞斯曰世人以為通例而實非者用九用六是也能用只是乾坤乾用九用其全從一而至九也故曰乾元用九乃見天則坤用六者亦如乾之全用也故曰以大終只用處本質有到柔不同餘不能用也其九六所以為乾坤法象也

用九不取變九是也或列頭數陽生陰是變若陰只可謂之四陽不是變

孫聞斯

焦弱侯曰易之六爻數用九六先儒皆以謂九老陽

也六老陰也君子欲抑陰而進陽故陽用極數而陰取其中焉耳陰陽天道也豈人之所能抑而退之又豈人之所能強而進之哉其說皆不通蓋天地之正數由一曰二曰三曰四曰五而止矣此生數也至于六則各有所配已非正數矣作易者用天地之生數而不用成數故孔子曰泰天地而倚數大泰天地則一三五是矣一與三與五非九而何兩地則二四六矣二與四非六而何此九六之義也故易簡而天下之理得矣葉石林之言如此

樊尚默曰天川莫如龍地川莫如馬乾之川龍天川也坤之川馬地川也天川九不用七何也九陽之極也地川六不用八何也六陰之極也陽主進而武先故不可為首尊龍無首則不亢龍之所以天行不息也陰主退而貴守故利于永貞以大終則不戰馬之所以地行無跡也雖然用九乾之用也六子不能用凡五十六卦皆不能用也用六坤之用也六子不能用凡五十六卦皆不能用也何也此二老之妙用凡少而偏少而稜者皆不能用也朱紫陽指為百九十九

二陽爻百九十二陰爻之通例豈乾坤之外凡一百八十六之陽爻皆見羣龍無首凡一百八十六之陰爻皆永貞乎故曰皆不能用也或曰分陰分陽迭用剛柔非耶曰此所以為迭川也是六十二卦之迭川而非如純乾之能用九純坤之能用六也是二用者文王以之君德用天而不為首臣道用地而代有終合九六而善乾坤之用噫此文之所以為文也斯其至矣

尚默曰九六者河圖二老之數也河圖居六于下靜

而地也洛書戴九于上動而天也是故乾用九而坤用六何也乾一而奇以生逢八而卦止矣九者一之變也坤二而偶以二乘六而文極矣六者二之化也乾一生八父六子也而亦父坤故進而為九九之盡淺究為一而一藏其用矣坤二乘六母六子也母其所以生而不散偶其所自生故退而為六六之盡淺還為一而一亦藏其用矣然則何以用成數不用生數也初二三四五爻用之矣陰陽取成質故九六用焉順則入用逆則反本用者順而連諸上不用者逆而

還諸初惟還諸初而後一者亦有所不用也故用九用六焉可也

陽數極于九以九為老陽是矣陰固當極于十也然陰不可加于陽十為完數豈可用乎即不用于十犹當老于八而何得用六乎蘇子瞻曰自然之數天地尚不知聖人何得用其順陽逆陰之法以處乎奪此語誠然也陰陽兩分因天地自然之運然陽可過陰不可過扶陽抑陰聖人未嘗不默焉宣其間陽用其極故寃于九陰用其中故取于六二四六八十陰共

五數而六在其中陰非自十八退而用六乃自二四進而用中也非以其變而用九用六也或有陽全陰半之說庶几近之若筮用九六則不然筮者曰老變少不變在一奇一偶之位者謂之畫極一陰一陽之老者謂之變未至于變則凡卦之九者皆當名七卦之六者皆當名八至于揲著而值有三奇始名為九值有三偶始名為六筮者揲數取法既于七八以為單折而更用九六以為重易在用變遂用九六于是逆神之日聖人作易之必用九六也如此不知此以

筮論易也筮者聖人四道之一也專以論易則非也義文之易不因卜筮起聖人設卦以被顯蒙前民用問者憫焉元可開列而當名也于是設為求卦之法莫大于著借五十之策為虛分為掛揲為四營十八變均之陽也何以為老取之其三奇也均之為陰也何以為老取之其三偶一也老陽而接少陰老陰而接少陽于是有之外而內外貞悔之休以分如乾初之接則為始坤初之接則為復是也筮者求文之九六與易列文之九六不同儒者多以筮說易而曰

乾之用九當變坤之用六當變乾非正解 簡康

九六何取九蓋言陽之純六蓋言陰之純也名言不
足以定其純故以數定之曰九六也不言理不言氣
而言數殆已其象數通卜筮而一以舉之矣九六之
說終要以一義為是蓋一二三四五者天地之數
也天一天三天五為天之陽其數九陽至此純矣陽
惟極乃純也地二地四為地之陰其數六陰至此純
矣陰惟極乃純也陽取九以一三五為九陰取六以
二四為六不必思擬不可推移至當不一之論儒者

或言陽全陰半涉于安排或言生數成數倚于添設
或言陽順陰逆陷于扭捏即如子瞻謂陰當老于十
老于八而以陰逆為非其言非不真決然亦認數太
泥故有此說耳夫數以氣之流行為序然數終不可
言氣不過貫之名耳五行一時並生豈有一後必歷
二三四至五乃成水之理定陽為九者實以一三五
之積也非由五六七八積累至九乃稱九也今以八
十為極陰而疑不與陽九同稱為老是以數之多少
論氣而非以理之自然論氣矣不識子瞻地下有肯

否周孔無老少之說其言九六者其言蓋為筮策而
設有九自不能無七有六自不能無八筮無七八之
數難以備變若其說理心可約言九六耳朱升氏以
易爻俱為七八稱九六者以易專為卜筮而言其變
也則更泥矣 簡康

或謂九六為二老妙用惟乾坤用之少而偏少而徠
者皆不能用然六十四卦之凡陽皆九凡陰皆六何
也夫理之極心之中全体由是一偏由是道之所入
小物微塵境雖有隔机無不圓譬之大海百川印此

一月即噬嗑飲食訟蠱岐稊其中要得精當即為至
正故九六九處不可用不以正大而存不以偏徠而
亡朱子之說是也至于筮法用變不得不取九六以
名重爻之數則又聖人之言無不指矣 簡康

易會 易通

觀其會通以行其典禮所以往來推行盡利
趨時者也

會通儀上

倪鴻寶

儀曰大易者盡天下之道而時以予物時以歸已時
正其名時遷其義其始不專起其終不分功甚悽而
知還者也故有至一而極之于无有一至不常而以
謀其至常易之于義也忽若我之忽若彼之忽若王
之忽若霸之忽若孩之忽若聖之忽若精之忽若魂

之是故易有其無意聽物自遷極其所遷與物之
意而不可以為易无才者卦畫是也易有以其有意
要物來附極其所要役物之情而不可以為易無法
者著撰是也是故聖人制畫既已建奇勢必坐偶既
已舉三勢必成卦既以設卦勢必盈八既已舉八勢
必極乎六十四此非聖人之使卦畫卦畫自使之然
卦畫未奠聖人制之卦畫欲盡聖人聽之是故奇而
偶三而卦：而八：而六十有四者聖人之所不得
不聽也若夫聖人幽贊而生著前民而生撰假霸立

義假要名盟其始也取諸參兩參天倚圓兩地倚方
圓猶環也易解為三方如偶然何割止兩聖人以爲
不三不兩則不可以倚數不可以倚數則不可以命
撰故雖圓不可參亦參之方不可兩亦兩之明因參
兩生乎全半其術近霸此一要也大衍五十反一而
四十九聖人以爲五十則偶：不可以撰以偶撰則
不可以得策五九雖不必反亦必反之既以反之則
立其義曰天之生氣以虛來實其術近霸又一要也
先撰而掛一不掛一則不可通不通則二爻三爻皆

不可以成四與八由是以爲之說曰掛一以象三其
實雖不欲象三亦不得不掛一也其術近霸又一要
也五九皆奇四八皆偶今日五四一其四而奇九八
二其四而偶求乎必得陰陽四亦可奇九亦可偶其
術近霸又一要也此四要者聖人力賜智取斷章舞
文誦義就情求得其事而其究不廢則歸自然陽以
正陽陰以正陰卦以著卦占以著占靜以象靜動以
象動吉以响吉凶以响凶是故易立其德則必悉易
所之下悉易所之則易繫于術經易治其謀則必

易子碎不復易子碎則易說其輻不紫不勝一軌
一是要是可以明會通之義矣夫易必有會也必有通
也其始會必終通也其始通必終會也

會通儀下

召而居之曰會使而往之曰通書曰朝宗于海禮
攸同此言會也浮泗達河逾沔入渭此言通也春秋
曰盟于首止明于葵丘此言會也行又如齊荊人來
聘此言通也詩曰魚潛在淵此言會也或在于渚此
言通也易乳曰飛龍在天此言會也羣龍無首此言

通也坤曰括囊无咎此言會也其血玄黃此言通也
天下之道雖周流六虛必有其宿雖不出戶庭必有
其濟是故易曰聖人有以見天下之動以覩其會通
而行其典禮聖人之言會通而歸諸典禮天是則知
典禮者易之與者矣天下學易不可以不知會通天
下學會通不可以不知禮曰道德仁義非禮不成
此言會也曰順人情之大寶此言通也是故禮有以
會為貴者五代邈遠而有同物六府六律五教五刑
璿璣萬莫金石干羽皮弁素幘玄酒太羹師保黜

三公四輔禮則貴會三王相師而不拘貴尊神尊命
祭則祭明上庠下庠右學左學尚氣尚臭貴有貴辭
深衣燕衣龍勺蒲勺禮則貴通冕弁兵革不藏私家
禮則貴會諸侯賜方矢然後征賜鉞鉞然後殺禮則
貴通散舍七日致齋三日禮則貴會質明而始行平
晏朝而即退禮則貴通齋：乎其敬愉：乎其忠禮
則貴會夫何神明之及交夫何濟：漆之有漆禮則
貴通玉饋求備六穀六牲六畜八物羞百二十品爵
百二十藝禮則貴會月享明節春食麥羊夏食菽雞

秋食麻大冬食黍稷禮則貴通王后褙衣夫人褙狄
禮則貴會夫人近右則服屈狄遠右則服綸狄禮則
貴通耕藉順斧三公五推卿諸侯九推禮則貴會射
人側位三公北面孤東面禮則貴通冢宰九式詔王
禮則貴會王及王后不會禮則貴通走壁犧牝戎罍
珠錦不粥于市禮則貴會質人掌市貨殖牛馬兵器
珍異禮則貴通天子試士射宮不能者不得與祭禮
則貴會士使之射不能辭以疾禮則貴通父在雖老
不坐禮則貴會孫可以為王父尸禮則貴通戰陣無

勇非孝禮則貴會不徑不游不故以父母之遺教行
殆禮則貴通是故禮者易之所以命道也文言曰嘉
會合禮繫曰禮卑法地聖人以元錫易即以亨錫凡
以易備天即以禮備地易之會通蓋在千禮矣凡易
以立我為會以交物為通禮以主我為會以極情為
通凡物會則必通而通則必會于彼乎此乎則其
格周其務周則其體同會通之為道所以制是定此
托易使必與常托禮使必方者也

易作儀下

且大虞書周禮五音而已左氏以來忽生二變折益
四清因是浸演蕩為六十六又益九二而三見少
求多三百六十極于千八繁曼節盈觸類引伸曰以
擬易會宮當羽世風愔柔仲尼罪備京房其後矣
格物之士耻其不知于是訟者盈無証之定而執不
歸之咎生司馬之鍾倍康成之等准京房之准通梁
武之通有隔八之生則又有隔七之生有九寸之法
則又有七寸之法其役物也周糲漢斛規又梁衡焉
尾蠶絲木薊子殺我尊淳化泰貴不頭測諸人聲驗

以指節范為之生律凡其祭之完毫絲胡李執以縱
橫房揚乎千拒枉而其甚者真叛史遷阿示文刊隄
指舍少以詛解勝不知宮音含弘絲其完氣如兄初
墮厥咏單訝反以茂渾謂之輕濁至欲和變三凡易
奪宮商好奇之心凡于蔡矣十走乃以不為不作既
張已亡歸谷入才不知往昔人有昔儒制尊義理因
效器數日益淪亡凡斯義論皆為不知易者也易言
二氣皆循自然詘伸往來可用觀察豈須以素索知
地中大声音之道易無繁稱古道至今亦惟樂為不

必治也且今治樂為煩舞儀即名伶夔不能致矣苟
求九階宜耳聽聲耳相謀誰為定其軌極者于可
若指其本論審一定和大俗樂亦多材雅音從此而
擇也惟取節宣端諧衆聽進不粗濫退無叫聲謂雅
和鳴大集作矣大惟審音然後論器大惟論器然後
權數大且權數然後裁物不必泰器不心知數不
必凡音不必七律曰凡八地之心天地之心即人之
心言心則知其中也人心本微而曰宮亦備黃鍾為
宮而木羽心氣吸吸凡寸則知地氣及管其元心凡

寸也陳曰先王以作樂崇德先王之德即亦之德言則知其其和也德不可以一端名亦猶聲不可一音舉聖人之德配四時則知其氣周十二律也是故天心也者可靜可動可入可出靜動入出以有其故大德也者有哀有樂有喜有怒哀樂喜怒自其即是故教之不得正求知心取數于心以與律管而五音空圓不失寸分也吾之不得宜求諸德取諸律以立音節而止變半倍可得損益也是故後心曰凡人之必歎者也豫德曰崇聲之必繼者也

凡陰陽之氣循月騰降氣騰及際必有其倏然遽然者故惟靜者能知氣之動也候氣惟二五以其氣皆伏候管束上將待擊今日十二管通候十二氣者是惜者也春正以律秋七以管陽陰之氣悉寧地上管處下風何則則之候則鳴鶴高舉而視于藏澤者也凡陽陰皆龍也故皆有潛躍之不符潛躍規矩春施長儀秋行冬令不有大恐則有大安潛躍相配泰否否否春者猶春秋者猶秋代無疾凱國無殃敗故曰因

天之道順時之紀

符曰伏羲八卦是為晉宗董巴曰伏羲作八卦造三畫以象二十四氣此通者之言然亦太為大曉也義之制曆也帝軋坤為元從六子為今故卦必有重三乾以紀冬春重坤以紀秋夏重六子以紀月氣冬仲季陽壯其然以象春孟仲陽列其資治以中坎春季夏五陽湯其頂治以少艮三女之十六陰亦猶是也凡卦上獨陽獨主陽則奇為之全偶為之氣陰獨主陰則

偶為之全奇為之氣凡冬春水木生于天陽成于地陰故卦陽而氣陰而陽月多寒月令冬之數六春之數八皆從偶陰夏秋火金生于地陰成于天陽故卦陰而氣陽而陰月多熱月令夏之數七秋之數九皆從奇陽故筭三男之氣者皆陰筭三女之氣者皆陽也卦分二氣爻分三候是為二十四氣七十二候一歲之德攝矣

易學卷之

武林車爾康去病父輯著

易稽類

卦氣

朱震氏曰昭素于九月利十月坤十一日復而不知此言其大綱有坎離震兌各主一方六十卦主一歲卦有六爻爻主一日凡三百六十日餘五日四分日之一又分于六十卦每卦六日七分氣之進退惟盈而成如九月利也有艮有噬嗑有大過凡五卦而

後成坤十月坤也有未濟有蹇有頤有中孚凡五卦而後成復說卦言坎北方之卦也震東方之卦也艮南方之卦也兌正秋也于三卦言方則知坎離震兌各主一方矣于元言正秋者秋分也元言秋八則震春分坎冬至離夏至為四正矣復大過曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也于復言冬至日則始為夏至而十二月消息之卦可知矣復象曰七日來復則六十分主一歲卦有六爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日蓋六十卦當三百六十

日四卦主十二節十二中氣所餘五日則預分或閏也

司馬溫公曰冬至卦氣起于中孚次復次屯次謙次睽凡一卦御六日二百四十分日之二一一五卦合三十日二百四十分日之一此冬至以後大寒之數也故入冬至凡涉七日而後之氣應也矣

元稹發微曰自楊雄馬融鄭玄宋虞陸范並傳此學而昭素非之素何洙既駁孔穎達釋王傳之非矣宋成又貶京師關部算假若以行壬遁卜視陰陽稽數

數之學聖人之旨無有焉何如以是卦直是月以是爻直是日氣何不起他卦而獨起中孚朱子難之曰穎達王傳皆謂消息之卦不可非也六壬參時日而得易之坎離遁甲分九宮而得易之河圖洛書行之一端而不能盡又謂諸儒假士遁言以籠天下不知遁壬實出于易而言易者亦何假夫七卦通聖人推陰陽消息之理以明得失存亡之象或信則乘是退而不信消息易緯之學謂卦氣不起于中孚是終日數十而不知二五也豈得謂善觀書乎

義海曰卦主六日七分漢之易家皆無此說惟京生
分六十四卦更直日用事以候風雲寒暑災變之術
固已安矣非聖人設卦垂教之本意有如此者蓋亦
也

陳氏曰竊稽李溉卦氣圖其說于宋景祐時類是謀
曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在
兌四正之卦：有六爻：主一氣除六十卦主六日
七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分
日之一六十為一周在易通卦驗曰冬至四十六日

以次周天三百六十五日復當故需卦乾西北之主
立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春震東方也
主春分巽東南也主立夏離南方也主夏至坤西南
也主立秋兌西方也主秋分鄭康成曰春三：陰卦
氣泰大壯九皆九三上六坎九五上六震初九六二
大壯震六三六五三月乾始進初九上九巽九六四
五乾始上九離初九剝九二六三秋三月否觀利皆
六三上九離九四六五否離上九九初九離九三
六三剝冬月坤復臨皆六三上六九九四五坤六上

六坎初六復坎九二六二臨義曰冬至坎始用事而
主六氣直初六小寒于坎直九二大寒于坎直六三
立春于坎直六四雨水于坎直九五驚蟄于坎直六
六春分于震直初九清明于震直六二芒種于震
六三立夏至于離直初九小暑于離直六二大暑于
離直九三立秋于離直九四處暑于離直六五白露
于離直上九秋分于兌直初九寒露于兌直九二霜
降于兌直六三立冬于兌直九四小雪于兌直九五

大雪于兌直上六先儒舊有此圖故康成論乾中七
震否泰六卦之貞其餘不見為圖者係列之四正六
十卦也李鼎祚論剝畫隔坤復未成震七日未復之
義曰先儒已論雖各指于日月先儒褚氏范氏於學
再討猶未測其端倪畧陳梗槩以俟來哲王昭素孔
穎達六日七分謂坤卦之畫復卦陽未測十月都中
一陽未不待冬至之日據其節終尚云冬至十一寸
二家之學蓋未見此圖是以議論紛然豈祇闕疑以
俟來哲昭素已臆斷之矣鼎祚于此其優乎

山堂考索曰聖人作易本以明道其緒餘可以卜筮而已而後之言陰陽者言星曆者言樂律者莫不于易求之求之自以為得配之自以為合然則為聖人之意則非也古之言卦氣者易緯稽覽圖卦氣起于中孚又曰讖緯之學本巫史之說假易道以自神學者不察遂為成說蓋見夫子于大衍有謂當期之日于後有謂七日來復故以為說耳此甚不可也夫子曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日據此乃言揲者之法乾為陽

三之餘得四九三十六策一爻三十六策六爻則二百一十六策坤老陰三之餘得四六二十四策一爻二十四策六爻則一百二十四策合乾坤六爻之策數則為三百六十當期之日是特聖人言乾坤六爻之策數如此何嘗為六十四卦之爻論乎何嘗以一爻配一日乎聖人言乾坤二卦之策數易緯乃以六十四卦之爻配之何耶豈非以二篇之策數萬一千五百二十不可以相配故舍聖人所言之策數而求聖人不言之爻數也三百八十四爻已喻一期之

數矣不相當也于是又以坎離震坎各主一方為方伯以此四卦二十四爻主二十四氣損四卦主四方又不足于期數也于是又有五日分為四百四分日之一為二十分每卦得六日七分然後足數吁其亦迂曲僻怪牽強配合甚矣經曰七日来復言復卦自始初六至此七變而成爻十臨曰至于八月有凶言一陽方長終于二陰所臨也或言日或言月以陰陽言之耳來復者陽之復也為陽言故云日消陽消陰也為陰言故云月此乃告人以陰陽消長之義何

嘗為卦氣七日乃當復乎惜曰卦氣以七日當復何得又云六日七分又知坎離震兌不與當期之數何自知之也蓋不通求以足當期之數不得不強說也使一期之數三百八十有四日則必不省以卦當四方矣不知夫子謂當期之日無他特以乾坤之策數大率與期數合亦如分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時之意期三百六十有六日聖人但以三百六十當之者舉其大率相當爾若果以一策配一日則其數不足也且下云二篇之策萬有

一千五百二十當萬物之數只以萬物當之足矣其餘又有一千五百二十何以能當其數也為數氣之說者能強相配合以萬有一千五百二十以足萬物之數然後可以當期之日配卦也不可強于彼而優強于此妄說可知也此言有理但復七日常言剝不當言始臨八月當言觀不當言遯也

按漢經生遵守師說以一字一語論難至于萬言不憚而無聞大義無合至理者即六日七分之辨也六日七分本先天圓圖天運之旨七日來復後氏象辭

以剝變文為七位陽復之旨此先聖所傳者既失于心傳口授又不求其實故有失焉若類是謀指覽圖皆易緯非孔子作蓋偽書也六國時始出漢初禁之至京房時又漸行之乃誤認為七日來復殊不知七日來復之義雖有取于坤復之吏而六日七分者則通一歲六十四卦所直之餘分言也于坤復之間何與乎失一也楊雄為卦起于中孚中孚同焉下經第六十卦漢儒信易緯以為真聖人之言故于自復至順序未深求其義強解通之又惜中孚為剛易起卦

之始殊不知何取于中孚而用之于失二也鄭玄王弼孔穎達附會成其說自此諸儒皆始蔽于守師說終蔽于認象致涉玄虛認象數者鄭楊涉玄虛者王孔三者典易理滋失矣王昭素等駁之亦以其認象涉數玄虛之故不識其為天運利溥本旨亦徒論尔至胡旦朱子蔡及陳氏為文吾而可執之鄭楊上孔亦同矣何者楊鄭王孔信已見胡朱徇道聽也考索論最近理亦未盡也求其是有楊雄取以為曆法即于取其一部當矣

止菴

歲氣

十二卦屬文王

胡一桂

文王十二月卦自復卦一陽生為冬至子中屬十一月中臨卦二陽生為大寒丑中屬十二月中泰卦三陽生為雨水寅中屬正月中大壯四陽生為春分卯中屬二月中夬卦五陽生為穀雨辰中屬三月中乾卦六陽生為小滿巳中屬四月中純陽之卦陽極則陰生故始卦一陰生為夏至午中屬五月中遯卦二陰生為大暑未中屬六月中否卦三陰生為處暑

中中爲七月中觀卦四陰生爲秋分而中爲八月中
剝卦五陰生爲霜降戌中爲九月中坤卦六陰生爲
小雪亥中爲十月中爲純陰之卦陰極則陽生又進
以十一月之復爲陰陽消長如環無端不特見之卦
畫之生如此而卦氣之運亦如此然自與月之陰陽
消長相爲配合大備所謂易與天地準故能彌綸天
地之道于此亦可見其一端所以知得十二月卦屬
文王者以文王卦下之辭復卦七日來復臨卦八月
有山之類可見此圖既成以四時之氣配四方之位

雖典文王序卦先後不協實自然與伏羲六十卦
圖圖之位次合卦氣流行之接卦畫對待之妙陰陽
盛衰消長相爲倚伏之機備于此十二月卦中矣

論分卦直日法

一 桂

費直作易林序引孟康曰分卦直日之法一爻主一
日六十卦爲三百六十日餘四卦震離坎兌爲方伯
監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之
日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各以其
日現其善惡也又按項平菴曰焦氏卦法自乾至未

濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙
丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分
二至之日坎直冬至離夏至震春分兌秋分不在六
十卦輪值之數此即京房六十卦氣之法但京至六
日七分此但主一日京用太玄之序此用周易之序
耳其論一卦直一日與費氏一爻直一日之說不同

卦氣直日圖

一 桂

按漢上朱氏易圖曰右圖李沆卦氣圖其說源干易
緯在類是謀○緯首六篇其四名類是謀○曰冬至

日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正
之卦：有六爻：主一氣餘六十卦：主六日七分
八十分日之七歲十二月三百六拾五日四分日之
一六十而一周○孔穎達解七日來復云易稽覽圖
卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦：
有六爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分
日之一每日分爲八十分五日分爲四百分日之一
又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四
十二卦別各得十分每卦得六日七分也漢稽覽圖

係緯書內第一篇。又曰二十四氣七十二候見于
周公時訓。呂不常取以月令。其書則見于夏小正。夏
小正者夏后氏之書。孔子得之于杞者也。夏建寅戌
其書始于正月。周建子而後民時巡狩承享皆用夏
正。故其書始于立春。夏小正具十二月而無中氣有
候。應而無日數。至于時訓乃五日為候三候為氣六
十日為節。二書詳畧雖異其大要則同。豈時訓訓小正
而加詳歟。又曰仲尼贊易時已有時訓。現七月一篇
周公已先取于時訓。可知說卦言坎北方之卦也。震

東方之卦也。離南方之卦也。兌正秋也。于三卦言方
則知坎離震兌各主一方矣。于兌言正秋者秋分也。
兌言秋分則震春分坎冬至離夏至為四正矣。漢太
象曰先王以至日閉關。所謂至日者冬至也。于復言
冬至日則始為夏至日而十二月消息之卦可知矣。
復象曰七日来復則六十卦分主一歲卦有六爻。
主一日可知矣。繫辭曰三百八十四爻當期之日。
愚謂繫辭自言乾坤之策凡三百六十當期之日非
言三百八十四爻也。所引誤矣。蓋六十卦當三百

六十日。四卦主十二節十二中氣。所餘五日則積分
成閏也。又曰此即京房卦氣直日之法也。胡旦云京
房以卦氣言事皆有效驗。東漢郎顗明六日七分
之學最為精妙。

論卦氣圖之非

一桂

朱子曰易卦之位震東離南兌西北坎北者為一說。十
二辟卦分屬十二辰者為一說。及焦延壽為卦氣直
日之法乃合二說而一之。既以八卦之震離兌坎二
十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且為八四
十八卦為之公候卿大夫而六日七分之說生焉。若
以八卦為主則十二卦之乾不當為巳之辟坤不當
為亥之辟巽不當候于申酉艮不當候于戌亥若以
十二之卦為主則八卦之乾不當在西北坤不當在
西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互為
矛盾且其分四十八卦為公侯卿大夫以附于十二
辟卦初无法象而直以意言本已無所據矣不待論
其或去四卦二十四爻而後可以見其失也。
乾坤乃諸卦之祖亦例違乎諸卦直日之聞反不得

與坎離震兌比有此理否耶圖象辨疑曰坎離震兌
之于乾坤一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦
主六日七分何耶又曰朱子依京房以六十卦主七
十二候而列辟卦十二分綴其下其圖自多違失夫
既以六十卦主七十二候三百六十五度四分度之
一而辟卦乃主十二月三百五十四日上下不相應
其失一也六十卦每卦直六日七分辟卦亦在其中
是亦六日七分矣而又列之于下使主一月上下不
相應其二也

論卦氣直日之非

一挂

圖象辨疑曰京房直日之說以坎離震兌各主一方
以六十卦分主一歲凡三百六十五日四分之一卦
得六日七分其為算周且悉矣然以坎離震兌之
與乾坤諸卦一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸
卦主六日七分何耶會六十卦為日三百六十五日
四分之一附之一歲則有餘而如之閏則不足若之
何其主一歲耶一歲之中贏縮餘閏初無嘗時而卦
之所直則有定日又烏能候寒溫耶且使夫六十四

卦所配之日皆惟我之所分則何獨六日七分而後
可吾將合六十四卦而以一歲三百五十四日均之
則一卦直五日四十二分五厘亦可也吾將損四正
而用六十卦以當三百五十四日則卦直五日七十
二分亦可也不然惟用八卦以當三百五十四日則
卦直四十四日二十分又誰曰不可凡去取多寡惟
我之所制則人皆可為矣何取乎經此房之罪也且
以司馬溫公又以為一卦御六日二百四十分日之
二十一而後之學者又各以己見旁而為圖配之以
七十二候六十律六十甲子二十八宿所行之度環
其下而分綴之詳錄其義與其所隸之卦初無毫厘
相屬此皆六十四卦之于七十二候六十律六十甲
子二十八宿曾不具是理哉去取多寡隨己分綴必
欲其繫之某則不可也此其弊蓋自房始或曰房之
術以候風雨寒暑各有效驗則何貶曰非也大下之
小術雖閱擇日時莫布五行尋察地脉以至猥瑣鄙
僻之書无不借易以為說蓋天下之物無有不繫于
陰陽者故淺陋之術皆得假聖人之糟粕以為精深

所以眩惑斯人而取售于世房之所以用之者
乃其術也而非易也而不知房之所託也嗚呼房之
是非亦恍然可見東都無易典白虎諸儒取其說以
著易傳而唐孔穎達疏復之七日來復以為六日七
分之數誤謬相承以至今也

專論卦氣起中孚之非

一桂

京房揚雄皆以卦配氣候謂之卦氣同是卦也同是
氣候也且其所配有不可得而異者然房以六十卦
配之三百六十五日四分之一而雄則以六十四卦
配之去取之異何也房以乾應大寒而雄以坎為以
兌應秋分而雄以震節侯之異何也房以坎離震兌
各主日九十而雄以四卦：得四日有半房以六十
卦主六日七分而雄亦以四日有半處之多寡之異
何也雄之太玄以二資配一晝一夜凡一有九資為
四日有半有以一首准一卦則得四日半矣而又以
二首准一卦則是卦又得九日也雄之以卦配日又
自為異如此何也苟卦為有用則陰陽之休有非人
所能移者而增損遷變惟二子之所私何耶自達者

視之其為繆妄水炭不言冷熱可知也蓋亦求二子
之所同者惟以卦氣起于中孚則一耳然卦氣不自
他卦始而獨起于中孚不知何義復以一陽初生謂
之冬至之候猶有說也夫以一陽震動于坎離之中
謂之冬至之候猶有說也至于中孚以兌為卦而
謂之冬至則無一說而可太玄以中孚中孚其辭曰
陽氣潛萌于黃宮信無不在其中蓋謂中孚者信也
夫以中孚為信陽氣必應于此則是取其義而不取
其氣也不取其氣而取其孚信之義則謂之起于元
妄可也何必中孚准之太玄乃亦效之以首後卦豈
以首與卦皆主是氣而後擬之也以中擬中孚以泰
擬頤以彊擬乾以視擬現以止擬艮以准擬蹇不
以其字之同異而取之是知其所謂起中孚者亦取
其信也其于所隸之節氣何所取哉使准獨以太初
曆起于中起于冬至起于牛之一度則猶可也而反
以為起中孚常見宋咸著論言卦氣起中孚非聖人
之言而朱氏難成曰中孚十一月之卦也以歲言之
陽起于冬至以曆言之且始于牽牛以日言之豈始

于夜半以人言之慮始于心思成謂何不起于他卦
真不知者也切謂朱氏言人之慮始于心思故起于
中孚中孚取心思之義則起于咸可也何必起于中
中孚而後可朱氏又言歲始于冬至曆始于牽牛日
始于夜半故必始于十一月大律曆始于十一月是
矣而中以孚為十一月卦為何義不此之解而欲以
折成殆不可也使咸之說得行房與雄之言皆可寔
矣

邵岫嶠曰卦氣以乾坤為主每爻當一辰曆以九
百四十分為一日之氣當乾坤十二爻每爻得七十
八分三厘三抄也積二萬八千三百分為一月之氣
當一月之爻積三十四萬四百為一年之氣當一歲
之爻律法子一丑三寅九卯二十七辰八十一巳二
百四十三午七百二十九未二千一百八十七申六
千五百六十一酉一萬九千六百一十三戌五萬九
千四十九亥十七萬七千一百四十七分為一日之
氣以當乾坤十二爻也積五百三十一萬四千四百
一十分為一月之氣當一月之爻積六千三百七十

七萬二千九百二十一為一年之氣當一歲之爻自
日積月自月積年以至元會運世皆一氣之消息也
年月日時各以氣行準繩墨循規矩蹈軌轍應鍾律
各依其時化生萬物故聖人察時較刻稽日視月依
曆准律而定歲時又其吉凶禍福在乎乎故曰易者
數也

李衡氏曰聖人擬議通變必推測陰陽周一歲則功
乃成是以擬一歲運行之氣而作易也自冬至一陽
生為復自復至乾而六陽夏至一陰生為姤自姤至
坤而六陰至陽各六則十二月之氣也八卦所覆四
時迭來萬古一道也孔子曰乾之策二百一十六坤
之策百四十有四凡三百有六十當期之日由是推
之則易之所取止象一歲之功明矣學者于一歲生
成之功各休乎變卦之理則易之道得矣然而學
者傳于誕妄亦本于易求之異端立五太虛為混沌
究天地造始之成為法于人不亦迂哉且天地之始
可以推則天地之終復何如也若始終可畢則一性
之事耳又安得性來不窮謂之通乎此蓋先儒本識

緯而古爾繫辭曰易有太極是生而依謂太極者有之極而無之稱焉有象之母既名之無則無之上復何名乎哉而易緯曰大易者未見氣也大初者氣之始也大始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之混沌惟是而言則太素之義比大易為二殊不知易明一歲之功不述天地之始何以知之在繫辭曰易有太極是生而儀：：而生四象四象生八卦八卦定吉凶則是太極為一氣一氣分陰陽謂之二儀陰陽分老少配于四時謂之四象運四

象而成八卦八卦相錯而吉凶定矣

史繩祖學齊佑傳易說曰太極至極也言變易無不至極之理此自無而有之確論也又以三教乘倍乾坤之策當期之日又起律呂之妙元通至于周九之說則未當又于卦起中孚又尤不然其言曰革居序卦之四十九當大衍之數却居序之六十當周天之度六十卦三百六十爻一爻生一日大上經之三十六卦始于乾坤終于坎離下經三十四卦始于咸恒終于既未濟且乾配申而起于子坤配乙而起于丑故

六十四卦上經乾起甲子泰甲戌噬嗑甲申至離三十卦一百八十日而三甲盡下經咸起甲午損甲震甲寅都至癸亥而終亦三十卦一百八十日而年一周所以京焦用以直日都曰天地都回而四時成革亦曰天地革而四時成是或一道都後繼以中孚小過既未濟者所以分坎離震兌四卦應于午卯酉為春夏秋冬四時兩之以為八卦是為分至故開每爻直十五日以應七十二候先儒言卦起中孚非也中孚爻起于甲子耳乾為十一月之卦而起中孚初為

十月之卦而得癸丑由此知上經三十卦是陽生于子故為十一月之卦自乾之起甲子至都六十卦而終是四其河圖十五之數為三百六十爻：當一日而為六十卦一年之候也自中孚之起甲子至未濟四卦而終是四其六子之數凡二十四爻而文當一氣為二十四氣應一年之候也或又曰何取于四其六子之數應之曰中孚其上乾下小過震上艮下僭既未濟坎離交體為六子少陽少陰六子之氣分布于四時故四之以應二十四氣耳亦應四其河圖十

五數而日當一卦凡六十日為六十四一年之候也其淵妙如此

發微曰乾十一月起甲子至離四月卦而得癸巳陽起于子至己而於節十月卦而得癸亥是陰生于午至亥而終已結算一年了畢今又曰中孚亦為十一月卦起甲子至未濟終者蓋以卦氣皆自前月中氣而起太玄以中孚中孚配坎之初六為十一月中氣一陽始生以應上古太初十一月朔旦冬至為起數之元算曆之首也中孚其上九下小過震上民下併

既未濟坎離之休為六子少陽少陰六子之氣分布四時或一年之候。按乾至離或至節皆三十卦配六月茅以中孚四卦為一年不然也

章本清曰閱京房卦氣直日圖以歲凡三百六十五日而卦凡三百八十四爻以爻合日未免爻多日少故以坎離震兌主二十四氣以乾坤六十四卦主三百六十五日四合之一而每卦主六日七分是乾坤諸卦分主每歲之日坎離震兌統主四時之節揆之以義既未安况卦之每日附之一歲則有餘如之閏月

則不足矣茲就其卦爻直日之說而合計之每歲三百六十五日故氣終朔虛而閉生為六十四卦內八純卦上下合休相疊實重二十四爻莫若以三百六十為正爻與每歲之數合而三百八十四爻與閏歲之數合也此義曾發于余永正易心法較之京氏其義稍優雖然全易卦爻本自周流于歲月日時而以數拘之非易之道矣

又曰漢焦贛京房皆精于易占法用六十四卦直日一日主一爻六十四卦分主三百六十五日每卦得六日

六分餘震兌坎離四卦主二至二分楊雄太玄雜用焦法然以三起數以卦配日全用六十四卦而三子之占雖卦爻多寡不同所占皆驗蓋在焦京不過用卦爻以記占楊雄不通用卦爻以記曆實與四聖人之易無與也後堪圻家守焦氏所分卦爻為羅盤分金定氣推演多端俗儒見之尊為理氣不易之說蓋亦不知其所分者由焦氏也穿鑿破碎何可勝言又曰一歲凡三百六十五日全用六十四卦則多十九爻提起四卦則多五日且坎離震兌何為專主分

立乾坤大父母也何為各守一隅據此為天地之定氣定向有是理歟

又曰今之論乾坤者知判而不知合率師父母分配六子謂陰盡生陽、盡生陰大二氣元傾盡之理則復之間原不容坤大始之間原不容乾剝而即復共而即始間不容變陽生于寒陰生于暑終則有始天行也待純而後生無是理矣
潛溪曰周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初始卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽

生自復卦一陽生十一月盡震四離三一六卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然復得泰卦二月又隔四卦得大壯二月又隔大有一卦得夬三月大接乾三接始自始卦一陰生五月盡巽五坎六十六卦然復得遯卦六月又盡艮七凡八卦然復得否卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復周而復始循環無端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽將極震

只歷四卦為一月又歷一卦逐一併三卦相接其初如此之疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理也朱子所看先天卦氣盈縮極仔細其亦當如理會未而未得其說陰陽初生其氣中國遠然不應如此之疎其後不應如此之密大抵有出于自然不應無說審思之先即內八卦以推十二月之卦獨坎離八卦元預十月分者坎第三畫陰在陽上離第三畫陽在陰上非陰陽之聯次而生者故不可當月分若大震與陰陽之初生一陰一陽在下故各八卦當十一月

與五月艮兌陰陽之浸長二陰二陽在下故各八卦當十二月與六月乾坤陰陽之極盛三陽三陰之全故乾八卦當正月至四月坤八卦當七月至十月陰陽之初生者且緩矣又以坎離間之故不期疎而愈疎其浸長者且稍速矣又踰于坎離之間故視震其為稍密至于三陽之乾陽氣方出地上溫厚之氣浸浸用事故四陽盛之月皆聚于乾三陰之坤陰氣方入秋初嚴凝之氣浸浸用事故四陰盛之月皆聚于坤雖欲其疎亦不可得也此或可以見卦氣盈縮之

錄矣此一說也

胡雲峯曰即圖圖六十四卦而中分之左自復一陽至臨二陽所歷十六卦以喻四分之一臨之二陽至乾六陽所歷之八而四之而二二而一不過四分之一名之陰亦然始極緩終極速蓋震離生于少陰乾元生于太陽震一陽動而為淺即其初少陰中之一陽也陰中之陽其進也緩此復之後所以歷十六卦而淺為臨也臨下体元自一陽進而二陽已得其初太陽之陽矣陽中之陽其進也速此臨之後所以不

越十六卦而為泰為壯為大為乾也右之陰亦然此說是或曰十二卦体但有乾坤震巽艮兌坎離何也曰震巽一陽一陰坎離二陽二陰所以未便成三陽三陰者離中有少陰而二陽分必至于先則陰在外而二陽合遂可進而成三陽之乾坎中有少陽而二陰生必至于艮則陽在外而二陰合遂可進而成三陰之坤復始一陽一陰之後必歷十六卦而後成二陽臨二陰遯者止以其間有坎離故也此一說
天原發微曰陽卦震宮取一乾宮取四陰卦巽宮取

一坤宮取四以見陰陽二氣其始也微而緩其終盛也疾而速微而緩所以根抵萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功獨坎離二宮不取者以見水火二氣流行乎天地間其不用者乃無性而不用也辟卦平鋪四時對待故二十四氣七十二候分列其中而不紊先天八宮對待各有定序十二辟卦乾坤獨極其八為所以父母萬物生長收藏莫不歸此此一說也

内体目震一起教外体自乾一起教皆一本内外二體言者盖由下体内体而生初不得不疎自合于外体生極不得不密以造化統成全体而現其達其達者乃自然之次第亦不得不然是當然之理也所謂自内体而外体以生成之始言自外体而極之于内體則以結果之終言然後見辟卦與歲卦之所以為同也且自内生者先時先人謂天氣在内暗生恒先時而人不覺若見其緩一到成後則人始得見而見乃曰造化之驟如此而不知其在内暗生者固積久而一旦忽然昭著也此一說也

又曰下體內體者^地下上體外體者地上半即天氣行于地其在下體內體者亦天下半上體下體亦天

上半此一說也
陳潛室曰所謂先天圖八卦各自為一節不論月氣先凌固然而以陰陽之大分蓋自漢十一月凡歷十六卦而為臨在先天圖曰春分卯中在辟卦為十二月者而春分卯中則二月中氣也謂陽自漢而浸長于臨泰至二月之大壯而陽大盛矣是故臨本十一月之卦而自此陽長則為春分卯中者此陽也為泰之立夏也初者此陽也皆陽浸長者致之也又自始五月凡歷十六卦而為遯在先天圖曰秋分酉中在辟卦為六月者而秋分酉中則八月中氣也謂陰自始而浸長于遯至八月之觀而陰大盛矣是故遯本六月之卦而自此陰長則為秋分酉中者此陰也為否之立秋亥初者此陰也皆陰浸長者致之也是故四時有十二月則辟卦主之有二十四氣則六十四卦主之而人或如前所謂疎密不齊者則十二辟本之內卦而變為月之序二十四氣本之外卦而合為

氣之序如此勿疑然而實有惟其內變外合此氣運不齊之所由致也不可強而同之然其間皆至理也
順中孚大小過為乾坤坎離之應故屬八卦不變之義呂氏曰乾坤定上下之位寒暑相推而順大過應之是為冬至二至乾坤交而坎離之體立矣故以順大過坎離終焉順大過其體坎離：者順大過之泰乾坤之交又曰坎離列左右之門日月相推而中孚小過應之是為二至朝昏坎離而乾坤之用行也以中孚小過既未濟終焉中孚小過其體既未濟未者中孚小過之交又觀卦變陰陽自亥八卦乾坤四坎離四卦各以順大過中孚小過為半變陽陰相變五十六卦自此蒙四十八卦外以泰否損益蠱隨既未濟八卦為全變今上篇以自變卦中列乾坤坎離于上經外其四卦順大過先于坎離為上篇之終中孚小過先于既未濟為下篇之終八相變卦列蠱隨于上經既未于下經外其四卦泰否乾坤之交序于上經第十第十一損益山澤雷風之交序于下經第十一十二各列四子以八自變卦列六子

上經八相變卦上下經也

以上諸說並在蓋論內外之乾則所謂內體在地外
體在天上者是也合連之義則潛室所謂震巽陰陽
始艮兌陰陽浸長乾坤極盛此其說是也論離坎不
與之義則雲峯所謂復始一陽一陰之後必十六卦
而後成臨遯者正以其間有坎離故也之說是也天
泉二說以畫數論而非自然之撰矣蓋存以俟考正
者

又數三百六十又四真天文也諸儒求合其數而不
可得或謂一卦六日七分或謂除震離坎兌之數皆
附會也倘以閑求之則三百八十四數自然脗合無
餘欠矣蓋天度或盈或縮至三年乾坤之氣數始足
于此也由漢以來不悟惟真人得其說一歲三百六
十而文數三百八十四則是二十四又為餘也以卦
畫求之是為疊數何以言之大既有八卦矣及八卦
互相合體以立諸卦則諸卦者八卦在其中矣而別
又有八純卦則其合體八卦為重複而二十四卦數
為疊也是以三百六十為正又與每歲之數合而三

百八十四與閑氣之數合矣則是閑數也豈惟見於

數亦見于象人知之蓋鮮矣 麻衣心法

楊止菴曰蔡虛齋所配日有十二時圖凡八卦每一
卦貼時半二卦貼三時六卦九時八卦十二時而周
一日之運是故自一至震為子丑寅陰極而陽生也
自離至兌為卯辰巳則陽浸盛矣自乾至巽為午未
陽極而陰生也自坎至艮為戌亥則陰盛矣
又曰一月運行十三日所貼卦數確然明著其所
不同于二十四氣者蓋一歲者天行之數一月者月
之數天行健故均月行遲又多虧少盈二線一日為
望故當乾之一卦晦後一日為朔故當坤之一卦晦
生之難生至于有弦則漸盛矣上弦故當二卦而謂
之上弦者多在初八或初七或初九之間故月惟此
數日為盛而盈矣盈則易見故初一至十五各當一
卦于望十五十六便虧一分虧亦有漸故十六十七
當二卦十八而虧者浸減于是十九以下各當三卦
至二十三而下弦下弦或在二十二二十四之間正
當艮坎艮與兌對月之上弦盛于兌者至艮而減自

艮而月下之虧者不可見矣故二十五當二卦以二十六漸晦矣故當一卦至朔之二十九三十日而當蔡子謂朱子曰貼有至理信矣所以然者以月行凡過天度廣狹異之也卦之度數即天之度數豈苟然以外多寡計哉哉之曆象可考

又曰蔡虛齋又曰若以圓圖六十四卦配月則左邊二十卦當自朔後至望右邊三十卦當自望後至晦其餘四卦則以貼朔望及上下弦亦如日之數子午卯酉之意然自言與月行弦望晦朔之義不合

強卦以取貼非自然

又曰邵子以乾大坤地坎月離日為主居中先天為卯而京房以離坎震兌後天為卯當以先天為正所以去乾坤坎離者何也乾為大坤為地天地定上下之位離為日坎為月日月列左右之門上下者根陰根陽對待之體左右者分陰分陽流行之用位則六十四卦由之以生成門則六十四卦由之以出入者也六十四卦非此四卦以為之對待流行其何由以生成出入乎又曰伏羲先天以乾坤坎離當子午卯酉四正

之位兼天上地下左右而言天地之所開闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不顯乎此矣然此以四方之位言也又以四時言之西山蔡氏曰此圓圖乾畫午中坤畫子中離畫卯中坎畫酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北天象發微曰邵子先天卦氣皆中起于子午卯酉四中二至二分當之庚申巳亥為四孟四立當之蓋中者時之正也而乾在夏至子中為夏至之正坤在冬至子中為冬至之正離在春分卯中為春分之正坎在秋分酉中為秋分之正此以四時之序言也又大典日月會于子中為冬至會于午中為夏至會于卯中為春分會于酉中為秋分語詳下條此又四時之序流行于四方之位所謂四方之位對待者也四時之序流行者也四時之序流行于四方之位對待之中有流行也此乾坤坎離之所以不用也至于延壽所去四卦則以坎離震兌四正卦為方伯監司之官是二至二分之日四時為主之氣春木夏火秋金冬水冬卦主時此蓋先天之序用震木

離火元金坎水四卦亦通而其餘六十卦則位各不
協或者謂延壽之時未見先天圖圖說易者多用後
天之卦誠然而或者以只重去四卦皆以意推之在
乾坤坎離亦可坎離震兌亦可殊不知乾坤坎離為
主之義所係之重如此夫豈無謂而言之哉故當以
邵子之言為正

六十卦乾坤坎離四正周歲之運而後世有以六十
四卦分配一歲之中不去四正者其序雖順而于易
理層法不合。先天圖圖去乾坤坎離此易理也耶

層理也理即法也自後世之言層法者不本諸理于
是歧理法而二之此層之所以不精也今本諸易理
以為層則未有如六日七分之說者是故去乾坤坎
離四正卦而以六十卦分六日七分則得歲月之氣
數每月三十日當共有三百六十日而如歲盈則多
五日四分之一分攤于三百六十日之中而以六十
卦配節則此六十卦者每月五卦每卦二氣歲序迄
時全之正易之理也所謂卦之精蘊者也更何說哉
惟京房言之康節所以專用之者以其不特出于京

房而出于聖門也自宋後諸儒不以為然而以六十
四卦分攤于三百六十五日四分之一中者則視氏
掛一圖自泰至賁六十四卦而不四卦去則天原姿
微至于項平卷以焦氏去震離兌坎起乾坤以至未
濟又以一卦直一日自乾直甲子以至未濟直癸亥
則六周為三百六十日而氣五餘日四分日之一只
當甲子起之既非同一數之義而一卦一日其何以
交象乎尤不通也至若朱子所謂當周邵子冬至子
半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立

總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之
為六十四卦也然而分卦或四或五不能遠切以去
四正為善

先儒謂歲有四時即四正卦之象所有十二月即
二辟卦之象十二月有三百六十日即六十卦三百
六十爻六日七分之象。古今層法出于伏羲圖圖
商易十二辟及漢儒六日七分之說則以圓圖象大
故也今以去乾坤坎離四正卦為歲之四時十二辟
為十二月六日七分為三百六十日而六日為三百

六丁口正數七分爲五田四分日之一宜則雖古之巧骨者不能達此特後之作，晉者不知也。今考四時與六日七分之義于圖畫合而十二辟卦則不能充于後所列三說之疑者，竊以圓圖與諸儒之言詳考之六日七分去四正卦大以四正卦主四時之義者，自圓圖外卦全體乾一主太始起數曰乾一先二離三震四巽五坎六艮七坤八以外爻言也。十二辟卦之義自圓圖內卦全體一陽起數曰震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八以外爻言也。六日七分以

月乾三陽泰寅旺月以至于乾三陽合外卦之震一陽則爲四陽合大壯卯二月元二陽爲五陽合大壯三月乾三陽爲六陽乾已四月此所謂陽生于歲而終于乾者也。右方內卦右對交並同此中氣所由定四時因之成也。

七日

孔仲達曰：諸氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者，欲見陽長須速故變月言日。今輔嗣之制冬至來復是從震至來復，離日七也。若從五月言之，何得云始冬也？又臨卦亦是陽長而言八月，今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日？倪注之意必謂不然，亦用易緯六日七分之義。同康節成之說，但于爻者畧不淺其言，集易緯得圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦：有六爻：別主一日凡主三百六十日餘有五十四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百八十分日之一又爲二十分是四百二十分六十分之六七四十二卦則各得七分是每卦得六日

七八九利卦陽氣之盡在十月之末十月當純坤
用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從
利盡至陽氣未復隔坤之一卦六日七分舉成數言
之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入
而例反復謂既反復復而向上也

宋王昭素王洙宋咸始著論王昭素曰注云至來復
時凡七日注云凡字取七日之義即約酌而已然未
見指歸既引步傳六日七分坤卦之盡則復卦陽來
疏之此說未見確當其六日七分是六十四卦分配

一歲之中時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽反復
之義既若實用六日七分以為坤卦之盡復卦陽來
則十月之節終則一陰便來也不得到冬至之日矣
昭素又曰注疏並違夫子之義十月終卦又有陽
在內故蘇參先生坤上六猶有龍戰若用六日七分
為坤卦之盡則十月節中一陽便來據其節去冬至
尚十五日則知七日之義難用易緯之數也

胡旦曰西漢京房以卦氣言事皆有微驗宋都邵顗
明六日七分之學最為精妙入卦之文則實數也載

之口則虛數也歲月不盡之日積而為閏則加算焉
六日七分實數也三百六十五日有餘焉故算而為
閏昭素言從十月終至冬至尚有十五日未明歲月
之積閏術數之精妙也惜乎韓文喪夫京房已亡學
者難知惟范臆說後生穿鑿罕得師資是以紛然而
致辨也 胡旦又曰大積陽則凝凝水則戰男老則
弱女壯則雄故靡草死于始夏蓍參生于孟冬數已
盡而氣存時已極而物反天地之常理陰陽之本性
陰之極有龍戰之災故利盡則漫窮上反下皆正理

也言旁者到之盡也言反者復之初也何則西伯箕
子非利之人昭素未之辨也已

章潢氏曰自大綱而言則利九月坤十月復十一月
故京房曰利復相去三十日別而言之復主冬至
至中氣起于中孚自中孚之後七日而復故曰七日
未復譬如辰為天樞不動之處犹在極星之下聖人
之言居其所者曰北辰而占天者必曰極星之下詳
畧異也歷代先儒惟玄得其旨故玄一中二美三從
四更五時六廓七戒八沉九成中者象中字之卦冬

至之節日起斗宿一度半建子律中黃鐘夏后氏之
十一月也其入斗宿之五度為周三者象復卦冬至
之後周復也宋象陸績曰易七日来復是也夫京房
學于焦贛其說則鄰于易自楊子云馬融鄭康成宋
表虞翻陸績范望並傳此學而昭素非之不知其何
所見耶

周九德氏曰蔡虛齋曰朱子謂陽無極生之理如冬
至前中氣是小雪陽已生三十分之一到得冬至前
几日須已生到二十七八分到至日始成一晝以漸

觀之自亥月之平時暗地以生了積至小雪滿日得
十五分又至大雪滿日得三十分遂為冬至此後又
暗地微積至三十分而為大寒餘倣此朱蔡說畧同
然七日義未著尤德按曆法陽生冬至陰生夏至以
定界也然都未到而七日之前元已漸積矣準此一
段而四倍之則一月周也或問月分四段既開命矣
先七日而氣至何也曰七少陽數也意者主陽不主
陰用少而不用老天地自然之數歟
又曰七日来復與六日緯書七分之說不同七日来

復三日言以每日一周天計之六日七分主卦言以
八十分日而以每日一爻計之

又曰臨言八月復言七日此義先儒雖及之而未按
愚按月其陰陽消長之象日應周天度數之全積日
成月積爻成卦聖人以易法天之道也以月卦言之
子月冬至後一陽為復丑月大寒後二陽為臨寅月
雨水後三陽為泰卯月春分後四陽為大壯辰月
兩後五陽為夬巳月小滿後六陽為乾此六陽月卦
也午月夏至後一陰為姤未月大暑後二陰為遯申

月處暑後三陰為否酉月初分後四陰為觀戌月寒
露後五陰為剝亥月小雪後六陰為坤此六陰月卦
也以積日言之日從起度在日為一日在天為一度
天体不可見而二十八宿可見故度從紀為列宿
靜天之体也日領七政行天常動天之用也每從冬
至為始日與天會起算蓋日之行天每日恰一周而
天行疾于日每日過一度此度之所從起者大約每
歲除氣盈朔虛外積三百六十日天行三百六十度
而與日復會氣盈朔虛歲冬六日閏從置焉

無間之年三百六十日有間之年三百八十四日易
卦六十四全算得三百八十四爻除去坎離震兌而
主之外卦二十四爻則三百六十爻正與周天日度相
準矣論十二月卦一支當一日此所謂七日者在月
卦則為一日半也在六十四卦之支則七支半也一
支當一日本非恰好七日而言七日者舉成數也月
與日每二十九日九百四十分日之二百三十五分
一支會七日則大藥月分四段之一冬至前七日半
弱在天度尚去子中七度強而在地子中一陽之氣

已到七日来復取諸此耳其未至子中而陽已復何
也蓋陰陽之氣無斬截間接之理必以漸至朱子謂
一氣不頓進一形不頓虧則浸而長是也以月計之
初七日半弱屬元次七日半弱屬亨次七日半弱屬
利次七日半弱屬貞每日每時每歲各分四段亦如
之元會運世各分四段亦如之或問四段分氣何也
曰一六為水二七為火三八為木四九為金四德滿
矣五十冲氣其統此周易所以首四德理不可易而
歲月日時元會運世皆分四德管之○在天每一度

當此三十餘日

楊止菴曰諸家七日之說大同小異或主稽覽圖以
卦氣起中孚冬至後七日復始五日故云七日或主
辟卦以利涉坤六爻至復初九七爻故云七日或謂
自五月至十一月日行七舍欲見陽長之速故變月
言日三說實皆未然卦氣起中孚之誤已于六日
分論辨之此不再述辟卦雖在其月之中氣既與
卦參錯于諸月之間十月中氣坤止直六日七分其
餘未濟蹇頤中孚乾之而始至復凡五卦涉三十日

不得云七日也易中凡言往來者皆止以本卦六爻
上下論未嘗旁及他卦變月稱日其說尤舛或曰利
之一陽勢必變而成坤何有一陽不盡利乃得來復
邪曰利復二卦聖人特指一陽反復為言一陽至小
極矣反而為復則復之初即利之上也譬之木果生
意宿于本根漸升而為幹為枝為葉為華為實生意
遂藏于其中及乎墜地因復發生其發生者非他有
生意也即在上之實也豈此實利盡其生意別附之
他物以生耶或曰利復言一陽之反復夫過非一陰

之反復乎何為不言復而言遇曰泰之三與上固已
言陰之復矣遇卦以陰遇陽為義者主陽也
孫開斯曰雷出地奮為豫言其發揚于外也雷在地
中為復言其反復于中也發揚宜為二月反復宜為
八月卦方與時全合然從二月之癸數八月之未恰
是七日義取其一陽為重故特言七日
何玄子曰復字與未復之復同義然反商以在途言
反曰未則坤就本位矣七日則其反而來之期也自
乾而始一陰始生乾上九之陽復在卦外反之始也

歷二陰遯三陽否四陰現五陰剝六陰坤此一陽皆
遯遯而未至一復而始見則歷七卦矣以卦配月自
建午至建子為七月所以言日者古人呼月為日也
詩一之日二之日是也月所以紀日也陰陽平分
數合六升降往來至七而還其本位故歷家建破以
七日而更曆家之論傳經亦以為當揚敬仲云陽言
日陰言月故臨言八月季子思曰子臨曰八月有山
于復則曰七日來復陽消而數月者章其消之速陽
長而數日者章其長之速按七日之解不一或取隔

坤六爻成七武取剝六爻成七雖各有可通然按
象傳明解曰天行也當以自始五月一陰生至復十
一月一陽生之說為正或有祖六日七分解者以為
剝卦陽氣之盡在于九月之末十月當純坤用事坤
卦之盡則復卦陽來每卦得六日七分從剝盡至陽
氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故言二
日也鄭康成王輔嗣孔仲達李鼎祚皆如此說予以
分卦直日之法考之則諸家之說誤也法云離坎震
兌各主其一方其餘六十卦有六爻別立一日

凡主三百六十日餘有五日四分日之一每卦分
八十分五日分為四百四分日之一又為二十分
是四百二十分六十分之六十四十二卦別各得
七分是每卦得六日七分也所以推離坎震兌為一
正者本之說卦言坎北方之卦也震東方之卦也離
南方之卦也兌正秋也于三卦言方則知坎離震兌
各主一方矣于元言正秋者秋分也元言秋分則寒
暑分坎冬至離夏至為四正矣四正直四時為方伯
監司之官不在直日數內又以復臨泰大壯乾始

遊否觀利坤十二卦為辟卦直十二月每一卦各管
四卦如坤十月卦也歷未濟蹇頤中孚四卦而後成
復：主冬至而冬至主中氣實起于中孚故易緯稽
覽圖謂卦氣起中孚所傳焦延壽京房推策之法蓋
如此然則復之去坤尚隔五卦計三十一日有奇不
得徑以復接坤而曰僅隔坤卦之六日七分也若謂
中孚與復止隔一卦七日來復蓋指中孚言耳此于
分卦直日之法合已若然則中孚之時陽氣已動聖
人當言于中孚見天地之心不待至復也且積日成

月積月成時十二辟卦至十二月既皆在直日用事
之中何得棄四正卦不用豈月外有時乎緯文鄙淺
原不足信諸家更悞述之見又在焦京下也七日來
復專言一陽方來其數如此利有攸往則又言一陽
之長可為臨為泰以至于乾也上文曰出入自出而
入也此曰利往自入而出也
李之翰曰人生七日而魄至七：日而魄全故復曰
七日蓋從七以至七：也人死七日而魄去七：日
而魂散故人七日而入陰府証罪禍七：日則孽消

矣所以七日陽數也故曰七日復七日得皆此義意
耳
其尚然曰復獨七日解者一謂卦氣起中孚每卦六
日七分而孔仲達從之一謂自始一陰之月至復一
陽之月為七日而朱元晦從之一謂利之初升為上
上降為初是其數七而晁公武從之六六日七分則
不及七日矣自始主復則以月釋日矣由利初至復
初則升六降七矣此三說皆近似而非易之意也夫
五陰利陽為利：盡則為純坤故利復之際有坤焉

非利而即復由坤而之復也就夫其始之際有乾焉
非夫而即始由乾而之始也易從下生者也陽極于
上陰生于下陰極于上陽生于下天地之道也故曰
辭曰反復其道序傳曰剝窮上反下明乎陰窮必：而
反之必來也陰窮于六豈必數一至六乎若陰極
而少陽生豈必升六降七乎日陽象也七少陽之數
也七日來復幸陽來之速也聖人以意為象故復象
日而大象亦曰至日與必鑒：焉以卦配月以爻配
日拘：于一與六：與七之數云乎哉卦係七日陽

之初也。爻係十年坤之極也。復之七日。言其方來也。震之七日。既濟之七日。計其將來也。易卦爻中如八月十年三日七日三歲三年之類。總之可以意通。不可以象執也。讀易者當以易解易。而不當以已解易以已解易而執一才象與數者皆臆也。

陽自一而三而五至七則近九則其數已極。不返氣。著之取也。其德以能變也。儒者謂老變而少不變。其說非是。六陽之盡而生一陰。六陰之盡而生一陽。此生也。非變也。若陽忽化陰。如乾之變離。陰忽化陽。

如坤之變坎。乃稱變耳。天下惟少者變。老則不變。修煉家至七八有返有還。九轉則功滿而丹成。然七之能變。非尋由功力也。物理自然。本是如此。予家水鄉。採菱。初時鮮甘。過夕則淡。不可食。風至七日。後十矣。果剥奪。无不皆然。以主人病。傳經亦必七日而變。豈由人推測卜度哉。故學道者。臨成有魔。非物能魔之也。已心之轉也。魂者。後以七。非人能凌之也。身魄之反也。六陽生陰。六陰而生陽也。子月午。子時午。時者。時變也。一物之味。七日而變。一人之經。七

日而傳。各以本時起數者。物變也。

閻康

易學卷之

易稽類

八月

武林卓爾康去病父輯著

鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛之極也人之情盛則奢奢盛則將亡故我以山臨卦斗建丑而用事殷之正月當文王之時射為無道故于是卦為殺家者與衰之戒以見周改正之數云臨自周二月用事訖其七月至

八月而避卦受之此終而復始王命然矣何子元曰先儒自寅至酉為現其說是也今按李鼎祚蜀才自建丑至申為否虞翻鄭玄自子至未為遯者非陽生言七日陰生言八月者陸希聲言元在丑方月生于酉无象得八故曰八月或在遠震在東方日生于東震象得七故曰七日喜于近七八主靜故于承象言之王介甫詩說云陽生言日陰生言月沙隨程氏曰陽極于九而少陰生于八陰之義配月陰極于六而少陽浸于七陽之義配日蓋行其說也

八月之說先儒有謂建子至建未凡八月為避有謂從丑月臨卦至申月為否者建未者以避六二消臨九二取二陰二陽之對言申月者以文王作易于西伯之時不當建子為正乃自臨歷八月為否但臨二陽否三陰其義不類要當詳味聖人消不久之義當以二陽之消長為主不必自某月某卦歷一二而數也卦之象有反有對乾坤之類不稱其德故必正而後言

揚止菴曰八月謂夏正八月于卦為觀亦臨之反對也陰山李氏曰陽生于子終于巳陰生于亥終于午故一陽復十一月至巳為乾則陽極陰生一陰始五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方見丑月卦為臨二陽浸長遯陰當此之時陽勢方盛至于八月建而卦為現四陰浸長遯二陽則臨二陽至觀危矣故曰至于八月有山所謂至于八月有山之象言之于臨則當自臨數不當自復數臨與現變則當數至觀不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理又王于臨以八月有山為戒其義甚著且遯臨相對乃

先天之畫非周易後天正反相變之義故當從卦變
八月以八位言得文王本意若以卦氣之序以陰陽
消息此亦于卦象未合

又曰以建未為八月取遯卦之六二消臨卦之九二
則于義為允矣何者且臨卦之象曰浸而長注曰陽
道轉進陰道日消也遯卦之象亦曰浸而長注云陰
道欲進而長正道亦未全滅也今以二卦之義既相
偶合又彖辭皆有陰陽浸長之說則其義不得不然
也所以稱建未為八月耳或問當文王演卦之時乃

商之末世也豈從周為義哉正月答曰周公作爻辭爻基
子構所以爻辭多文王後事則知文王之旨周公述
而成之故以周正為定况于易有二名夏曰連山商
曰歸藏周曰周易連山則神農氏之說也歸藏則軒
轅氏之說也即連山歸藏並是代號所以題周以別
餘代亦由周礼之謂也且易既題周以正名則公不
得不以周之正朔定其月也孰謂不然若何氏以定
于建未為八月則是究其末而不源其本矣
來梁山曰臨觀二卦同体文王綜為一卦故雜卦

曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰
又逼迫陽至于八月非臨數至觀八個月也言至建
而之月為觀見陰之消不久也專以綜卦言

何玄子曰八月之解不一先儒皆謂臨與遯反自天
正建子之月一陽始生為復二陽臨三陽泰四陽大
壯五陽共六陽乾至五月一陰始生為姤至六月建
未則二陰長而為遯自漢至遯凡八月二陽消矣觀
臨之傳曰剝浸而長遯傳亦曰小利貞浸而長也臨
遯反對似得之然卦主臨言自臨距遯僅七月其八

月有凶應于復卦言之若以周正推遯為八月則復
當為正月文王未受命何為遯改從周正耶此其可
疑者也又謂夏正八月于卦為觀自一陽復十一月
至臨十二月二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方盛
至于八月建酉卦為觀四陰浸長逼二陽則臨之二
陽至觀危矣故曰至于八月有凶觀序卦相承臨觀
反對似若可信然文王彖易而從夏正即朱子心亦
疑之矣或曰幽風亦用夏正終未見附會惟鄭玄云
臨卦平建丑而用事殺之正月也蜀才亦云自建丑

之月至建申之月凡歷八月則成否：則天地不交
萬物不通是至于八月有凶斯之謂也唐孔氏亦從
此說愚初未以為然也爾本傳曰剝浸而長道消之
文于此卦互見之矣文王殷人而從殷正又何疑焉

納甲

章本清曰納甲之說本乎月初三日震象初八日乾
象十五乾象十八其象二十三艮象三十坤象所納
庚丁甲壬辛丙乙癸亦無悖于理子午天地之中也
坎離居于午之位戊己之土位于中央故或以坎離
為陰陽之限或以坎離得乾坤中爻中乃中土之本
位而戊為陽土納于坎己為陰土納于離以此足納
甲之義亦似乎近之或又以離為日之心休坎為月
之正體終于納甲之義不甚清切周九德曰覆葉川
曰邵子玄：集以同易三百八十四爻分為十千每
千得三十八爻則十千去三百八十爻尚餘四爻則
以戊己居十千之中視他爻當多二爻戊己共四爻
此法既定却自否五依法推去至盡是甲至萃是己
至巽是庚至已日圓起泰三而庚甲圓不起泰三起

否五蓋五春之月其卦為泰其干為甲否正伏泰五
正孚二否五之其七正泰三之性否五之繫于苞桑
正泰三之優七繫與性優一揆也以定法排之巽合
在甲萃恰在己其恰在庚

納音

邵瑛曰夫一六為水二七為火三八為木四九為金
五十為土然五行之中惟金木有自然之音而水火
土必相假而成音水遇土激則有音故五與十土之
數也乃為水音火入水沃沸而有音故一六水之數
也乃為火音土經火煨而有音故二七火之數也乃
為土音所以金音九四木音三八土音五十水音一
六火音二七此不易之論又庚干之數甲巳壬午九
乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五
己亥則四也是以甲子乙丑甲寅子皆九數乙與丑
皆八數總統四字通得三十有四除却三十成數其
四乃金也故子乙丑納音為金丙寅丁卯丙寅皆八
數丁卯皆六數總計四字通得二十有六除却二十
成數六乃水數也火以水為音故丙寅丁卯納音為

火戊辰巳已其數二十有三三乃木數也故納音為
木庚午辛未其數三十有二二乃火數也土以火為
音故庚午辛未納音為土甲申乙酉其數三十有一
土數也水以土為音故甲申乙酉納音為水五行各
舉一條餘皆以此例起皆可合矣

人曰六十甲子有納音解原其意蓋六十律旋相為
宮法也一律含五音十二律納六十音也凡氣始于
東方而右行音起于西方而左行陰陽相錯而生變
化所謂氣始于東方者四時始于木右行傳于火

傳于土：傳于金：傳于水所謂音始于西方者五音

始于金在旋傳于火：傳于木：傳于水：傳于土音納
與易納甲同法乾納甲而坤納癸始于一而納音之
終于坤納音始于一而納音之法也
法同類要娶隔八生子此漢志此律呂相生之法也
五行先仲而後孟：而後季此遁甲三元之紀也甲
子金之仲黃鍾同位娶乙丑大呂之商同位謀甲與
此陽八字下生壬申金之孟下生庚辰金之季皆代此
壬申同位娶癸酉而呂隔八上生庚辰金之季始流
此金三九終若只此陽辰言之則順傳孟仲季也
庚辰同

位娶辛巳之商隔八下生戊子火之中黃鍾之微金
行傳而戊子娶己丑之大呂生丙申火之孟則丙申
娶丁酉而微呂生甲辰火之季始流甲辰娶乙巳之
壬子木之仲黃鍾之角火三元終始如是左行至丁
巳中呂之宮五音一終復自甲午金之仲娶乙未隔
八生壬寅一如甲子之法終于癸亥上生太簇之頻
自子至于己為陽故自黃鍾至于中呂皆下生自午
至于亥為陰故自林鍾至于應鍾皆上生也甲子乙
甲午乙未金鍾同然甲子乙丑為陽律陽律皆下生
甲午乙未為陽呂陽呂皆上生六十律相反所以分

為一

周光德氏曰古人蓋取一元化育配合四時混沌初
天地定位似春景木令故乾坤納甲乙木天地定位
然使山澤通氣似夏景火令故艮兌納丙丁火山澤
通氣然使雷風相薄似秋景金令故震巽納庚辛金
冬季日月會星紀子丑間成歲水火不相射當納壬
癸水其納戊巳土者戊巳中氣配坎離中卦也庚
云日月懸天戌八卦之象三日暮震象月出庚八日
死象月見丁十五日乾象月盈甲十六日旦巽象月

通辛二十三日辰象月消而三十日坤象月成乙晦
夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就巳此不特
前說乾坤象皆聚東辰元象皆見而震巽象皆公而
坎離象皆就中也但月受日光在四夷所見與中土
必差華夷偏正分矣

天中潛遊子曰乾坤父母君藏也括六子終始京易
法乾納甲壬坤納乙癸是矣然甲歷于陽日占乾卦
內起甲子外起壬午坤卦內起乙未外起癸丑陰日
占乾卦內起壬子外起甲午坤卦內起癸未外起乙

丑

納支

周光德曰潛遊子曰伏羲甲歷應天地卦爻法焉乾
父起子坤母起未因圖書天一地二也順逆分布生
順來逆也震起子長男從父也巽不從母起未而依
男起丑從配也陰陽之義配日月每歲日月會星紀
則月建自星紀而左日躔自星紀而右聖人納爻亦
配陰陽之交錯三男皆從月建左布震起庚子坎起
戊寅艮起丙辰三女皆從日躔右布巽起辛丑離起

己亥元起丁酉今法離起卯元起巳一乘順起遂失
配合差訛古法矣解者曰其長女已歸當夫從離元
中少未婦尚從父其說是也然順逆終不可紊况
順逆自得配合子與丑寅與亥辰與酉不期而合也
按此說長

徑圓

却仲與曰舊謂圓者徑一圓三方者徑一圓四故常
用其全而為三陰用其半而為兩是謂參天兩地大
圓一圓三方一圓四者法象自然非由此生法象也
奇自為圓偶自為方非由方圓生奇偶也謂圓三為
陽于理未違謂圓四為兩則牽強甚矣蓋偶者兩其
奇非用半之謂也以一奇規而圓之中徑一外環二
此函三之象也仍以一奇規而方之中徑一外方四
此奇生偶陽生陰之象也圓象天一乘三其度較長
方象地一乘四其度較短環之則包乎外方之則納
于中此天包地陽無陰之象也奇長偶短陽大陰小
環則不滯方則不移陽動主施陰靜主受皆自然之
象而皆本一奇生一所以神也一者畫之始也環者

乙之運也方有圓之變也

甲庚

孔穎達曰蠱者事也。有事當為大得亨通有為之時。利在極難故利涉大川也。先甲三日後甲三日者。甲者剝制之令。既在有為之時不可因仍舊令。今用剝制之令以治于人。若犯者未可即如刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又如此宣令之後三日更丁寧而語之。其人不從乃如刑罰也。其諸氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日。甲前三日取改過自新故用辛也。今按輔嗣注甲者剝制之令不云剝制之日又其卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為剝制之日而諸儒不領輔嗣注旨妄作異端非也。傳先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也。甲者事之端也。庚者變更之始也。十干戊己為甲乙通中則變故謂之庚。事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也。

唐鶴徵曰蠱以前事之既壞言故曰終則有始。此以後事之圖新言故曰無初有終。蓋無初即初之志疑也有終即四之有功也。庚更也。先庚三日下巽二爻之初命未更之先告之以欲更之故也。後庚三日上巽三爻之申命既更之後諭之從新之治也。或謂十干以甲為始癸為終。蠱言先甲後甲是癸而後甲也。故終則有始。巽言先庚後庚先不及甲後乃有癸故為無初有終。太陽子巧恐非聖人意也。

薛甲氏曰庚者十干之一十干惟戊己寄旺其餘分位四時。甲乙丙丁者初也。庚辛壬癸者終也。甲者始也。庚者更也。先庚三日有乙丙丁而無甲後庚三日有辛壬癸而不言甲言無始也。無申而有庚變更而不見其始無初有終之謂也。巽道若此則無不利矣。此爻變則為蠱。有壞而後飭故有始。巽者飭于未壞故無初。

管志道氏曰先庚後庚當與先甲後甲參看。甲乙也。庚金也。金木相剋而各求旺為王者順時興革之象。甲寅寅春生之始也。天地發物于寅故言剝始者取

甲義盡用甲為倏亂反正之象庚申中秋授之始也
天地草物于申故言更張者取庚義巽用庚為極危
起衰之象先三日不可過先也後三日不可過後也
有所建立下先不後正合天行方是通交宜民之道
又曰性有事言台臺之事也終則有始言壞事之終
成事之始也天行天運也十干以癸終以甲始癸又
復甲壞七復成天運之故乎人也先甲後甲時與滯
行人事之成乎天也

高中曰曰無初始未善也有終更之始善也先庚三

日後庚三日出令更改之道當如是也申之更改當
原始要終如先甲後甲之意如是則吉也輔嗣申命
全謂之庚夫以正裔物不可卒也民迷固久亦不丁
肆也故先甲先日全著之後申先日然後誅而無
害恐也甲庚皆申命之謂古註之朴雅如此斯不可
廢

何玄子曰盡先甲後甲巽先庚後庚其說不一丁亥
云先甲三日者辛丑癸也後甲三日者乙酉丁也鄭
玄云甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故

用辛也甲後三日取丁年之義故用丁也在巽九五
先庚三日亦為丁而後庚三日則為癸朱子云丁所
以下寧于其變之前癸所以倏度于其變之後倏此
則但以字訓都與盡巽卦義無涉游氏謂辛丁二義
若總語然豈所以為易乎是也此其說之可疑者也
王輔嗣則云甲者創制之令也創制不可責之以舊
故先之三日後之三日使令治而後乃誅也又云申
命令謂之庚先申三日全著之後復申三日申庚皆
申命之謂也據兩卦皆有巽似取申命象然全申之
名起于漢以全有甲乙之火故名而非即釋令為甲
也至以申命令解庚字絕無指據此其說之可疑者
也焦弱侯則云周禮治象挾日而飲之鄭義可以為
從甲至癸謂之決日是以易稱先甲三日先庚三日
皆為申命令之義獨取甲庚者以甲木主仁示其寬
令也庚金主義示其嚴令也果如所言則申令唯取
庚甲不應復云先庚後庚先甲後甲也此其說之可
疑者也馬季長云申在東方艮在東北故云先甲巽
在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲為十

日之首盡是造事之端故舉初而明事始也朱子解亦云先甲後甲者本卦艮上巽下又王國圖艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲也于中也巽卦言先庚後庚也者伏羲圖艮巽夾坎方于西之中故曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也十十獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于坤坤在上乾在下為泰庚居于申乾在上坤在下為否大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終通物不可以終否易之為道亦不過如此所以獨

言甲庚也而胡仲虎則云先天甲在東之離錄甲逆數離震坤三位得艮先甲三日也自甲順數離兌乾三位得巽後甲三日也然則上艮止下卑巽所以為盡于艮得先甲三日之辛于巽得後甲三日之丁又所以治盡也又云文王發先天于系故取先天艮巽前後三卦其方為甲周公發後天于爻故取後天艮巽前後三卦其方為庚巽休本元艮九五變則為巽下艮上之盡故特于此爻發之先庚後庚申命以防盡也與先甲後甲又自相貫按二說俱本圖位為言

但先天圖圖乃邵子所意造原無師承愚所不取以文王八卦方位次序觀之甲木屬震艮巽夾震木于東之中曰先三後三有六爻也其為說是矣然震全屬巽兌之先庚三日後庚三日將何所取之以下卦巽自巽而離而坤至兌凡三卦為先庚以巽九五爻變則為艮自兌而乾而坎至艮凡三卦為後庚則曰一先後也不應在巽只隔一卦在巽乃隔三卦同一三日也不應在巽但以爻言在巽乃以位言此其說之可疑者也蘇子瞻則云盡之與巽一也上下相順

與下順而止止其為始一也而巽之所以不為盡者以有九五以幹之而盡無是也故盡之表曰先甲三日後甲三日終則有始而巽之九五曰無初有終先庚三日後庚三日言陽生于子盡于巳陰生于午盡于亥陽為君子為治陰為小人小人為亂夫一月十二子相值爻五十六而後復世本有不知者也先甲三日後甲三日則世所謂六甲也先庚三日後庚三日則世所謂六庚也甲庚之先後陰陽相反故易取此以寄治亂之世也先甲三日子戌申也申盡

于已而陽益矣。蓋將生陰治將生亂故受之以後甲。後甲三日午辰寅也。寅盡于亥。然後陰極而陰生。蓋無九五以幹之。則其治亂皆極其自然之勢。而後變故曰終則有始。天行也。大其則不然。初雖失之。後必有以起之。譬之于庚。先庚三日午辰寅也。後庚三日子戌申也。庚之所後甲之所先也。故先庚三日盡于亥。後庚三日盡于巳。先陰而後陽。先亂而後治。故曰无初有終。又特曰言不言之于其象而言之于九五者。明此九五之功非巽之功也。按此所謂六甲

六庚其說不可易矣。惟以于爻先後為蠱巽相反之理。似非深義。且先甲後甲正治蠱所有事无亨之道。實在于此。何得云第極其治亂自然之勢乎。此其說之可疑者也。吳初清則謂此蓋日之占。漢書武紀九。禹五年詔曰先甲三日後甲三日。丁酉傳況于郭註云先甲三日辛也。後甲三日丁也。曲禮云內事用柔日。辛丁皆柔日也。然朱子嘗疑巽卦先庚三日。不見丁後庚三日。是癸據丁與辛皆是古人祭祀之日。但癸不見用。處接似此。更與卦義無涉。而鄧汝光又謂

易圖不專占要以占示先甲後甲。按猶今占某三日吉之辭。抑庸淺甚矣。唯熊朋來納甲之說。丁蠱巽二卦之說。皆通。且若可信。按日有十而卦有八。以八納丁。故乾坤二卦始無也。離之而納甲乙壬癸之四日。甲壬陽日。乾納之乙癸陰日。坤納之也。其間六日三男納其陽。三女納其陰。六子之卦各得乾坤之一畫者也。艮納丙。兌納丁。有氣之方行者也。少男女納之。節日之未午歲之方要時也。震納庚。其納辛者。賓之已亥者也。長男女納之。猶日之過午歲之既秋。特也。坎

離中男女納戊己于心中。有不待言者矣。茲同納甲意本如此。其見于經者。蠱之先甲後甲。巽之先庚後庚。革之己日。乃皆皆是也。朋來之說云。蠱隨相伏。蠱之三陰隨之三陽。伏為蠱。初爻變。大畜則內卦為先甲也。至四五爻變。元妄則外卦為先庚也。後甲也。後庚也。象傳言先甲後甲曰天行也。所以言甲者。乾甲也。巽震二卦亦相伏。所以言庚者。震庚也。或問乾甲。震庚。于納甲通矣。蠱之先甲後甲。于卦辭言之。巽之先庚後庚。于九五爻辭言之。何也。蠱隨反對以卦之全體

得乾故言先甲後甲于卦辭也重巽伏震先庚也九
五爻則三至五又五震後庚也周公問蠱之乾甲記
巽之震庚巽九五爻為巽之蠱六九爻為蠱之巽
庚甲相直巽蠱相入時于五又言之且也按庚仲翔
亦如此說云乾三爻在前故先甲三日乾三爻在後
故後甲三日所以寓意于甲者沙隨程氏云事物之
始必鈔其終必蠱先後甲有蚤提其始而鈔蠱也如
商人每祿成湯同人每祿文武皆此義也先庚三日
後庚三日者于事物道中則安施之號令所以防蠱

也焦弱侯云巽九五爻為蠱事變至蠱則當復始故
曰甲甲者日之首事之始也蠱六五復變為巽蠱既
始事巽又申之申者非更則續故曰庚庚更也續九
蠱以全卦言故以卦辭言甲巽至上卦而後為重故
于九五言庚焉按陰陽占言甲當晴庚當雨甲庚反
對皆有變義六甲始于甲子終于甲寅自北而西自
南而東始于義終于仁也六庚始于庚午終于庚申
自南而東自北而西始于仁而終于義也甲為陽更
庚為陰更甲居于瑞庚居于中陽更與于瑞則為開

創迅烈之意多故始義而終仁陰更與于中則為備
補調和之意多故始仁而終義蠱壞之極非盡革而
從新不可其則不然修廢舉墜固舊為新可已改蠱
曰終則有始取甲之始也其曰無初有終取庚之中
也所以然者蠱下巽而上止巽所有入義也止則無
所入矣

又曰先庚後庚者以象言則當從納甲之說陽用修
云納甲之納京房易傳有之魏伯陽參同契曰三日
出為庚震受庚西方八日受兌丁上弦子如蠱十五

乾体就盛滿甲方東十六轉受統巽辛見于明長直
于丙南下弦二十三坤乙三十日東方庚其明都而
相禪于體体復生離壬癸配甲乙乾坤括始終其流
云震象三日月出于庚兌象上弦月見于丁乾象望
日月滿于甲巽象十六日月虧于辛艮象下弦月消
于丙坤象晦日月没于乙此指二八月晝夜均平之
時若以舊法言則晝夜有長短若晝短日没于丁則
月合于申望于寅矣若晝長日没于戌則月合于戌
望于辰矣十二月之中三日之月未必盡見庚十五

日之月未必盡見甲合朔有先後則上下弦未必在
八日二十三日望晦未必盡在十五三十日也又虞
翻易傳曰日月懸天成八卦三日象暮震象月之與
八日元象月見丁十五日乾象月盈甲至十六日且
與象月退辛二十三日艮象水流戊日中則離象火
就已成戊巳土位而象見于中納甲之說虞氏比參
同契為條而坎離戊巳始有歸着故詳說之辨在焉
象下震與相薄震兌為蕃鮮震變巽也巽九為躁巽
變震也當與之時情厥積而亂基伏矣故頃用竇德

以治之震納庚內卦巽伏震先庚也九五變則二至
五又互震後庚也曰三日者三爻之象以理言則當
從變變之說十干戊巳為中中庚為午衝甲仁也庚
義也陰陽四時之大紀也蓋言先後甲甲者十干之
首事之端也故謂之終則有始與言先後庚：百十
干之過中事之當更者也故謂之元初有終况巽九
五乃盡六五之變盡者事之壞也以造事言之又取
諸甲與者事之權也以更事言之故取諸庚卦有六
爻故以六日為限蓋取徹終之意其有言七日者則

以循環而復本位故標七日也餘說紛：穿鑿今皆
不取夫先庚三日已家論之矣而復加之以後庚三
日其不憚諄：也如是：則九五之所以為測也
上吉以德言下吉以化言與五一變則成蓋又以知
其之不立為盡者九五之力也

時義時用

韓康伯曰預之時義大矣哉者嘆美為豫之善言于
速豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可
煩文典說且歎之以示情使後生思其餘獲深意而

忘言也然歎卦有三体一互嘆時如大過之時入矣
哉之例是也二歎時并用如險之時川大矣哉之例
是也夫立卦之体各象其時時有屯喪事非一揆故
爻策遙時有山有言人之生世亦復如斯或生治世
或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時
運雖多大体不出四種者一省台時預養之世是也
二省亂時大過之世是也三有離散之時解體之世
是也四有改易之時革變之世是也故舉此四卦之
時為歎餘皆可知言川者謂遠時之用已雖知當時

之難凡事不小而未知以何而用之小故坎睽蹇之
時宜用君子小人勿用：陰取毒不可為常卦的忌
宜是用時之大畧舉陰難者三卦餘從可知矣。言
義者始卦註云凡言義皆不令于所見中有意謂者
也是其時皆有義也畧明伏衆之世相隨相遇之日
隱遯羸旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知如
今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡
于象之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯始凡
四卦皆云時義按始卦注云凡言義者不見于所見
中有意謂以此言之則四卦：各本盡其理其中更
有餘意不可盡中故總云義也隨之一卦亦言義但
與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義
者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時
之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用按睽卦註云
睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所
用此二卦言大矣哉者則是人人能用故云大矣哉
其中更無餘義唯大人注云非用之常用有時也謂
坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用又同而

義異也解之時年之時順之時大黃之時此四卦五
云時不云義與用也按解卦注雖解之時非治難時
故不言用休盡于解之名无有凶咎故不曰義。此
注言之直云時者尋卦之名則其意其盡中間无餘
義故不言義其卦名之事：已行了不須別有所用
故解車及顛事已行了不須言用唯大過稱時注云
君子有為之時與解車顛其理稍別大過是有用之
時亦直稱時者取大過之名其意即蓋更无餘意故
直稱時不云義又畧不云用也
何玄子曰易有時有因有義時其所遭也因其所致
也義其所寓也六十四卦時而已矣事若成而有餘
意故曰時義大矣哉欲人思之也非美事而有時或
用之故曰時用大矣哉欲人別之也大事大變則曰
時大矣哉欲人謹之也孔仲達曰此嘆卦也凡言不
盡意者不可煩文其說且嘆之以示情使後生思其
餘蘊得意而忘言也吳初清云專言時者重在奇字
時義重在義字時用重在用字或乃以時義為時
與義時用為時與用失之矣

當空之曰天下隨指九五卦雖以剝來隨來為義而九五之以中正居天位乃天下之所隨也故以粹貞无咎之義王肅本天下隨時之作之隨時之義此字在之字下本義從之無接此二句中間必有無之現諸卦象傳中凡贊時義之大必推廣卦中之蘊而極言之不應獨畧于此古貞指九五畜無此訛考諸卦最重中爻九五多嘉之至象傳不必遺也

吉无咎悔亡

韓康伯曰易經之体有吉理可知而不言吉者即此

譙卦之繇及乾之九五則見大人是吉理分明故不言吉也諸卦言吉者其義有譙者爻象吉也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不吉此言諸卦言有譙其下吉故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位而不行此事則元吉若行此事則得其吉故但稱其元吉其餘皆言吉事亦微此亦有人人為吉于小人為凶否之九五亦休吉大人占是也或有于小人為吉大人為凶若此之九五小吉吉大貞山及否之六二已承小人吉之類是也亦有其

吉灼然而悔吉者若大有上九自入祐之吉無不利之類是也

朱子曰吉山海各四省循環周而復始悔了便吉了便各各了便山山了又悔正典生于憂患死于安樂相似蓋憂苦患難中必悔便是吉之漸及至吉了少間便安意志必至做出不好可羞各各事出來各便是山之漸矣又却悔只當循環不已正如剝泰變化則了化便是柔了了爻便是剝亦循環不已又曰吉山悔各聖人說得極精云遇則悔既悔必吝又復吉如物而生陽物極復靜而生陰靜極復動動屬陽靜屬陰悔是過快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽各則是那損損衰不分明的所以屬陰亦猶如是氣既分其氣歟者是也其曰无咎者朱子謂之雖未至吉而亦免于凶雖未至于无悔而亦免于吝其謂元吉亦元合時俗所謂平而過者故君子觀于吉山海各息之停而進退得久存亡當不失其正也極未于此說最得易旨將此悔字尚指進退悔之海來言悔各之

悔當以悔谷之悔凡入而以進悔之悔為自則和悔而改即吉則不系于山海各屬咎之大子曰否小見其進而內自訟者也

朱子曰萬者危也凡可以致凶而未至凶皆曰萬也又曰萬則必至危也又因其屬為危如大有屬指四九五以其偏則危乃知所以處之故有尤也要之屬比悔各過之凶次之朱子曰屬多是陽之是也鄭氏際曰易畫而後有卦重而後有爻動而後有變更者得夫之机吉凶之先見者也是以君子貴于善

用六經皆載聖人之道而易者聖人之用何謂用處治處亂宜進宜退處悔處明宜判宜安上處下宜為宜否夫是之謂用自易之始作而視之凡古有山有悔有各有可為而不可為可目易之此作而視之六十四卦未有一卦不可為也三百八十四爻未有一爻之不吉也易之文辭有所謂元亨者夕陽者屬元咎之類是也所以有咎為不惕也夕惕則元咎矣所謂悔者元龍有悔之類是也所以有悔為其尤也

不元目無悔無悔則吉也所謂吝者即意無虛性

否之類是也所以有吝為其性也不性則元矣有所謂凶者師出以律否藏凶之類是也所以有凶為其不律也以律則無凶無凶則吉矣是謂事雖非占能從聖人之訓則反為吉矣故曰六十四卦未嘗一卦不可為也三百八十四爻未有一爻用之不吉也是故君子于易貴于善用將欲存身則斷不可不知將欲正家則家人不可不知將欲用兵則師不可不知將欲決獄則噬嗑不可不知每事常取法于易則無性不吉焉有凶咎悔吝也哉

雲峰胡氏曰凡卦爻有占無象、在占中有象先占占在象中如乾初二五上分象與占九三終日乾乾夕惕若疑在占辭也而曰終日曰夕象在其中九口或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其內若其辭則有不同者勿用某之、辭判見幸之、辭元咎謂如此而後元咎勉之之辭有悔憂之之辭凡乾一卦大槩可見矣且卦以內為貞外為悔乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞、悔二字豈非發諸卦之凡例子

考本氏曰經中凡言吉者謂心跡之吉也大吉者以
發用之大吉而占在陽之元吉皆以發生之瑞言而
吉在元也貞吉者義主于收歛而吉在貞也義各不
同惟亨利不言吉元者亨之始可以色亨而以元言
吉則亨在中矣貞者利之端可以色利而以貞言吉
則利在其中矣

章本清曰无咎者善補過者也然益初曰元吉无咎
萃五曰大吉无咎六五曰中行无咎革二曰征吉无
咎比卦辭曰元永貞无咎隨卦辭曰元亨利貞无咎

可見時位不齊事机靡定以備善全美始得无咎之
難也如此孔子假年學易可免大過豈欺哉故若大
過无咎難則无咎跟貞偏无咎此固因心斷慮而後
作者也至如同二征凶大過上亦過少成而凶无咎
所以誠身莫先于修善

楊止菴曰元悔亡者以始末對言元亡之也亡消
去也元悔者本有悔而元之也悔亡者已見悔而分
亡也元者自然而元亡者有心于亡朱子曰如其則
元有悔又曰有悔而今亡後非元低悔言不出及于

悔丁元悔上知一紙字

又曰漢儒謂十其脱去悔亡无咎卦辭中言悔亡惟
革一卦

又曰无咎有三義有愆威之咎有嫌惡之咎有輕責
之咎嫌惡漢儒謂之怨惡怨即嫌也此三者德之為
逆也愆威之咎當已元與于人在本文凡一樣如大
有九四匪其彭隨九四隨有獲皆元于咎大壯初九
不勝為咎是也嫌惡之咎怪責之咎乃已去人舊本
又于他又即在他又而實由本文以致之諸儒曰咎
自己招是也凡三樣有本文咎他文者已去人有是
也他文咎本文者人咎已者是也又有本文自為咎
者即咎自己而元所歸咎于人者已咎人如履初
九何其咎指上萃上六无咎是也人咎已如乾三四
坤六四是也咎自己作无所歸咎如大過上六不可
咎解六三又誰咎是也又就中分言乾三四坤六四
復上九萃上六則嫌惡之咎如大過上六解六三則
輕責之咎朱子曰易中所謂又誰咎有三例而其義
則有四樣如即解則謂咎皆由己又誰可咎諸人如

出同同人。小謂家人。離者。己有之。已之。皆指各
責一部言。項氏以同人為褒。辭解為貶。辭是也。凡中
無九終無尤。六指人在責。即論語行象九之尤。亦
與此相同。

又曰。元咎九十九。惟六初言為咎。他皆言元咎。豈卦
爻只有元咎。有咎者。即吉。稱通止。釋此言。能補過。則
元咎不能補。過利咎不能元。即元咎二字。以明其有
咎也。何咎。何其咎。字書人氣。向上則散。去為何。故收
向上散去之美。謂又有咎。自下向上。則散去。隨云去。

咎舊謂何有于咎。加有字。未然。其指文與無咎異。

震九咎存乎悔。此悔與悔各之悔。其即元悔之悔也。
悔之悔。曰改易。曰變遷。又曰動念。蓋言曰。取此則而
追憶。又曰。追憶改圖。乎利失。約言之曰。追憶改圖也。
震者奮迅。其起之謂。凡有咎者。震起乃可以免。咎震
起。亦可以消。舊皆震也。故凡語追悔者。皆于震動也。
凡爻中言元咎者。九十五。而以三四兩爻為多。皆取
動能悔。在剛爻陽位。固然。而在柔爻陰位。亦以爻位
與來承比應之剛陽者。為言。或以震單陽爻言。未然。

諸儒以元咎以是釋咎。以是補咎。元咎又以為咎。
元咎蓋震在未補之先。在既震之後。二字相列者。也。
從之。震悔則可。元咎即善補也。

又曰。利貞。本爻不自且。或與他爻。或他爻與自爻。
且。或他爻與他爻。且俱指三爻。害。或自害。或與他爻
或他爻與自爻。凡利指三爻。害不拘爻。利則必與且。
乃善。害即二爻。或三爻。即害矣。此見利者善也。善成
于害。而害者不善也。不善成于害。害至于六。則為交
相害矣。故以三利二害言。

又曰。利貞之利。毒以示。以。利害之利。字以示。以。

字異義二事。亦二。

又曰。利貞之利。是四五兩爻。利害之利。是諸爻皆有。
特就利貞。則事體極矣。則生利害。為多利貞之利。
一以順也。便也。宜也。為言利害之利。或一于順。順一
于占。便且又或利一于專。固不知順從。柔一于順。從
不知專。固皆利也。反之。皆害也。實一串相因而致也。
故謂利害之利。即利貞之利。固不可謂利害之利。不
由利貞而生。亦不可至于有利。即利有害。即害不利。

則在利害之間也說非以事極言之又曰貞為極則元亨為始惟始乃有極因類亦見

易見儀上

倪元璐

儀曰易之所貴者變動之德所神者吉凶之中所切者趨避之謀所嚴者貞邪之道然而天下之論以為此四者相叛以為情求全而必毀者也何以言之也大易必知動之反繫而金柅曰言必知杜之由動而前趾曰山存乎樂吉惡山則不可與之謀變動矣三錫十朋曰吉而鼠取則曰小人制膚戒項曰山而致遠則曰君子存乎慕貞醜邪則不可與之占吉凶矣易教人趨吉則教之趨小人矣教人避凶則教之避君子矣教人趨君子則教之趨凶矣教人避小人則教之避吉矣不畔其教則畔其道不畔其教則畔其占其則人之于易無往而不得畔也以是之故天下之學易者以為易亦龍妻不可持微弱者事之強者疑之是故非聖人不能以學易也聖人之學易也有四正焉易曰文象動乎內吉凶見乎外物生予文象故且先正文象之象正則貞邪正貞邪正則吉凶正

吉凶正而趨避之情无不可得而正也人人業也者易之所以審端定術也受命貴賤不作其操居位承乘不常其御緯物連倚不齊其類制時遷況不均其會節際察且因材審判之靜悔愼是為決躁必率利曜是為動變龍龍在天非決躁也羝羊觸藩非變動也決躁以予小人變動歸于君子又象不戢則與躁分材一動一躁貞邪列矣以貞得福雖福亦吉以邪得福雖福亦凶貞之占凶雖凶亦福邪之占吉雖吉亦禍是故貞邪者易之所以告確也吉凶者易之所以示疑也確故愈神疑故愈貞王臣審之者若忠也見金大者著蒙也忠之為忠蒙之為蒙此不可以欺易者也審之曰匪躬者審辭也見金大曰不有躬者慎辭也匪之為言安而吉不有之為言厲而凶此易之不敢以欺天下者也死如焚如非吉辭也致命遂志非凶謂也致遂無戒于死死焚亦致其命然前離文而变色絳困象則舒顏死焚以來以人遂致之歸健者也鼠晉益榮聚益利亦人示之者也易不咎于惟凶鼠聚十朋用享三接用錫亦我受之者也易

不承受惟吉也通天時吉也蓋以者二也此陽昌而無首則著吉也此陰策而元有則著凶也坤以純氣戰而血玄黃則以為吉不著凶也師以中陷帥師而與尸則以為凶不著吉也由此而見易之所為吉凶者不以存亡得喪為斷也不以存亡得喪為斷者是明吉必倚貞凶必倚邪吉必倚貞則趨必倚吉凶必倚邪則避必倚凶趨避不疑則變動為貴道之與教教之與占串十一謀則無相叛者矣是故易之情無不一者也易既已藏身卜筮知來前民豈當有兩

在無歸使人次且與歎故握粟出卜日何能穀者乎

易見儀中

夫吉凶者則備非易之所甚貴慎者也易甚貴元保而慎悔：有二道焉中夜沮折一也內訟驚變二也疾攻其中自作之孽人凶可謝曰非我孽也是故易不患凶患悔也訟惕于隱補過為功大吉不可矜曰我功也是故易不喜吉喜悔也聖人以吉凶平教以悔平道以吉凶自遠以悔自戢聖人以吉凶折悔不以悔謀吉凶以悔凶吉凶不以吉凶亂悔也者味

身而悔吉凶之不可者也其要元吝則凶矣故曰元吝吝者存乎悔也是故元則龍之吝也不承凶而承悔括則囊之悔也不求有譽來元吝以其不可凶故不可不悔以其不可吝故不可有吝成必勝榮而悔孔子學易曰可幸元過是故悔者仁義之衛也而元吝者吉祥之止也

符曰召七承賁曰吝也元吝何曰我何責焉與問易而長險也故易有象其吉而中平之乎稱曰元吝者如隨悔乎元亨利貞曰有之占而

徒曰元吝損益元吉華曰大吉而亦俱曰元吝其他之曰吉元吝者尚繁也易有豈于甚凶而卒予之安辭曰元吝譬如噬初二至于滅趾戒鼻而犹曰元吝過涉滅頂凶是其人承禍已極而猶亦曰元吝其他之曰凶元吝者尚繁也故知元吝者吉凶之所受正也吉元吝吉即得正吉凶元吝凶不得正凶吝之難居甚于凶元吝之可安甚于吉夫吝非人之尤而其神自責之也周臣監定其敢執吝畏人責之不知其神先

起自責然則也答信述而也何之而不下
符曰悔則反也吝柔牽也澤沲若嗟若者悔
也不能遂不能退者吝也我心不快悔也其行
次且吝也悔而速悔也屯其膏吝也漢高祖刻
印銷印悔繫于此矣項羽印刻不予吝繫于此
矣田漢高之道即知過必得悔必補過中項
羽之道予不決予取不決取予不決予則以成
下失其臣取不決取則以鳴門失其天下吝之
為道安往不得稱敗者乎是故悔則正則正
吝正則日趨山孔子曰出納之吝謂之有司此
言其受命于人不自制義告之悔則新其心
告之釋悔則新其力似夫守財吝者然
符曰凡聖人所稱山屬之辭皆有三謂見形一
也寄義二也通意三也詩曰日月告山不用其
行此以天行已著山莫能掩其山今茹之正胡
為屬矣此以朝政已著屬莫能諱其屬皆為形
見勢成遂辟也軍禮鑿山門此以用兵山軍而
固以山紀門使出而知懼詩深則屬此以涉深

屬道而固以屬名涉使觸而知者皆為義字理
存深辭也書曰山人為不善惟日不足此以其
人稔患之必取禍而即以禍之名其人名曰山
記曰怒心感者其聲粗以屬此以其聲粗猛之
此君危而即以危之故其聲曰屬為意通
事連無辭也此三義者皆考之所有七或曰山
字從大為文木其屬文從萬為篆之蓋山者八
十坎露也尸者遭其節度也以其木其之也蓋
之者木為意若何古之有

天地陰陽字象形

漢時去古未遠乾鑿度典史記漢書皆傳古者也其
大可信以此三圖並同故以三三為今天地字揚戈
齋曰三三古天地字又據之為三三即大水字瓦特
鳥跡哉又曰後世草書天作天亦此意乃改置卦畫
字妄以已意增益者自李斯小篆始趙速隸又八
分至唐楷已書則漸盡矣各異于每卦首
天字書古天字有數字卦全體三三為渾天周天之
天亦二依上依六為五天之天下依三三為天

又三和一十中為主事之大其意謂字俱出此階
融天收一大之義以尚簡便也故古凡語包含偏覆
高明廣大之大曰三三如書鉅若吳天是也凡易言
立天立地立人之道天尊地卑配天之天常用陰以
三與三配是也凡言主宰之大曰王如天命主天之
載天之所以為天一何言哉知我者其天是也製字
者象形用之益有堆衡今蔡混而用之非矣亦有二
音有孰九切字彙指六畫之大孰曰切字書指二畫
之大不同今字形諸字書尚存攸可考見字音韻不

傳字義亦不傳後者解天字之義則曰凡言天不言
地者以天包地外言天該地亦然
陰古(龜)字从一天半依以多古柔字以龜古氣字以
天少氣會意(一)下少龜自地出為龜不能自升為陽
所得然後上于天也孔子曰陰者陰也又陰者陰在
內非小象以今諧声尤非俗用陰以山之陰亦非
陽古(昌)字从日从𠂔為𠂔如一如在中實為陽氣日月
交易于天地一陽剋氣持載輪旋于其間精蘊曰日月
陽陰陰陽同不可互陰然而配也此何然靜動言也

若自其統體言之無不包故加一十其所以用陽為
全體亦天包地外也孔氏曰陽者揚也陽揚在陽在
外非俗同陽乃山之陽亦非

劉桑曰古劉字取純天口之義另古柔字取純陰在
地下之義後世以劉鐵以金之則代分金之時代
寫字訛矣

物古物字从一蓋以一一生一為一陰一陽即兩儀也
上二為二步二陰即口象大生一為三三陰即八
卦八卦即為物是古今字書自後人不知此於字義

混用物：乃牛舌觸以福衡切類制之為禁止之標
曰物後世不用恐字用物于是字義差矣今改正于

字書考中指太極為來物陰陽為陰物陽物百物之
物皆取此又陰陽指畫纂言曰射凡萬之數凡十
地亦曰物者即此後指物為萬物之物

卜筮占一字以一从一天地間而有亨：常：直上
直下中正之物所以為天地之根故品彙之紐紐象
今之定盤針在于指南之中者本無而有：合處在

中從中發顯其端倪漸次顯著若天光一線而為之

通明者若在上在下之象非以在左在右也故曰
象斧之柄亦未然此本義豈以一生一為陽生九為
陰合而成凡象形而其義則曰開明剖判是也魏莊
渠曰如混沌剖開此天道不言之言也又曰此者幾
大机光露初萌故卜謂剖開而兆謂露萌合而言也
說文以謂象數之縱橫則可謂象象天之轉折故橫
則甚不可蓋取剖開之象而用之于龜假其象借之
形故卜此二字得龜以龜所以知天明也剖開而大
机發露也又案者分析判別也古又於中象義

二二太陽少陰變為中少陽太陰交變為中少之形
所謂四象也說文曰大變動交錯之謂又曰易數以
二畫之交立定四方中央之位上以中少二字象之
了太極中分一一者象一陰在左一陽在右之形今
視之則以者四象之形中者一太極一陰一陽之形
邵子曰一分為二二分為四四分為八八分為十六
十六分為三十二三十二分為六十四此之謂也故
曰分析剖判之義自後小篆加上下各一雖以上下
重休取象而非文字之舊矣後世聖人因者有掛分

樞者亦以分別之義取以命書亦曰象非文字之
初便為樞者求卦為形也又後世傳譌為筮則非乃
曰問神明曰筮亦非○占字从儿从口凡象如問問
明剖判之義下○即象○也即天文者○之形詳其
卦占篇下

占字从儿从口字乃為也休即下○之形
配而成象文曰下从月是也繫辭傳曰金陽之義此
日月是也案言曰日陽情顯于晝月陰情顯于夜日
陰情顯于夜月陰情顯于晝此陰陽相和而為象也

日從月从一為主宰日月所以代明以此在中象大
極也日月上下象陰陽也說文謂借為蜥蜴字魏莊
渠曰易本冒字為交易變易之易與蜥蜴之易不同
後世不知蜥蜴易本象形別以虫作蜥蜴蜥蜴亦言有
而義反晦後世因冒易二字畫之同遂誤冒為交變
易此其苟簡從便之非也

卦卦字从圭从卜圭音往往以下各四畫漸次加
加之意與圭王土圭字異从儿者謂儿漸次疊加此
即一生二二生三三生四而重為八為六十四卦之

謂也後世因說文之外字從卜以非為聲川以占
卜之未然後世因說文之言曰卦者主也卦之象從
卜為義從主為声是以六十四卦因主起義則是聖
人之卦因主為畫從声而主非據生成自然之理也
亦非古者造物制畫六十四卦為一主則六十四卦
他名焉卦尤非也
是繫辭傳曰爻者效也蓋仰觀俯察之義取河圖
山靈之書也又有曰爻者交也蓋陰陽之義取
之旨也天地陰陽交則變物故曰爻效天下之物
也爻是卦一爻為儀二爻為象三爻為卦六爻為六
四卦而天地人各一陰一陽之道備矣故言爻者合
致交而為言者也爻之所取義如此近世楊氏曰爻
者交疏之意也其字象形今之象眼意也意孔凡六
十四一牕之孔凡三百八十四也又曰取十人者象
通之義耳又有曰爻以蛟得名伏羲象以蛟得名非
也○以上卦爻二義本明自三代至今無異該卦從
卜從主之說爻交疏牕之說皆起于近世好為譏以
意見影響為言者也

象：傳字古字以少以中會意為掩中者互陽也屯
者右陰也字書收象左右而實中象陽也遠象陰也
會合為意邵子曰陽上而陰下有尊卑之位陽上變
于陰：下交于陽而四象生四象生八卦八卦相錯
而萬物生矣制字者所以為合陽陰之爻而為爻也
帛字本从此係辭釋之曰最者材也材字从木从才
言木得天地生成質幹可以為才用也即中庸因材
見矣故宋者言于陰陽之材質也文王辭正所以發
明于陰陽生成材質可以為才用也即中庸因材
之意後世爻字不明而俗儒乃用象數字以代之自
俗字以象數代爻而後之談易者有以訛傳訛俾文王
作易典夫子釋經之意皆晦矣所以用之者非自
秦漢之時乃唐衛包翻象為指之時見其筆畫偏倚
之同遂然尔至以音韻古象耳至切今新定為○至
切艸舊通貫切今定為○貫切音本不同安得混同
也此字諸家古文並同後人不考非今考出改正以
復卦辭之意至于陸德明白最者斯也以新一卦之

其上銳之形蓋野飛也其頭最有剛而銳善斷物故假借以爲決斷之義又有以爲豕之走脫索引曰直音註曰豕走同也蓋豕走而悅則頭唇仰而毛刺蓬豎有開舒發揚而無厭慙之意又韻學集成及通雅皆同彖以斷一卦之吉凶其所以發揚小德而開示乎人者固无有不尽也此三說者皆不然

遂令三聖經傳不明于天下後世卽此一字誤之也
今稽字書古文改而正之以漢升三聖之書卽如以
豕乃豕爲言則孟子曰周公無豕狄驅猛獸虎豹而
遠之乃傳易反用之何其矛盾也豈周公之意則然
哉

補 91 - 707

久遠亦曰傳以出取中輪相轉以中取中中之義
翼：以鳥之羽翼言義有二一以夫輔言鳥二羽相
夫輔飛也一以翼為明又以明日為翼日言一羽又
一羽此今日之十明日也夫輔則有資助之意明則
有發揮之意輔助發揮皆翼也皆非資美之謂乃
發明其大義與翼義二神皆曰翼者輔翼如鳥之翼
可以冲天孔子作易析翼聖言易在大明近之也翼
即傳音輔不同或曰傳字古字與傳通也翼
而其者是即以十傳為十翼本然

元亨利貞元古字有以一象天上体以一象地下体
从凡以天地間一生一陰一陽真氣始開剖之形假
形借為自元而有曰元：中一即為中氣之主以立
始為元以凡事物托始亦曰元此字義凡易中天生
物皆自元中生有曰造始地坤成物以之所生者而
成之曰成始人作為有所發始皆曰元此皆借
以解各卦爻中元字即本義也亨利貞同此元字
字事从上下地之間生意從中發達于外貫際周
遍元所凝滯之形假形借直上直下曰亨交通上下

下亦曰亨發見盛大無處不通曰亨中人生物自
下通于上地成物自上通于下人事在中間通于上
下皆曰亨。利古字都从示自天示示以凡初
開如月為露出精彩之形以其精彩之露借假為隨
出快便無所拂逆之形以凡快便无拂逆即此物為
利且曰利以宜則于上下無往不順亦曰利凡天
物自下宜于上地成物自上宜于下人事宜于上下
皆曰利。貞古字从示字形轉以凡上以
一地下凡自天地間下生到上而物在故曰貞

在天地下生上有始義凡在地球上到極有終義故
貞取成終之形假形借為天地上氣自上至下正樹
乃稍有邪曲則不能也故為正易中取乾卦坤卦
坤陰柔順承從曰貞人事則以貞字柔以而受皆曰
貞義亦曰正
利禮理字書此三字一音利字象形天以一示人理
字左从王右有條緒脈絡右从里田土一里至萬里
會一分為萬殊一意且字从止左步右走皆作手字
下古躬字一循地二辨辨形主地作公象然小象

制禮二字混為典禮字同今方正引即後禮之禮理
天理之理豈即作禮之禮借為五禮之文并禮之禮
今俗皆作理非混為後禮之禮非理本王文借為
一里分為萬里曰事理曰物理子孟理義步通理
子義窮理順性命之理指此今混用為一理天理非
故凡後禮天理當用引一理事理物理之通理
子孟性命之理窮理皆用理五禮存禮之入皆用理
各用其舊凡經書皆當從此見于字書
吉凶悔吝屬无咎又存乎悔吝者以出節 子孟故

曰圓全周正成吉山从地字陷其故曰缺 以增春
从口起大塞不足屬字尸从萬取其缺在 下
去處象形假借凡人所處不得安穩曰萬 从人
从各人各一不相合同曰各又悔合之 从每存
于進海之悔从儿從每不同
純承純从系从亥字絲總頭曰純分度曰緒理
絲總頭則象緒一伸相貫故純天謂純到純皆通
非包者無該意坤以順而承此純也
義考本無文字見于義皇諸圖天也則水火雷風山

澤凡有形者皆是天即字也所謂自然而然者也其
在則圖象天小成則三畫一即古天字川即古地字
左川古火字右川古水字三古風字三古澤字三古
山字三古雷字此出乾象度揚誠為之言大抵圖六
畫為三三三古蓋人之天字下三古固三之天字六
畫為三三三古地底接天之地字上三古 而承天
之也字左四四古宜坎字右四即古重坎字以象上
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
上字三即圖則地卑在下下三三即古重坎字三即古

重坎字以至於三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
象天三三象地三三象火三三象水三三象雷三三象風三三
三三象澤以至於三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
所謂文即字也伏羲畫卦頤製字即以此 而製之
如之由系編傳而子滋矣此之謂象形之字一漢書
凡大字為三地字為川可見特後人不知誤以三三
為乾川讀為坤史記漢書七存特因後世刻板者
增日改乃蓋變尔之楊誠為曰三三三古天地字又懼
之為三三三即水火雷風山

天亦作此意

作易者三人王肅李乾徐通音譜則之無正義十六
卷孔穎達為嘉通氣叶是易本音無然本始不叶
借其書不存無由考証亦現其難易休去古更辭元
不韻者特難太玄作以假片韻來觀了言本不韻易
有六叶韻可也人六今以韻譜之良是也
韻亦不叶觀了言六片韻字韻今非言韻
是之作易韻譜近日蘇軾初丁作司其韻
有白文字有韻表引余長辭入為証人
音而非出于自然亦本所有全以為未

漢代舉

漢代舉後漢王康舉曰不讀易經者不得
德二經與字同物批觀亦如此至唐虞
讀易不可為宰相

易學卷之

武林卓爾康去病文輯著

指類

大衍

京房氏曰十日十二辰二十八宿其一用者天之
生數乾鑿度數焉

馬融氏曰太極西儀日月四時五行十二

氣北辰也

荀爽氏曰八卦各六爻如乾坤一用為五十虛一者

乾初九勿用也

鄭玄氏曰五行減五大衍入減一也

姚鼐氏曰著以五行運于中大揚而言則一十小

而言則五十五有奇攝小大具言之也大而玄

小盈奇而虛偶則小奇之五大偶之一皆盈而不用

蓋以歲閏明焉

邵雍氏曰小成之外以六而變八大成之外以三十

六而變六十四益三十六者六六也然則天地之用

極于六耳大衍用四十九并餘分七七之數也五者

著之小衍故五十者著之大衍：母之一數之所起
故大衍五十之數虛其一而不用
宋咸氏曰天地之數是自然之數大衍之數是推行
之數推行者自太極生兩儀則陽一陰二付而為三
兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三太陰四付而
為十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八付而為三十六通太極之一而為三十三
象之十八卦之三十六則其數五十今日大衍之數
五十其殆是乎

朱子曰天地之數二十有五虛其中金木水火土五
數便是五十又虛天一故用四十有九此一也三
天兩地便是虛去天一之數只用天三對地二耳八
五為生數之極十為成數之極以五乘十十乘五
亦為五十此一說也又數始于一成于五小衍之成
十太衍之成五十此一說也數家之說雖多不同其
謂此說即分曉
又曰河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖
人去遠河圖象取那天五地十衍出這個數大繫河

圖是自然底大衍是用以樞著求卦底
俞石澗曰取一二三四：值其是十數之數而極充
其對為二一參之而為三二兩之而為四一二三四
四位而十數其矣故一而衍四者一并一則為五謂
之小衍二而衍四者二則八也并二則為三而衍
四者三則十二也并三則為十五謂之四衍
十六也并四則為二十合五枝十數十五數
則為五十謂之大衍

又曰大衍之數五十只在河圖中宮得者凡天地之
數五十有五總河圖中外之數也二者自不同用
是去其中五而取五十也
吳知清曰天地之數共十而起于一其付二一參
之為三兩儀之為四有一二三四而十枝其八者正
位十者積數以正位之四衍積數之十每一加算以
四謂之衍如數家因三為即天地數本一五四之推
故自一而衍四至四而衍十總得五十
劉牧氏曰五十有五天地之極數也大衍之數天地

之用數也蓋由天五不用所以大衍之數少天地之
數五也或曰天五不用何以明其不用之由答曰天
五不用非不用也是用四象者也且天一地二天三
地四此四象生數也天五所以幹四象生數而成七
九六八之四象是四象之中皆有五也則知五能包
四象四象皆五之用也據其四則五在其大故方
但言四象以示不言五象也今據者之義 蓋而向
古者也以象天地之用數所以大衍之數我 之
數五也

又曰蓋嘗探索于天地之數五十有五之元矣四象
之一二三四所以為八卦者不過再用一二 而
各以五參之為六七八九其數以四十一 卦之一
九而二八三七而四六相交而八十之其 亦以此
四十未嘗有天五地十之定位者正以 五與地十
以五乘十而為此大衍之五十也何以明之五之妙
用伍北坎之一以五而六為西北之乾伍東震之
三以五而合八為東北之艮者先其方之正後其維
之倫伍西南之二坤以五而合七於西北之兌伍東

南巽之四以五而合九于正南而之離者先其維之
偏後其方之正故陽奇得五而為陰偶陰偶得五而
為陽奇所以分陰分陽八卦以之成列至于十之用
則什離而之九以相對而交十于坎北之一什兌而
之七以相對而交十于震東之三是陽數自交于陽
而各立其方之正什艮東北之八以相對 交十于
坤西南之二什乾西北之六以相對而交 于巽東
之四是以陰數自交于陰而均成陰之 而
虛于五中則又 十五之變所以剛柔相摩八卦相
盪相錯變而通之推而行之者况天五地十獨專五
十之用也或問曰天地之數何以由天五而 變化
答曰天地之生數是所以生變化也天地一 生數
有五自天一至天五凡十五數也天一天 天五成
九此陽之數也故乾元用九地二地四地六 陰之
數也故坤元用六兼五行之成數四十合 為五十
有五倫天地之極也所以能成變化而行 鬼神
龔氏曰大衍之數五十德四十有九之成數自合
而為一言此著之体也其用四十有九自分而為二

言此著之用也以著之体一合著之用四十有九則
五十也故一為虛數四十有九為實數而一者四十
九之所生也

鄭樵氏曰天地之數五十有五而河圖四十有五虛
十而不川何也蓋十數雖不用然一與九為十二與
八為十三與七為十合所中之五數綜橫一十五是
知十數不用之中實三三之數也存三三之數而
而八卦數三十有六虛九數而不川也蓋一與九
不用然九之與坤其數則九九三六震之與巽其

數則九震五巽四坎之與離其數則九坎五離四艮
之與兌其數則九艮五兌四是知九數不用之中有
至川者存為天地之數五十有五而大衍一數五十
虛五數而不用何也蓋五數雖不用然天生水如
五為六故曰地六成之地二生火如五為七故曰天
七成之天三生木如五為八故曰地八成之地曰生
金如五為九故曰天九成之天五生土如五為十故
地曰十成之是知五數不用之中有至川者存為易
之為數無性而不合何疑九數之不可為河圖十數

之不可為洛書哉

雷思齊氏曰太極不用之一象而之二掛一之三雜
等川三位而其止用之著特不用之一與掛一之一
其實數特二也且以五十而始用其二則亦川之著
正存四十有八是用河圖之數四十以行八卦也且
八卦各一位以八卦而卦位各六而八之四十五
八十五八十五八十五八十五八十五八十五八十五
有八也由四十有八而上蓋此十六卦為四以據

據之乃所以成六十有四也
梅樵川曰天一三九五七九五位相得而各
有合天數二十有五五位者天數五之五也故相
得而各有合衍為二十有五地二四六八地
十五位相得而各有合地數三十十五位者地數五之
五位也故相得而各有合衍為三十凡天之數五
十有五天之數五而已衍出二十合為二十五然未嘗
出五數之外地數五而已衍出二十五為三十亦未
嘗出五數之外地數五而已衍出二十五為三十亦未

天地之數之外不出乎河圖天一至地之五位共為十數之外而多出五十五有五數有若書衍文然者吾故曰河圖衍數

又曰分天分地則一加二為三加三為六加四為十加五為十五加六為二十一加七為二十八加八為三十六加九為四十五加十為五十五此又因天地本數相倚而小衍也合天地則一加二為三二加三為五三與四為七四與五為九五與六為十六與七為十三七與八為十五八與九為十七九與十為十七

十九共得數九十有九此又合天地之數相倚而大衍之也是天地五十之外衍出四十九除五一退天地本數而用四十有九有因其用以為用也

蔡清氏曰五海七十六冊三十六板小學珠曰生數自一二三四而極于五成數自六七八九而極于十故大衍之數五十取天地之極數以立象也布算者生數至四而止遇五則變而為一成數至九而止遇十則變而為一故其用四十有九取天地之變以起用也

又曰啟蒙以虛其一為象太極論錄又以四十九策之本分者為象太乙蓋太極以理言也太乙以氣言也然象太極之意重象太乙之意輕

焦弱侯曰大衍之數五十其用四十有九昧矣曰此晚文也當云大衍之數五十有五蓋天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十正五十一有五而用四十有九行除六居之位也百有一位而六居之位然後揲者而置六爻而如京房尚書本義以五以至五偶不倍其為晚文而妄為之說謂所賴有五

十珠無證據又曰不用而用以之通非數而數以之成此語尤誕且繁辭曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五豈不顯然哉又乾坤一氣自始至終無非五十五數也蓋數始于一而終于五天以歲德運化妙其所以為數之始終而神其所以為用之消長者故虛一與五退藏于密秘而弗用則其用四十九焉而已耳朱氏所謂有之以為利無之以為用是當其無而有大衍之用也此全人十載不傳之旨

揚廷秀曰五十者天地之成數也程子曰始于一
構千五小衍之為十大衍之為五十呂氏曰參天兩
地而為五故十者兩其五也五十者十其五也二說

爾康

十有五中間所取不同即如水取此數即為一六之
七火取此數即為二七之九大衍取此數即為不用
之五十且不必言聖人神妙幽深特取此數一假若
操著必然須五十以為大衍之數其初必然去一
可操著不必要存天地之太極而姑去一以為四十
九操著又不去一亦操著不成不必言要在萬物之
太極而姑去其一以為四十八聖人于此數目象天
鈞深致遠意象不逆行得的行做得的做而自合于
當行當做之妙天下之不得不然者即天下之自然

而然者也

簡康

卦變

總卦變圖 周公之用九用六也 一卦可變為六十四

梅 鷟

六畫無變

卦之無爻者止可謂之畫故易六畫而成卦爻也
無變者止有七無九有八無六故無變也文王設
卦現象而繫辭于其下者此也易學先儒亦謂一
卦可變為六十四卦誤矣及其標著所得或六或
六始名曰爻然後有變

一畫變者六卦

以下皆以乾坤二卦著明之
下其他六十二卦皆可知矣

六變

六變 夫五變 大有 四變 小畜 三變 復 二變 師 一師

初變

後 標得九者則特變柔標得六者柔特變剛故言變

初變者初九初六也姑以乾坤二卦明之乾之始
坤之後是也九二乾之同人六二坤之師九三乾
之後六三坤之謙九四乾之小畜六四坤之豫九
五乾之大有六五坤之比上九乾之夬上六坤之
剝六十二卦皆倣此

二畫變者十有五卦

初上變 順 大過 初五變 屯 初四變 巽 初三變 明夷

初二變 臨 遯 初二變 坎 離 二四變 家人 解 三亦元安

二上變 蒙 二五變 夬 二四變 解 家人 解 三亦元安

三上變 艮 三五變 睽 三四變 中孚

四上變 需 四五變 大畜

五上變 觀 大壯

三畫變者二十卦

初二上變 咸 初二五變 旅 初二四變 漸 歸妹

初二三變 否 泰

初三上變 困 初三五變 未濟 初三四變 渙

初五上變 恒 初四上變 井 噬嗑 初四五變 蠱

二三上變 隨 二三五變 噬嗑 二三四變 益

二五上變 豐 二四上變 既濟 二四五變 困

四畫變者十五卦

初三五上變 小過 初二四上變 姤 初二四五變 元以

初二三上變 大畜 初二三五變 需 初二三四變 觀

初四	五上	變	升	初二	五上	變	解	初三	四上	變	坎
初三	四上	變	蒙	初二	四上	變	家人	初二	三上	變	比
二四	五上	變	明	二二	五上	變	震	二二	四上	變	屯
二四	五上	變	頤	二二	五上	變	震	二二	四上	變	屯
二四	五上	變	臨	二二	五上	變	震	二二	四上	變	屯
二四	五上	變	遁	二二	五上	變	震	二二	四上	變	屯
五畫	變者	六卦		初二	四上	變	復				
初二	三上	變	師	初二	四上	變	復				
初二	三上	變	小	初二	四上	變	復				
初二	三上	變	比	初二	四上	變	復				
初二	三上	變	大有	初二	四上	變	復				
二三四	五上	變	姤								
六畫	皆變者	一卦									
用九	乾之坤										
用六	坤之乾										
以上	周公係辭止	乾坤二用									
朱子曰	卦之一畫	變者六	二畫	變者十五	三畫	變者					
二十四	畫	變者十五	五畫	變者六	六畫	俱變者一	合				
之為	六十三	并本卦	不變者	共六十四	一卦	變成六					
十四	六十四	卦	變成四十	九十六	其	賴易林	正如此				

朱子取以著之故蒙予謂義文畫卦乾坤為八卦八卦為六十四卦其法止是如此橫圖之法方後所傳未必真也

蘇子瞻曰易有剝柔往來上下相易之說而其最著者賁之系傳故學者以是知其所從變曰泰變為賁此大惑也一卦之變六十三豈獨為賁也哉學者昧知泰之為賁又高知泰之不為賁乎凡易之所謂剝柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剝來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則無是言也賁之系傳剛上而柔下賁之系傳柔來而文剝分剝上而文柔咸之系傳柔上而剝下恒之系傳剝上而柔下損之系傳損下益上益之系傳損上益下此六者遠過而取之也凡三子三女相值之卦十有八而獨取六何也聖人之所取以為卦亦多術矣或取其象元與水

通行訟之類是也或取其變順中有物曰噬嗑之類是也或取其剝柔之相易賁之類是也夫剝柔之相易其所取以卦之一端也

林氏曰易曰剝柔相易皆本諸乾坤也凡三子之卦言剝來者明此本坤也而乾來化之凡三女之卦言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言是者皆三子三女相值之卦也非是卦則無是言也謂泰變為賁以大惑也曰不然也往來者以內外言也自內而之外謂之往自外而之內謂之來諸復借賁卦言之

柔來而文剝者坤之柔自外卦下而來文乎乾之剝也分剝上而又柔者乾之剝自內卦上而往文乎坤之柔也于柔言來則知分剝上而文柔者往也于剝言上則知柔來而文剝者下也上者出也下者入也此所謂出入以度內外使知懼此所謂上下無常也若言柔來者明此本乾也則不當分剝上而文柔當曰剝來而文柔也元妄之象曰剝自外來而為主于內外卦乾已三畫矣謂之自外來則當卦外來乎故乾施一陽于坤以化其陰而生三子坤施一陰于乾

以化其陽而生三女者乾坤相易以生六子成八卦也上下往來周旋無窮者剝柔相交以盡其文之變也故文之言往來言上下內外者豈非三子三女相值之卦而已哉

王炎氏曰卦變之說謂乾坤為父母而始復為小父母六畫成卦凡一陽五陰皆自復變一陰五陽皆自姤變二陰四陽皆自遯變三陽三陰皆自泰變三陰三陽皆自否變其說不聞二先儒而言于邵氏至漢上朱氏從之且乾坤為父母其

交則為三男三女復卦上坤下震二乃乾一索而得男姤卦上乾下巽二乃坤一索而得女若復姤為小父母則姤有乾復有坤乾坤反係復姤所生而震巽二卦非出于乾坤不知從何而來且夫子彖易嘗言剝柔之變惟賁九詳曰柔來而文剝分剝上而文柔諸家即曰賁自泰來蓋祖邵氏說也然賁上艮下離坤體得乾一剝而成艮是謂柔來而文剝柔相反出于乾坤之變夫子之言如此未聞其言泰變為賁也且豫卦首曰乾剝坤柔自乾坤生六子則剝柔相

據故六十四卦其剝皆出于乾其柔皆出于坤剝來
文柔為隨柔進上行為晉剝來而不窮柔得位乎外
而上同為渙皆剝柔之變也且隨上兌而下震初上
二爻不變則為乾坤變則坤之初居在上六三以柔
而居君位故曰柔進而上行渙上巽而下坎三行乾
之剛而為中爻今居二而得中是謂來而不窮巽得
坤之一柔而為初爻今居四而附五是柔得位而上
同然則凡卦二陰二陽變為臨遯三陰三陽變為泰
否夫子未嘗言而邵氏之徒言之諸家皆從其說此

吾所未曉也朱子發用卦變以解經至先妄而力主
其說且曰先妄上乾下震若震一爻其剝自乾來則
上卦未嘗損乾一剝是卦四剝二柔自臨遯而變明
矣然詳觀夫子之言于渙皆曰剝來則正上卦
一剝來而為初二兩爻于先妄獨曰剝自外來加一
外字則其初未嘗損上卦之一剝也蓋大言上下
乾則一剝在外爻為先妄則艮變為震或謂先妄一
剝在內自外來者自大畜而來也叙卦先先妄後大
畜謂大畜剝上自先妄而變可也謂先妄剝自外也

由大畜而變于叙先後不合殊不知叙卦先先妄而
後大畜據卦大先大畜而後先妄謂剝自外來由大
畜而變何不可之有其說亦未盡蓋先妄儲成之卦
上乾為父下震為長子不損乾之一剝所以見其父
道之全震為長子初有一剝實是乾而得之故夫子
加外字以別之也況反討自子變卦不同子登以反
討為變卦則先失之蓋邵氏之學長于占筮文王之
演易不專于占筮也辭而正心誠意動而開物成務
皆皆其為惟以占筮論之則古人如管輅郭璞之徒

足以盡易之道矣不特邵氏也讀易者捨夫子所已
言求夫子所未言恐非聖人意也卦變之說存而勿
論斯可矣

又曰或曰先儒謂資本泰卦豈乾坤重而為泰二
泰而變子曰此論之卦也所謂之卦者皆變而之他
卦周易以變為占一卦變而為六十四卦六十四卦
變而為四千九百六十卦而卜筮者尚之也其延壽之
易林所以興也聖人因其剝柔相變係之以辟禍以
明休咎屈伸利害吉凶之無常也故君子居則觀其

象而玩其辭動則現其變而玩其占：與辭一也故
乾坤重而為泰者八卦變而為六十四卦也由泰而
為貞者一卦變而為六十三卦也

趙汝楨氏曰或曰六十四卦自八卦而變今言坎艮
皆自臨變巽離兌皆自遯變豈先有臨遯而後有六
子邪曰合經卦重卦而論則三畫為六是八卦為先
六十四卦為後但指六畫而論則八卦又重一時同
變豈復有先後之分聖人於噬嗑曰頤中有物曰噬
嗑非先有頤而後有噬嗑也况卦變又變例各不同

烏可比而宣之耶天子兼極卦文之受諸舉隅以明
之訟之辭曰上剝下險者釋乾上坎下之休也曰剝
而得中者訟三陰爻卦自三三變九來為九二而得中
三三此釋二三兩爻之變他卦三皆然特辭有顯晦
未易卦之為之釋尔元安之辭曰剝自外來而為主
于內此折經卦而論三為外初為內蓋元公曰又之
陽自三三下卦九三變來初三三而為主于內凡是
通謂卦變若夫漢即是剝夫即是遇以至三陰三陽
之卦特在反覆升降之間尔矣一理也其他如李之

才相。生圖邵康節反對升降之說義皆允近若朱漢
上所載虞仲翔卦變則錯雜而無統左傳蔡墨所舉
止為一爻變之例一世二世之變流于衍矣衛元嵩
取之為元色又其末也焦延壽所變雖与著入其辭
不經要非聖人之意

又曰渙卦由變九四之剝來為九二而居坎中流動
演迤有不合晝夜之功是為不窮也六二之柔居為
六四得位乎外方其在下陰當其位今進于上當位
則同遂成巽坎之象凡卦之所亨也外取艮卦上取

立卦凡卦皆尔聖人于此發其例此即本卦變說卦
變之說解者紛紜謂成貞卦自泰卦而來或謂一對
之卦彼此往來夫乾坤合而為泰豈有泰後變貞之
理夫對卦設自周文義畫之時豈預知此哉謂上下
卦一體往來夫訟元安皆云剝來豈自上休而來以
卦中凡以柔居五者皆曰柔進而上行蓋柔居下者
也乃居尊位是進而上也非自下休而上也
邵文莊曰卦凡言變者必大翻覆故初之上二之上
三之上四若訟自需若升自萃若渙自節若

晉自明夷若睽自家。若漸自歸妹若隨自蠱若賁
噬嗑元妄大畜之相自凡彖傳有言者皆同其未言
者推之而皆合也吾蓋于文王系書泰得之

又曰泰否之初上相易故茅茹象同類盛之二五相
易故朋龜象同疏本齊之三回相易故方也象同外
變之道于是乎現

又曰升萃之反對也澤地萃今為地風升故曰不以
時升此所謂變易也所謂卦變也

李彭山曰據呼也乾坤之生卦抱人之生子也故以

父母呼之索求也坤求于乾得一陽爻則名為男乾
求於坤得一陰爻則名為女一索得之以成初爻者
為長再索得之以成二爻者為中三索得之以成上
爻者為少震坎艮為三男巽離兌為三女言六子皆
自乾坤而生以乾坤為諸卦之主也蓋乾與坤交而
與乾交所謂變也易中卦爻之變本于此矣四時之
剝來而下柔是乾之爻來居坤下也訟之剝來而得
中是乾之中爻來居坤中也太畜之剝上而尚賁是
乾之上爻上居坤上也晉之柔進而上行是坤之

爻上居乾中也凡此類皆以剝柔往來為義甚簡易
也在內卦曰來在外卦曰上彖傳於陽三爻往之發
之陰則唯言其得中之爻他爻少有及者陰以得中
為善也至于賁柔來而文剝分剝上而文柔一項則
亦乾坤因之體而立言其變非謂其可以自上而下
自下而上而更相換也朱子以彖傳所言如此卦有
凡十九卦皆以卦變言之曰某卦自某卦而來有自
一卦變者有自二卦變者有自三卦變者祇見其來
繼升于義何繫乎若以卦變論之則一卦可自六

十三卦變來全人何獨于十九卦言變耶此說固沿
已久其卦變亦或不同程伊川已辯於賁傳曰卦之
變皆自乾坤乾坤變而為六子八卦重而為六十四
皆乾坤之變可謂明且盡矣乾坤之爻大抵之大義
也伏羲作易豈不知此義之為重哉而朱子乃謂二
索而為六子自是文王次序則又不知伏羲之意矣
不知伏羲之意則不知乾坤變通之為易矣
熊南沙曰湛先生云陽本上物故以居下為來伏羲
畫卦因而重之各因自然非相假借非相互變是也

王輔嗣藏棄象學故其言未明程先生變古說止主
乾坤潛室陳氏指三畫陰陽不奇者推之不通虞翻
范氏生訟九二皆從通三來先生從之何子元不
二家謂從未始誤矣又朱靜齋蔡氏乾自外爻交坤
為坎諸往來卦利柔相交而言非訟之妄止皆乾言
為坎震一剝自外來非由本卦來往故訟曰剝來元
妄曰剝自外來此其為言則固已異于其范蔡氏之
舊而謂諸卦之變多主本卦剝柔相交則如泰否之
類多是摠指卦之兩體往來且不尽如虞范來以之

說子元乃信雙湖謂變例元遠不可似常有遺礙矣
按朱李舜臣易本傳謂舍本卦論他卦為不然又以
某卦從某卦來者是矣是不信卦變圖者本卦固始
出來氏未必古法也
章本清曰卦之變有自乾坤言者有自同宮反對卦
言者其實六十二卦皆乾坤之變坤亦乾之變也又
之言凶有應自又言有有自柔承相比者其實皆以
本爻為主而剝柔則于柔承比應有相關耳尚以互
體言者非矣

金汝白曰卦變之說或云一陰一陽之外各六皆自
淺始而來或云五陰五陽之卦皆自夫剝而來今覩
五陰五陽之卦即一陰一陽之卦也既自淺始又
自夫剝來可乎或云陰自離中孚家人來解曰非來
自自解未夫一陰成于三卦解升彼此互易可乎最
易道無窮吾人現象取義亦非一例故凡曰往來來
曰上曰升之類皆自成卦之後現之似有此往來升
降之象非真自外而之內自此而主彼也
焦弱侯曰易卦有變乃九六陰陽二老之交王占者

臨時而言也至于簡帙之上成卦之後豈有某卦自
某卦來之說哉宋儒解彖傳凡有不通處即以卦變
言紛擾甚矣仙舟李舜臣易傳謂舍本卦而論他卦
及某卦自某卦來者皆所不取文山進講賁卦剝上
爻柔一節亦不取卦變之說其見卓矣南溪王拱辰
論卦變云竊見彖曰如剝柔下上承隸字在爻類以
卦變言之愚有止是一個見在卦體併無卦變之說
也且如訟剝來得是上體之剝剝來得坤坎體之中
爻隨剝來下柔是上九四五之剝剝來下震二三之柔

也噬嗑以震體之二上行離體之五故曰柔得中上
行貞艮體四五之柔來離之二以文三初之剛離體
三初之剛上艮之上以文四五之柔故曰柔來而三
剛分剛上而文柔大畜剛上尚賁直上九以剛占上
六九以柔尊尚之矣晉柔進上行艮坤體之柔上行
離體之五矣无妄剛自外來而為主于內非以外乾
之剛來主于內震之 有于非柔以時非以柔初
之柔上行坤體之柔者于晉柔進上行其以坤體之
柔可知賤柔進上行其以九三之柔上行離五之柔

可見蹇之體得中言柔上之剛而得剛之五為柔則
柔不窮言柔上之剛來主于坎中之二為柔于柔
進上行其柔下之柔而上行離五之柔也又且得言
哉凡此皆本卦見成所以其義理一長卷開諸然目
若卦變甚寬乎強恐非聖人作易之本旨也
郝仲興曰易有變也不可一例解也謂扶陽抑陰亦
有為陰謀者如遯小利貞之類是也謂二五得中三
四亦有得中者如復之六四益之三四中孚之中以
三四得中七謂五為君亦有不太為君者如恒婦人

占夫子山明夷箕子明夷之類泰以二為君以五為
君又或以上為君者明夷之上六是也蜀卜改箕子
為其子非也二雖得中亦有山各者如同人觀咸節
之二是也內外相應亦有不主于應者如乾知泰否
隨既未濟之類皆是也凡云貞者多正而亦有不正
者如貞疾貞凶貞厲之類損曰可貞益曰不可貞則
貞亦有不可者矣卦名善者夫不必盡吉如成心之
類卦名不善者夫不必盡凶如否蹇之類皆道不端
本可據一例論也

又曰易無定體道有圓神往來人化中無我故能通
通則變恒人有我執一而不通則頑而不能動不動
則滯而不變能故不知易者其道不仁此一節而不
所食一物而不舍萌一意而不化玩物喪志則義不
從皆不動不變也故曰以動者尚其變易無卦不變
无文不變無占不變也世儒所謂變非易之變也是
筮法之變无變而少不變也遇无則變不遇老則不
變如是則易之變亦寡矣如朱仲晦所謂柔非自柔
卦來易道痿痺未強而不可動矣愚能變

又曰易者變也離一為萬合萬為一之謂變爻象通
且爻擇旁通兩端不執不必切合即如元亨利貞一
也有時作四德有時作一語有時離析雜也洛為古
元亨兩字多屬用利貞兩字多雜出蓋元亨物所可
利貞物各正即此亦可舉一隅矣

又曰夫子繫辭贊易皆謂指步通人象皆卦象辭
形各語上兼下所謂兩端之言也後儒執下言解
主以筮法老少為爻點畫重爻為動大陰陽之有老
少不見于經又畫之有重爻不見于卦皆後世一視

巫史之說而以解經也夫易者變動而已二篇之
序一正一倒反覆周流一卦之體初變而二二變而
三三變而八八變而六十四何者非變大豈待者三
百八十四爻六位爻遷吉凶悔吝隨時而不住而之
二二不住而之三以五十五上莫非動也陰不住而之
陽內不住而之外此不住而之彼莫不動也其何獨
取卜史重交當之子云六爻之動三極之道也必可
交而後為三極無重交而三極限矣又云化而裁之
謂之變剛變直柔變少之謂與夫子之言易也惟恐

人執之象辭以苟于著數之中欲約其旨而使平黃
其說而使人後儒之解易也惟恐不合又象辭以出
于著策之外必欲牽之使合強之使就則困而已矣
彖登之曰訟言利來得中者利來入險而得中位也
得中者可止則止不以終訟損其孚也七卦重當從
程傳諸卦俱是乾坤而來朱子謂此卦七一自過而
來非也

考通

說文

惟變所適遠也者有不遠也

儀曰人道者衆遠之名也此猶道里然凡王者定乎中央而控四遠苟以四遠阻長視履不接亦豈有能祭其方俗陳其物宜者乎聖人之制天下雖南極而黃北踰委羽東底秦野西屆金丘章亥之所不能步而莫不有為之弋聲亦述而達之其地則皆謂有聖人在焉者知至玄之所謂遠也聖人有以其身適者有以其推遠者有以其神遠者五藏巡將時適其非

懷柔百神肆觀羣后此謂以其身適者也天子居所使吏治之書曰予欲宣力四方汝為詩曰日天子所謂我來矣此謂以其神遠者也劉安曰意有所至而神喟然在之故光拊心而若見於天曰萬民之望也陵高宗瞻日而造乎傅巖之野曰帝賚予良弼此謂以其神適者也身適者勤主之備也神遠者任主之藉也神適者潤主之通也天下有此三遠者是故三耳目飛長而政化翔合焉之為道亦猶是已故大易甚右尊而尚其不遠也曰利有攸往口不利攸往口

利涉大川曰不利涉大川易以其利攸往利涉川者歸涉通材以其不利攸往不利涉川者歸諸險德然曰攸往者是為不知其何遠而惟幸其得離乎居以為無之而不可也曰涉大川者是為定知其所遠而獨善其出無有阻以為游有方而心反也是故六十四卦之象多有以其不適而為之者小畜病說輒大壯病觸藩遯病繫於剝始病蹢躅其病次出病林木坎病徽纆艮病其限漸病漸于干歸其病愆期小過病大畜病在牀下漸病不出門之既濟病巽輪木濟病需尾九者此者易以為象雖維之而索索至此乎多有以其能遠而喜之者蒙喜悅恒恒需喜出穴同人喜于野隨喜出門剝喜得大畜喜其良而豈喜有尚損喜遠生解喜解得魚而介相見不此者易以為天下之吉行得志孰有過此者乎多有不知其何遠而往曰遠則喜者屯來而安之乎而以為可以揀屯履索履往不必知其所以往而唯以為言喪其履大有大車攸往無其威而要保不敗也賁曰馬翰如文明可現而爻止其馬不知也復出入于何

出入升降往來于何往來昔已曰恒吉書曰不害地之
例也中孚象木譬彼周流不知所屆之謂也凡若此
者易以為苟適矣何必問所之乎多有定知其所適
而以為其適然不遠者誠從王事則知其以人區為
歸美比曰三極則知其以于野為宿矣泰否象征則
知其致身于朝矣謙豫行師則知其戮力于眾矣觀
曰有方則有其有之卿矣離曰出征則有其征之地
矣明夷南狩非南征則其著方者矣家人假家萃假
廟則其會著者矣益之遷國見有國而遷者矣震之

蹇陵見有陵而蹇者矣凡若此者易以為既然而
得其歸又何病夫適于是故易之書謀而明其者
于適也易亦如天子之適于諸侯曰巡狩者就居
乾坤不居坤乾適于坤曰否坤適于乾曰泰此其
龍御天亦曰自適者也易亦如天子之不能偏適而
使吏治之者乾授震坎艮以其一陽而其治皆乾坤
授巽離兌以其一陰而其治皆坤此其承天時行不
曰權適者也易亦如天子之泰默不言而喟然在之
之為適者乾坤陰陽極而皆變物老息保息為適化

人皆見乾莫知其歸坤來者人能知坤孰明其自乾
至者此其神明默成亦曰神適者也易亦有此三適
者是故一必可以通二獨必可以謀衆法必可以要
情我必可以從物輕必可以使權近必可以召遠情
材日衆象致日滋精氣日新功造日盛是故天子宜
以易治天下也

朱榮山曰文王序六十四卦只就坤艮離大過咸小
過中孚八卦相錯其餘五十六卦俱是綜正此之謂
援屯蒙二卦亦有變屯之凡五曰蒙凡二之謂變屯

凡往居五而成坎上七之初九自愛上九之別爻不
凡往居初而成震下凡卦中卦變只是做此位偶背
沉之著卦謂如其卦變如訟自逆未之類此非義文
變卦本旨也蓋亦易中一事耳爻之與人觀象生變
却由筮子

揭止庵曰變卦之說凡為難定若云從其卦變而參
則何卦何爻不可變從此^{安知}一卦來若云吉凶因爻
性則爻之皆有變安知吉凶從此而定四十九十六
皆可變也以此說易不勝煩矣又曰雜物撰德即中

爻五卦之說又曰先定主爻二說程氏不引大泰六
五曰帝乙歸妹明乎離一歸妹卦也師曰長子帥師
明乎離震為長子也萃之三象曰上其明乎言離也
也然同離撰而定吉凶似為舍本尋末且所云辨是
非者雜震離巽多謂之是雜坎艮兌多謂之非未謂
通論其間于離者止十六卦○乾坤利後順大通
家人睽大始泰解漸歸妹既泰解○泰不八謀有大
全之義也每卦定一主爻現爻解多合然不以五位
為主則以剝柔卦定主○易卦主剝柔卦主柔○若
咸六爻無定主爻辭若主田非尊位非卦之重爻也
恒亦六爻無定主此又不可以冬晚言也○人有錯
綜之法 乾坤坎離以剝柔對錯震艮兌上下相
綜其說出來知德後乾坤卦上六言明多龍時乳之
義其所主爻中收象應之可據柔條解明言錯綜其
數今以之言象難以為準的矣
又曰有此象又不可以典常求則有此變義易
周易反變互卦凡兩卦性來成剝變柔或柔變剝或
剝變剝柔變柔所謂迭用剝柔即互變者也互變即

通：其變即事：即大業也。
不易交易變易
不易者言至理之不易也交易者言一奇一偶
也變易者言一往一來之變也邵子曰不易者言體
交易變易者言用也太極本分無所于交無所與實
是為易休故曰不易而儀分而有交有交則變矣不
變則不變也惟交故變惟變乃見易朱子曰陰陽有
因之依底有個流行底交易便是對待變易便是流
行今以此義推之以外畫而言在我易即氏曰上極
既分而儀立矣陽下交于陰：上爻一陽而四象生
陽交于陰：交一陽而生天之四象則又上平：交
于剝而生地之四象于是八卦成八卦錯然後萬
物此交易也又曰一變而二：二變而四三變而八四
變而十六有六五變而三十二六變而六十四此變易
也在周易即子曰易者一陰一陽之謂道元始交離
坎交之極者也其後雖不變而陰陽伏雜也乾
純陰純陽者也此交易也又曰七九為陽六八為陰
大九者陽之極數六者陰之極數：極則反故為卦

之爻此變易也此言卦畫交變也以書法而言在著
數者分撰掛物之後而所得之策合而交之為奇為
偶又合于餘策交之分撰物而為奇為偶此交
以三變為一爻六變為二爻九變為一卦小成十有
八變為一卦大成此變易也在書者蘭端曰之遇
二卦之相交遇卦九則之卦之八交之遇卦六則之
卦之六交之九六多有乃得交于八七亦是之而又
之有此交易也九六二畫之相變太陽變少陰太陰
變少陽以太相變則一卦可變六十四卦一爻可變

三百八十四之此變易也邵子所謂氣圖中言交言
變乃卦成而後見非伏羲因此意而作易也此義易
而周易同也此言書法交變也要之卦畫書法皆易
九交易變易皆用也而其休則一而已不易是也合
之交者即陰陽之分者而交也變者即陰陽之交者
而變也非交外有變外有交也朱子他日又曰陰
下交生陽上交生陰交陽則交柔是濟易
道多變是變易之義又曰先天圖一進本都是陰
中有陽便是陽性交易陰來交易陽而進各相

對其實非彼在此來只是其象如此漢儒謂易為陰
陽改換之通稱也以此諸儒或遂言以交先變後交
後變先交皆非蓋交即變以交而有也不可
後果為二也卦著皆然而諸圖自明邵子曰大易
于乾坤而生于始復至則交柔而為後柔交剛而為
始自強而無窮矣又曰乾坤定位九震發一爻也九
雖坎艮再交也朱子曰剛柔相推而卦之變位未
交錯無不可見夫一往一來便是交錯是之謂變者
是也

義易平變

易以變言在我圖以卦言邵子曰一變為二二變為
四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十二
六變而六十四卦成矣八卦分法二圖以一變為小
成此天地人各一就卦傳曰有之道有地道有人道
者指此又曰六爻而成三十六八爻而成六十四
十四變而成三百八十四爻此六十四卦自方
剛以六變而為大成此天地人各二變就卦傳曰立
天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義立地之道曰

彖典別者指此：先天圖卦變也以爻言乾坤對立而乾陽儀中自復至乾坤儀中自姤至坤皆以一陰一陽相對即相對者而相變如初變初二爻二三四變四五變五上變上或以陰變陽或以陽變陰此先天圖爻變也

周易反變

伏羲卦以正變正以陰陽生成為六十四卦其定而其間一消一長一進一退一存一亡先儒以謂其常九常即典常之常所謂一定也一定之中而變上為繫

辭傳以圖圖象之是故先天之易早言乎變辭者則曰一闢一闢之謂變者也然而謂之變尚未言通也周易卦畫以反變以性來之象見于卦畫正反相對之中其此消彼長此進彼退此存彼亡居然而可推先儒以謂其變也所謂相易也相易之中而通生焉說卦則以性來象之後天之易合言乎通說卦入曰性來不窮之謂通者此也合言之一定之變也周易以性而說用也相易之道變之用也周易即用以見性也合性用而一也即此見先天以闢闢

為變後天以性來不窮之通盡其變學易者以其道變見之行事為大業是謂易之道也均之謂隨時變易實同一理先後各發明之非先天獨主常主變獨主變而有二易也其詳其于邵子書而先天易亦曰義易先乎天以常而變為言周易後乎天以變而真為言是也

義易為性周易為用

周易乾坤八卦陽變陰陰變陽以對待之性為五此蒙五十六卦陽變陽陰變陰以流行之用為六其故以義易對周易言則義易對待之性周易流行之用以周易中八卦對五十六卦言則八卦對待之五十六卦流行之用今觀周易乾坤等八卦實與義易陰變陽陽變陰相變同性也蒙五十六卦則陰變陰陽變陽與義易變異蓋性一而用異周易指用而言乃與乾坤等八卦陰陽相變之同也蒙以下五十六卦相變之異者則以八卦為性之不改也故周易所以不變萬變終為一體也五十六卦用之可改也此周易所以千變萬變而卒為日用以見性終為

川也。休川一象非有二于茲見也。故義易主對待而亦或以流行言者。蓋義易為對待之生出之流行。曰內而外自下而上是也。而本說到用處極處同。為同轉之流行。乃到用處極處自外而內自上而下也。故流行同時此休而不然。義易主于對待周易主于流行也。

義易則易變通以兩卦各為一卦。義易三圖卦自乾而順行至退自坤而逆行至如皆向：相對乃一陰陽一遠陰相為對待而實所謂陰

陽之變也。周易于義易以始乾終坤四卦而首設之。次以震宮之屯坎宮之蒙而卦次列至否訟以下皆然。是之謂兩也。兩者一正一反也。如正視為乾反視亦乾。正視為坤反視亦坤。坎離顯大過中孚小過八卦皆然。所謂一卦為一卦各相為變者。五也。如正視為屯反視為蒙。正視為蒙反視為需。訟以下五下六卦皆然。所謂一卦為二卦自相為變者亦五。如乾變坤：變乾屯變蒙：變屯各向：相對而此正反之體皆兩故也。故曰天下之動一正一反。震之

雜卦傳係之也

義易相平居位變周易性來居位變

易中凡畫即剛柔所謂剛畫柔畫者凡位即陰陽所謂初陽二陰三陽四陰五陽上陰者義易先入正交主畫以剛柔相下居位為變是故初交初二交二三交三四交四五交五上皆以畫之陰陽所謂剛柔變柔：變剛者也。周易後天反交：畫以剛柔性來居位為變是故上交初五交二四交三：變四六交五初交上皆以位之陰陽其間如乾坤八卦則變柔

柔變剛屯蒙五十六卦則變剛柔變柔者也

或曰乾坤坎離顯大過中孚小過八卦則柔者相變屯蒙以下五十六卦則柔自相變者合而言之謂之五變此以畫而言或曰八卦之各相變可以言變五十六卦之自相變者有類于獨利不生獨柔不成者不可以言變也。要得畫律以為陰陽之立變乎曰向易所謂變以其位也。卦以位言位者主之所居也。以畫言畫者位之所遠也。位者一定有常者也。遠所謂遠然于此不定不常者也。畫者一柔一剛而已。先

獨謂一則一柔之畫在兩間流行布散無停頓也
息非則即柔非柔即剛不嘗截然分之為二惟遠近
于所居之位而到則為剛柔則為柔耳則此言而說
故以卦言初陽位二陰位三陽位四陰位五陽位七
陰位所謂一定者此也而以前所謂兩卦為變者言
初變上二變四五變二自陽位變為陰位是為陽變
陰也二變五四變三上變初自陰位變為陽位是為
陰變陽也此說卦所曰易之為道壹變動不拘則
此六虛則柔相易不可為與要惟變是遠者是也此

所以言卦變者主位以畫往來也或又曰有謂乾坤
八卦柔則相變當言卦變屯蒙五十六卦柔則自變
當言爻變又有曰卦變者以外畫相為闔闢爻變者
以外位相為闔闢信如此言則是乾坤以下八卦有
畫而元位屯蒙五十六卦有位而元畫分析太過而
其闔闢往來六字之義亦混淆不明非設卦自然之
妙矣況八卦此畫此位五十六卦此畫此位加此
柔剛之畫之異而不求陰陽之位之異則天地間陰
陽哉然可分為二而所謂無停機無止息者亦可停

可止未見其為變動之妙且八卦五十六卦亦有二
象矣豈所謂易哉又曰若是則所謂畫變者何如畫
易變主賓相平居位周易變主賓往來居位此
命卦之意也

卦變見于坤蹇解諸卦

周易主賓後天本圖以外變為象則乾居西北坤居
西南以至子辰居東北戌始成終是故說卦謂文二
以變作易者以此而卦辭惟坤而南得艮東北得
者言之及至蹇解二卦乃以西南東北為辭發明卦

變之義至而明切在著此其凡卦皆以此象特于蹇
解取是為象亦非謂坤獨與蹇解始有之也乎濡不
得周易主變作易之義乃有以西南東北為地之平
為陰阻言者又有以位之陽陰言者有以人事之動
靜言者有以方所言者有以居處之遠近言者皆于
周易取象之意未合

卦變乾坤既天地坎離配日月震艮兌巽配四
卦變乾坤坎離全變者所謂法象莫大于天地應象
者明莫大于日月震艮兌巽半變者所謂變通莫大

乎四時也。天地日月古今如一故不變。四時每年一
換。故半夏竊謂不變者如乾坤坎離上辭如此。下體
如此。半夏者震宮變為中孚。巽宮變為小過。是言變
為順。元宮變為大過。是也。如此知天地日月所以終
古不變。四時每年一變者以此。

諸儒論易獨不及變通之說。

繫辭中象言變。且周易本旨孔子而後易言不變。而
程朱所扶以易傳易者則易有太極而已。未始及于
變通之說也。然通變實又上則公孔子經傳至理。

儒易理不明而其辭析者皆妄說也。程朱子變通

義未詳定。乃亦妄言之。第或以事言或以卦言。或
以著策言。或以天言。或以化育言。或以時節言。或以
人事言。或以文畫之事。位言其義不一。然而其旨則
亦具矣。在人善體之爾。

義周易主正反卦變。惟仰子得其旨。特未言及。其

即子曰。天有四正。地有四正。而其二變以成八卦。
天有四正。地有四正。共四二十八變。以成六十四卦。
也是以小成之外。正者四變者二。共六卦也。大成之

卦正者八。變者二十八。共三十六卦也。乾坤坎離為
三十六卦之祖也。元震巽艮為二十八卦之祖也。所
謂天有四正。謂陽儀中有乾離也。地有四正。謂陰儀
中有坎坤也。二變謂元與巽變也。震與艮變也。天有
四正。故陽儀中有乾中孚離頤也。地有四正。故陰儀
中有坎大過坤小過坤也。

又一體者八。變用者六。變是以八卦之象不易。而
又易者二。以六卦變而成八卦也。而卦之象不易。而
八反易者二十八。以三十六變而成六十四也。故

止于六卦。畫于八策。窮于三十六。而六卦極于六
四也。卦成于八。重于六十四。爻成于六。策窮于三十
六。而于三百八十四也。又曰。休有三百八十四。而用
止于三百六十。何也。以乾坤坎離之不用也。乾坤坎
離之不用。何也。乾坤坎離之不用。所以成三百六十
之月也。故萬物變而四者不變也。夫惟不變。是以此
變也。

又曰。是故七九為陽。六八為陰也。九者陽之極數。六
者陰之極數。極則反。故為之變也。震巽無策。而

以當不用之數天以爲德故亦不以此爲爲

故則者不生是震巽不用也此亦義也

後天卦變夫傳諸儒皆未先天而言而不得周易之變

通本旨

周易以變通而作此則而後至丁未漢以下至宋其

傳則言象言數言卜筮又或言玄理而未嘗言言變

即有言亦以著策之變當之豈知卦變與象變同

其用者乎然諸儒亦有言變者王輔嗣朱子程朱

吳卓哉而已然子曰卦變則系象與之類亦

就卦已成後卦用意推說已見此爲自後卦而中

只是換了一爻亦是聖人合下作卦如此自卦

自然有此象朱漢上易卦變只變得三爻而止于卦

辭多有不通處其便推進去方通知七爻則自一爻

而為主于內只是初則自誤二移下未嘗乘進而一

行只是五乘自現曰候上去此等類此漢上卦變則

自不尋窮究所謂玉函變者不自然者玉函卷何曰

夫卦者時也人者時之變也而又曰卦以爻爲而爻

亦亦變凡于卦變義矣而玉函却于有卦象傳曰

之上六來居二位乘來文則之義已乘來文則古

其中是以亨乾之九二分居上位分下而上而文乘

義也則上文乘不得中位不若乘來則文故小則言

成往孔穎達正義釋之曰坤之上六何以乘居二位

不居于初三乾之九二何以分居上位不居于九乾

性剛九故以已九二居坤極坤性柔順不爲順首故

以已上六下居乾之二休也夫玉函既失之而穎達

所釋豈有乾以已九二居坤極坤以已上六居乾二

者我若似乎易實有意爲之真臆說矣吳卓盛所取

卦變成就太卦成就外卦如賁乘來文則曰一則爲

質而以柔文之則卦之內休曰有能亨之道又內之
一剛分往居外而使二柔為質而以剛文之故小有
利往此就木卦也元妄之則曰外木而內上丁山則
曰外謂三內謂初遯之初三相易大畜則上高賁則
曰有大壯而變一剛曰曰升上成柔上則由由曰否
六三之柔上往而上而交乾之剛否上九之剛下求三
而交坤之剛故為交乾之柔此就外卦也此雖以柔
取而實隨卦名相近取之為交亦帶強字矣至十柔
卦：下如乾之端九二曰九居第二豈為乾之剛

九三四九者第三畫為乾之體九四曰九居第二畫
為乾之小畜九五曰九居第五畫為乾之大有上九
曰上之畫得九為乾之於此以卦一畫之變之得卦
者此人著法中之一爻變言而二三四雖互相變者
不言焉此只于著法見而與卦變無與也此諸儒所
論皆非也

朱子卦變乃其終是先天中出亦兼占驗之說
朱子所取卦變蓋其氏易林自先天圖內推出一陰
一陽自凌姤而來二陰二陽自臨遯而來三陰三陽

自泰否而來四陰四陽自大壯現而來五陰五陽
共利而東焦氏惟主占察其論雖非而此圖則自泰
漢有濟而其氏妄認以為陰陽占察之符然其說不
詳亦不可通于周易之朱子據其所推而元祐之以
為圖本義曰朱傳所以非變為說今作此圖以明之
而步中之一畫非畫卦作易之本旨也他日又曰其
之說却愈得自然氣象只是換了一人入手讀曰以
卦爻言之自因卦九二者初人曰嘆嗟九未嘗二也
自泰否來者蓋此二變皆與泰隨否之義當謂即自

圖說言之亦有可疑者焉彖傳中或言主爻而曰只
換得一爻此彖傳義本為非也但一卦以上休二爻
變而乃取二卦變至或集三卦變此據圖雖明而家
彖辭實未嘗有二卦三卦變者或曰程朱所取卦雖
二先生各異本義又自元吳之合以中四爻言蓋本
有一爻而自為二卦二爻變至者又未有一爻與一
卦共用之義亦此說也又以外變為易之一義有則
更與周易不合

山堂考索分先後天言卦近似而未盡卦變義

天地之間無獨必有對故先天之易而相對則
乾與坤對自乾坤而生者六對則人有付此大性對
觀小畜對豫云云以至人是對頭始對處分則天下
而上乎如橫則自西北之東動乾之由自東北之西
而合之否縱橫錯綜亦皆自對天下之理有對必有
非有非必有是者非有也二十日月皆也二十一
位而變焉其乾則一爻為始矣始而坤亦自一爻
而多也坤一爻為始矣始而乾亦自一爻而多也
上坤則一爻為始矣坤而後乾而始而陰陽之

機先天之學其明天道以驗人事之此坎此卦之
原也又曰陰陽相易自有相反之理故後入之易一
一爻對上經十八卦下經亦十八卦上經不為者
乾坤坎離頤大過也反對者十二屯與蒙需與訟師
與比小畜與履泰與否同人與大有謙與豫隨與蠱
臨與觀革與漸訟與復无妄與人畜是也下經不
易者二十中孚小過也反易者十六咸與恒睽與大壯
晉與明夷家人與睽蹇與解損與益夬與姤升與井
困與井萃與鼎震與艮漸與歸妹豐與旅巽與兌

與漸既濟與未濟是也乾坤坎離固不易長震合而
為頤震艮合而為小過巽兌合而為中孚兌巽合而
為大過亦皆不易也八卦雖不易乾震變則為頤
震變則為坎坎震變則為離離震變則為坤坤震變
則為大過人最靈變則為頤中孚靈變則為小過小
過公變則為中孚亦皆變易也易變易也天下有可
變之理重人有能變之道反易為說又泰為否又觀
為否又否為觀又家人為睽此不善變者又利為兌
又兌為利大壯又震為解反復為益又夬為利此善

者此亦不盡出文王之意但示人以可變之機其
機則危可安此可治不可伸狂可聖特在一轉初
則耳後天之學其明人事以贊天地之妙故
王弼謂卦以反對而文亦皆變為近特非本于自然
王弼舉例曰人卦者時也又者遠時之變者也故卦
以反對而文亦皆變此類達註曰諸卦之休而相
其爻隨卦而頤泰之初九後萃蒙恒吉否初六後萃
變恒卦此隨時又變恒時也此言類得易卦變爻
爻之致而本也豈卦反對而文相變自漢魏時

有傳而受之者耶不然王弼何以言之也借王弼不
虛其說而以一時之制反用一時之書反以右似
于人如所為而不知其然也又謂引泰書為三陽
此語至註則泰初九初六二爻平變有言義象例亦
為象者也又入大之矣此則易正反之其所以不傳也
沈氏詳定之則泰後田何易傳之凡門之說猶有
存者可溯也

張子仇反之說將合卦復之旨

張子曰晝夜者六之一息乎寒暑者六之晝夜乎

道春秋分而氣易執人一陰昧而說交魂交死壽百
戰紛紜對寤而言一身之晝夜也氣交而春萬物
錯對扶而言六之晝夜也氣本之虛則湛而無形感
而生則聚而有象有象斯有對必反有為有反斯
有仇必和而解既愛恩之情同出于太虛而卒歸
于物歛倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣
竊按張子此言妙合卦變之義即未言卦變而此理
則同可見天下之理一

蔡虛翁九六數極必變之說蓋易理

凡數之始只是二與三而已七八九六皆從二三而
起所謂三三為九三三為六兩二一三為七兩三一
二為八
陰陽象數決然有不可易者故九六七八皆字最重
此則制水書也其數或于不故或從便六出以四凡
兩類十其六但以其融液不凝結不得如陰年如龜
之文中五行次八卦次二十四氣例如此配而之
皆本諸六三三六豈有一毫跟此去按實之六
出此是九陰泰五出則寒變溫矣 俱山卷

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

易得類

卦變

先天卦變總圖

易易先天正變：以陰陽之二爻而陰陽二爻之變以一一所居之全卦之六位也六十四卦盡此十二卦為先天之易之總會也

子復

一一一一一
一一一一一
一一一一一
一一一一一
一一一一一
一一一一一

午始

一一一一一
一一一一一
一一一一一
一一一一一
一一一一一
一一一一一

已乾	艮六	卯大壯	寅泰	丑臨
口	一一	一一	一一	一一
口	口	口	口	口
口	口	口	口	口
口	口	口	口	口
口	口	口	口	口
坤上變	坤上變	坤上變	坤上變	坤上變
坤上變	坤上變	坤上變	坤上變	坤上變
坤上變	坤上變	坤上變	坤上變	坤上變
坤上變	坤上變	坤上變	坤上變	坤上變
坤上變	坤上變	坤上變	坤上變	坤上變
坤上變	坤上變	坤上變	坤上變	坤上變

此即前辟卦之昔乾坤六爻之變也上截泰坤依坤陰極陽生乾初變坤初一陽初生于下為復乾二變坤二二陽生于下之中為臨乾三變坤三三陽生于下之上為泰乾四變坤四：陽生于上之

下為大壯乾五變坤五：陽生于上之中為夬乾上變坤上陽生于上之極坤六變而為純乾下截木乾休乾陽極生陰坤初變乾初一陰初生于下為姤坤二變乾二二陰生于下之中為遯坤三變乾三：陰生于下之上為否坤四變乾四：陰生于上之下為觀坤五變乾五：陰生于上之中為剝坤上變乾上陰生于上之極乾六變而為純坤此先天正變初變初二變二三變三四變四五變五上變上其位陰變陽：變盡其久也此之謂對待之義易之極也

後天卦變總圖

周易後天反變：以乾坤二畫而乾坤二畫之變以一一所居之上下二休之位也六十四卦盡此十二卦為後天之易之總會也

已乾	艮六	卯大壯	寅泰
口	一一	一一	一一
口	口	口	口
口	口	口	口
口	口	口	口
口	口	口	口
口	口	口	口
口	口	口	口
口	口	口	口
口	口	口	口
口	口	口	口
口	口	口	口

亥	子	丑
坤	復	臨
×	×	×
×	×	×
×	×	×
×	×	口
×	口	口
×	×	×
×	×	×
×	×	×
×	×	口
×	口	口
坤	復	臨

視則大坤五來變二為大壯反視則遯坤四來變
 乾三為泰反視則否主否則三陰三陽而為乾二
 中矣乾下利二三往變坤上二五四坤下而初二
 三往變乾上二五四並同止視為始反視為大正
 視為遯反視為大壯正視為否反視為泰正視為
 現反視為臨正視為剝反視為復正視為大反視
 為姤並同以乾乾陽九為陽之極陰九用九初
 九變上為大九二變五為大壯九三變四為泰九
 四變三為臨九五變二為復上九變初為坤坤乾

陰六為陰之極坤元用六初六變上為利六二變
五為現六三變四為否六四變三為遊六五變二
為始上六變初為乾此後天主爻變初上變五二
變四三變三四變二五變初上者變其位陽變陽
陰變陰者其爻也此之謂流行之義易之用也
凡卦變先天卦變本義謂先天一陰一陽之卦自始
復而來後天則以為利後先天二陰二陽之卦自始
遊而來後天則以為臨觀先天四陰四陽之卦自入
壯觀而來後天則以為大壯遊先天五陰五陽之卦
自入剝而來後天則以為大剝何居
曰復始臨遊大壯現大剝之相變伏藏先天之卦此
變陰之變陽天之所以示乎人也故曰先天之道步
之休者此也剝復臨現大壯遊大始之相變則人後
天之易陽變陽陰變陰人之所以因乎天也故曰後
天之道易之用者此也
後天卦變自後剝而來者其為一陽五陰同卦自臨
現而來者其為二陽四陰同卦自泰否而來者其為
三陽三陰同卦自大壯遊而來者其為四陰四陽同

卦自其始而來者其為五陽一陰同卦今竝列行焉
曰卦同而變異也自復之一陽臨之二陽泰之三陽
大壯之四陽夬之五陽而來為乾道皆陽長矣消其
行也順自始之一陰遯之二陰否之三陰觀之四陰
利之五陰而來為坤道皆陽消陰長其行也逆
長者自下而上消者自上而下即易之十二月六氣
可見也一百二十四卦實六十二卦也

先天圖十二卦主以復始臨遯泰否大壯觀夬利

乾坤後天之外主同特復剝臨觀大壯遯夬姤卦名
不同爾然其實一也蓋後天反視主變故就其變
而剝變即復夬變即始大壯變即觀臨變即遯夬以
相對待而言視之實一也此所以為先天自內正視
後天自外反視故也按圖可見五十六卦互變如屯
自蒙來蒙自屯來屯已有謂屯自頤來蒙自坎來曰
乾坤坎離頤大過中孚小過八卦體也五十六卦用
也用本于體是故五十六卦圖間往來莫不有八卦
以行于其間著法深掛一升傑三傑皆掛即此意也

首貞屯悔蒙次貞蒙悔屯其成象亦復如是需訟以
下六十二卦同此義

乾坤之交夬與剝變大壯與觀變臨與遯變復與姤
變而泰否居中不與諸卦同變頤大過之變復與始
變夬與利變屯與蒙變夬與鼎互變而隨蠱居中不
與諸卦同變坎離之交渙與節旅與豐交變蒙與屯
鼎與革交變而既未齊居中不與諸卦同變中孚小
過之交節與旅與豐與旅交變臨與觀大壯與遯交而
而歸妹漸居中不與諸卦同變乾坤坎離八卦交而

中不變屯蒙五十六卦變而中不變其道一也
頤是震宮之變也大過巽宮之變也中孚兌宮之
也小過艮宮之變也乾坤坎離不自變對待之體
艮兌巽變流行之用也此其卦之小成也及以大成
之卦言之乾坤坎離之不自變者體之體也頤大過
中孚小過之不變其用之體乎自其以陽變陰陰
陽言復與姤變臨與遯變泰與否變大壯與觀變夬
與利變乾與坤變也自其陽變陽陰變陰言利小復
變臨與觀變泰與否變大壯與遯變夬與姤變乾坤

正體唯以正變也

乾陽也坤陰也天地也坎離順小過皆以乾一畫為

卦主陽也離大過中孚皆以坤一畫為卦主陰也皆

交于乾坤而得也是故乾陽交變陰坤陰交變陽為

父母之道也坎離順小過中孚六卦陽卦交陰

陰卦交陽男女之道謂生于乾坤者也七索以下五

下六卦陰交變陽陽萬物之道也皆生于坎

離順小過大過中孚六卦者也以生于坎方也是故

五十六卦陰交陰陽變陽以坎離順小過大過中孚

六卦陰陽變化之所為而坎離六卦又乾坤二卦之

所為故易曰乾坤其易之門戶子開闢往來不窮而

此之謂也乾坤天地之正位也坎離順小過大過中

孚六卦男女之正交也乾坤為父母六卦六卦稟乾

坤以行變卦為男女而稟卦為男女之所生故六卦

與乾坤同變而六卦不與稟卦同變也或曰乾坤父

母六卦男女五十六卦孫子又乾坤根六卦幹五十

六卦枝也

或曰先天主乾坤坎離震巽艮兌八卦後天主乾坤

順大過中孚小過八卦同否曰中孚即兌宮卦順即

震宮卦大過即艮宮卦小過即艮宮卦以小成言之

則此四卦順下體震也中孚下體兌也大過下體艮

也小過下體艮也中孚上體巽也順上體艮也大過

上體兌也小過上體震也其卦雖為中孚順大小過

而實合上下體皆兌震巽艮也是故先天兌宮正視

中孚震宮正視順巽宮正視大過艮宮正視小過此

統于兌震巽艮與乾坤坎離等是故先天四曰八也

卦以其生成之序正視言也後天五又正視中孚下

體兌上體巽反視則震為兌為巽順下體震上體

艮反視則震為艮為震大過下體巽上體兌正視

則兌為巽為兌小過下體艮上體震反視則艮為

震為艮是故謂中孚為兌宮變卦順為震宮變卦

大過為巽宮變卦小過為艮宮變卦在後天八卦雖

以順中孚大過小過與乾坤坎離等而實出于兌震

艮巽宮一宮一卦則亦兌震艮巽之卦為之也但後

天主變言而以此四卦主變亦陽變陰變陽與乾

坤坎離同故取此四卦為言耳要之先天實自小成

三畫卦而以乾坤為父母六子為男女又六畫大辰卦而亦以乾坤為父母六子為男女六子內雖卦離之為中男中女合生成之畫凡震巽艮二卦則震巽相變兌巽相變又皆陽變陽陰變陰不取乾坤坎離奇而獨中孚大過頤小過四卦與乾坤坎離奇是故取而言之此實定象然也非又王強名之也

先天卦以乾坤坎離象天地日月四時則待後天卦以乾坤坎離顯大過小過中孚八卦亦天地日月四時則流行而其實流行本于對待

先天乾坤坎離之陽變陰、變陽所謂天氣上入地氣下交天地交而日月行于其間以四時所以為天地日月之休而震巽兌巽亦陽變為陰、變為陽天地日月運于四隅以成數功也是故有四時之休又曰先天圖乾天坤地離日坎月四卦陰陽變化六十四卦皆陽變陰、變陽後天乾坤坎離頤大過小過中孚同之而所謂五十六卦皆陰變陽變易如前說云者蓋先天陽變陰、變陽正變而六十四卦對待之體以此之謂天地之持載日月之代明四時之

錯行也後天卦主反變如初上相變二五相變三四相變獨乾坤坎離頤中孚大過小過八卦同之其餘五十六卦則為陽變陽陰變陰者實六十四卦以之行用以行而天地以之持載日月以之代明四時以之錯行者也呂氏曰乾坤八卦為正變以其合先天之正也其餘五十六卦為反變則反于先天而為之互變者也要之實即本于先天者為之也

上下經八卦有正變又有交變何如曰乾坤冬夏一主之大度諸卦皆正變頤大過二至之日度正變交變各半坎離中孚小過二至朔昏日度其為諸卦皆交變也百二十四卦之變陰陽互變皆從十二經卦而來陽變乾道陰變坤道而儀之分氣之始也五十六卦之變陽變陽陰變陰以八卦為中太陰太陽少陰少陽變者各七四象之別形之始也故現于陰陽察其所由來而形氣災祥之始昭矣

乾坤坎離頤中孚大過八卦之陽變陰、變陽合先天者為變屯蒙五十六卦之否、後天變乾中坎離中孚頤大過八卦獨陽變陰、變陽與先天之

爻同而八卦之中獨乾坤純體之變者有終焉。爻為
門以謂乾坤聚卦之父母坎離順中孚大小過。卦
象之以行聚卦故其變也與乾坤同變為陽爻也。
變陽而不與聚卦同者何如曰乾坤兩儀之正位也。
是故純始終之變坎離有兩儀之中也而中孚為兌
宮卦之中順為震宮卦之中交于乾離者也。大通為
其宮卦之中小過為艮宮卦之中交于坤坎者也。見
故中孚大通皆二陰四陽自大壯進而來近于離中
而純于乾也。順小過皆四陰二陽自臨現而來近于
坎中而純于坤也。故曰坎離而中孚順大小過八卦
皆不自變而要其極則亦變坎離變順與大通皆
中孚與小過變一同乾坤之變以成五十六卦之變
然而生自乾坤之大父母與聚卦等也。合而現之此
六卦者惟其居各卦之中故曰與乾坤同為陽變陰
陰變陽惟其自乾坤而生于聚卦等故亦各自為變
也。究其本則說卦傳不可為典要惟變是道。陰分
陽別柔迭居乃其所以為變之義也。
易卦變圖舍坎離順中孚大小過六卦而用十二辟

卦之義。○中石呂氏曰易圖卦變舍六卦而本十二
卦何也。曰十二卦乾坤六爻之變也。有戊己六二之
道六卦故乾坤之變以生中孚大通離皆二陰四陽
自大壯進而來並列為十五。順小過坎皆四陰二陽
自臨現而來並列為十五。故雖皆不自變而其運行
配合陽變陰。變陽順與大通變中孚與小過變離
與坎變並同乾坤之互變以成五十六卦之變。然而
生自父母成于六虛圖與聚卦等也。
順中孚大小過生于乾坤與聚卦等亦宜與先天圖
同而後天獨重。先天圖以乾坤坎離為天地日月
故諸圖不用明矣。後天除乾坤外坎離亦然。先天
特順中孚大小過四卦與聚卦等而乃獨重。者何也。
以震艮巽兌在地上半變故此四卦半變也。後天卦
五變十二不變者三曰乾坤正位順大通中孚小過
坎離六卦正變乾坤聚卦之父母六卦與乾坤以行
聚卦故不與聚卦同變。然而亦與乾坤同變。故乾
陽坤陰陽變陽陰變陰六卦亦陽變陽陰變陰。
故先天陽變陰。變陽復始變臨遯變泰否變

後天八卦之變圖

天
 --
 地
 --
 天
 --
 地
 --
 坤
 坤為地
 闢于北
 後天卦

揚誠齋曰也者以上卽周易次
物之初非物之辨序升聞文家也

[illegible]

首圖言乎宮變。凡八宮。重八卦變者七不。一而卦變之源。故中圖言乎卦變不變之變。八五。之變五十有六。以不變之變。純互變之變。而卦變之委著。下圖言乎爻變。周易卦序也。首乾坤終既未六。物相錯時而出之。而卦變之文流連。卽技流以現時。物不言源。委源委在其中也。舍源委而現技流。時物之道息矣。故曰易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相禡。唯其時物也。八卦不變之變也。乾坤不變之變也。離坎相變中孚小過恒變頤大過相變五十六卦變。

之不變也凡為乾坤坎離中孚頤大過者小過也
 中石呂氏曰乾坤之變天地所以定位也中孚過
 之變山澤所以通氣也頤大過之變雷風所以相薄
 也坎離之變水火所以不相悖也
 又曰正體不變以氣化也互體半交以形化也凡卦
 畫上中下陰陽不偏皆正體也三一中陽而上下皆
 陽天太陽乾也三二中陽而上下皆二重乾也三
 一陰而上下皆陰地太陰坤也三二中二陰而上下皆
 二陰重坤也三一中一陽而上下皆陰地少陰坎也
 中二陰而上下又一陽一陰重坎也三一中一陰
 下皆陽天少陽離也三二中二陽而上下各一陰一陽
 重離也是故乾坤坎離四體正之正也三一中一陽而
 上陰下陽天少陰兌也三一中一陽而上陽下陰地太
 陽巽也三巽交兌則中二陰而上下二陽中孚也三
 兌交巽則中二陽而上下各一陽一陰大過也三
 一陰而上陽下陰地少陽艮也三一中一陰而上下
 陽天太陰震也三震交艮則中二陽而上下二
 過也三艮交震則中四陰而上下各一陽頤也是故

中孚大過小過頤四體互之正也以八卦變法通之
 正之正不變而互之正固變也以六十四卦變
 之其為不變均也是故乾變坤、變乾天太陽地太
 陰之合也離變坎、變離天少陽地少陰之合也中
 孚變小過小過變中孚天少陰地少陽之合也大過
 變頤、變大過地太陽天太陰之合也陽極生陰、
 極生陽一變一合太極陽變陰合陰變陽合也、言
 變後天八卦之變也有變有不變體也卦變後六八
 卦之變也以不變統其變用也體用一原非有一
 是故天太陽乾之乾不變故重乾不變夫始乾
 之交大有同人乾離之交大壯遯乾小過之交小
 過乾中孚之交需訟乾坎之交大畜元妄乾頤之交
 泰否乾坤之交
 地太陰坤之坤不交故重坤不變否泰坤乾之交萃
 升坤大過之交晉明夷坤離之交豫謙坤小過之交
 親臨坤中孚之交比師坤坎之交剝復坤頤之交
 天少陰地太陽巽之兌不交故中孚不變復小
 過乾之交兌巽中孚大過之交睽家人中孚離之

歸妹漸中孚小過之交即渙中孚坎之交損益中孚
 順之交臨觀中孚坤之交
 比少陽天太陰震之象不交故小過不變遊大亦小
 過軌之交咸恒小過大通之交旅豐小過離之交漸
 歸妹小過中孚之交震解小過坎之交艮震小過順
 之交謙豫小過坤之交
 天少陽離之離不交故重離不變同人大有離乾之
 交革鼎離大通之交豐旅離小過之交家人睽離中
 孚之交既濟水火離坎之交賁噬嗑離順之

晉離坤之交
 地少陰坎之坎不交故重坎不變訟需坎乾之六四
 井坎大通之交未濟既濟坎離之交解鑒坎小過之
 交換節坎中孚之交屯蒙坎順之交師比坎坤之交
 口天太陰地少陽艮之震不變故順不變无妄大畜
 順乾之交隨蠱順大通之交噬嗑賁順離之交震艮
 順小過之交益損順中孚之交屯蒙順坎之交復剝
 順坤之交
 地太陽天少陰无之無不變故大過不變姤夬大過

先後天八卦正反變圖

乾	宮	八	外	正	反	變	圖
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
一	一	一	一	一	一	一	一
二	二	二	二	二	二	二	二
三	三	三	三	三	三	三	三
四	四	四	四	四	四	四	四
五	五	五	五	五	五	五	五
六	六	六	六	六	六	六	六
七	七	七	七	七	七	七	七
八	八	八	八	八	八	八	八
九	九	九	九	九	九	九	九

兌	宮	八	卦	正	反	變	圖
兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
一	一	一	一	一	一	一	一
二	二	二	二	二	二	二	二
三	三	三	三	三	三	三	三
四	四	四	四	四	四	四	四
五	五	五	五	五	五	五	五
六	六	六	六	六	六	六	六
七	七	七	七	七	七	七	七
八	八	八	八	八	八	八	八
九	九	九	九	九	九	九	九

非坤大
地之
所
三三
地太
陰坤
之太
陰
震

地陰太陰之天地三三

艮 九視乃汝人之言年除大凶凶世之紀也 此北
陽氣小過卦不爻其變者一六以下皆卦
一六小過之卦其變者一六之爻其變者一六
是上六之變 祥安侯言月小過之卦也 卦宮
乾子與者也

宮
大
天
之
大
天
三
大
陽
之
一
上

八
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

欽定四庫全書

正
心
平
氣
和
意
定
神
清
三
才
六
甲
陰
陽
一
二
三
四

反
子
己
心
之
不
可
言
也
三
大
道
之
公
理
人
所
共
知

變其形而不失其意
三三
地
陰
少
之
地
少
陽
之
方

[illegible]

素水子下三

方卦者後天坤宮卦除以太陰卯之地太
 陰坤一卦不變其變者泰一七卦以坤
 坤之不變純七卦之變所謂泰北明交
 誠坤復坤皆自坤而來也
 此正現為先天坤宮卦以也
 此卦生人乙巳皇皇為坤宮八卦除生人
 本宮卦自否以下除七卦皆生人
 謂天地宮皆自坤而來也

宮
泰
乾
之
太
陰
坤
之
太
陽
乾
之
太
陰
坤
之
太
陽
乾
之
太
陰
坤
之
太
陽

八卦之說
入卦之說
入卦之說
入卦之說
入卦之說
入卦之說
入卦之說
入卦之說

坤之六五，黃中通理，直而不諂，幽而不闇，直而文，剛而柔，中而仁，遠而復，知得中，而信之，知得中，而信之，知得中，而信之。

正
 陽
 長
 地
 之
 坤
 陰
 太
 地
 三
 三
 三
 天
 陰
 震
 之
 地
 太
 陰
 坤
 三
 三
 三

反
臨
兌
震
坎
坤
艮
巽
離
太
地
二
三
地
太
陽
兌
之
也
大
陰
坤

變師坎離之義入地

地天陰陽復圖

地太陰坤之地太陰坤

此圖八卦宮變下一截先天正卦即伏羲六十四

內橫圖也。下一咸。後天反卦。邵文王六十四卦。

經兩分序雜卦圖也即先天所言先天後天一步之義

非謂義之沒越有二義也存其在下正非天大賜矣

生四象者此即邵子所謂四象變而生八卦八卦變

而上六十卦者也。其在上所謂天陽乾之天太陽。

乾一卦不變此即所謂不變所以統諸卦之變者也

其間乾坤離四卦以本卦爻象震巽艮以中孚頤

大小過變蓋即所謂乾坤坎離四正卦以全變

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

先震通思以半之

肩休也。廣雅：八掛，肩也。在木上曰掛。

作二也

後天八卦宮變圖 此下三圖均屬先天宮本下先天 此亦先天

乾宮卦變 乾不變其變 坤三 此三

人乾天太陽乾之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

陽始天太陽乾之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

乾人天太陽乾之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

宮避天太陽乾之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

卦獲天太陽乾之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

變訟天太陽乾之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

副否天太陽乾之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

否天太陽乾之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

坤宮卦變 坤不變其變 坤三 此三

地泰地太陽坤之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

太卦地太陽坤之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

陰明地太陽坤之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

臨地太陽坤之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

師地太陽坤之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

復地太陽坤之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

坤地太陽坤之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

坤地太陽坤之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

坤宮卦變 坤不變其變 坤三 此三

天少陽離之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

陽少天少陽離之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

離人少陽離之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

宮避天少陽離之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

卦獲天少陽離之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

變訟天少陽離之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

副否天少陽離之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

否天少陽離之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

坎宮卦變 坎不變其變 坎三 此三

地需地少陰坎之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

井地少陰坎之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

臨地少陰坎之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

蹇地少陰坎之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

師地少陰坎之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

坎地少陰坎之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

屯地少陰坎之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

比地少陰坎之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

比地少陰坎之天太陽乾 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

卦八
三

巽地太陽巽之地太陽巽
 天少陰之天少陰元氣

人地大陽之天少陽離 ䷄ ䷔ ䷔ ䷔ 天少陽離之天少陽離

漸地之陽巽之地也 艮 ䷳ 三三 天太陰巽之地也 兌 ䷹ 三三

地大為象之八也 兌 三三 地大為象之八也 兌 三三

變其地於少陰之次，坎三三也。少陰之次，陰九陽

[illegible]

配地太陽象之凡六
坤三三
言
三三
地太陰坤之天少陰兌九

張宮卦變

大天陰之天火陽九三三

[illegible]

卷之六
大少陽
大陰
小陽
小陰

孤陰死之地也 ䷗
 ䷗ 天太陰死之地也 ䷗

先天少陰兌之天山陰兌 ䷹
 先天太陰坤之大地陰坤 ䷁

天少陰兌之地少陽坎
 地少陰坎之地太陽震

隨六少陰死之天太陰震
䷲

地山臨
䷒

地火明夷
䷣

[illegible]

卷之八

三

大天
 大
 地
 少陽
 艮之天
 上陽
 孔
 三
 六
 三
 天
 太
 陽
 孔
 之
 天
 上
 陽
 六
 三
 上

益地之陽長之地太陽象益 ䷩ 一七 ䷶ 天少陰之天太陰象通

實地少陽之入少陽經
三三
書
三三
六少陽經之六八金索

艮北少陽之山少陽艮 ䷳ 三三 入山爲室入山爲樂

損也少陽長之天也余元   地也地之長之天也

巽
 地少陽之卦
 三三
 巽
 三三
 地少陰之卦
 三三

地之六五
地之六五

則化少漸長之化太陰
 坤 三三三
 否 三三三
 地人參 三三三
 三三三

艮宮卦變
中孚
三卦

地
北
天大陰之太陽乳三三
三三
天大陽之也

恒 天太陰震之地大陽震 三三
六三 天少陰兌之地少陽震 三三

震天少陽離
 天少陽之北少陽艮旅

小天太陰震之地少陽艮

小天太陰震之地少陽艮

地太陰震之天也陰兌
☳
☱

天太陽巽之地也陽艮
☴
☶

解天太陰震之地少陰坎

震天太陰震之天太陰震

 二

 二

 地少陽震之地少陽艮艮

豫天太陰震之地太陰坤三三三
三三三也太陰坤之地少陽

後天八卦宮變圖說此圖八互卦變即所謂

先天後天正反八宮之卦皆乾中孚離頤大過坎

通坤八卦在于其中所以明司馬遷之八卦所

義考先天而後天之義也其四先天之卦乾兌離震

坎艮坤而後天則乾宮易以中孚震宮易以頤艮宮

易以大過震宮易以小過坎宮易以頤艮宮

卦不變震宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

不變艮宮易以頤艮卦不變艮宮易以頤艮卦

周易矣。天地陰陽太少八卦入宮不變者

者四卦四卦之不變者以乾之為乾坤之為坤離之

為離坎之為坎其變也以乾兌震巽，四乾宮三

乾兌震巽之為始震之為大壯震乾之為巽震之

小畜震乾之為復震之乾人雷震乾之震元震

震之在乾兌震震之頤坤離坎三宮之震此則不

變之四卦內除本宮一卦不變外其上下五卦

為變之四乾宮離之乾大有震乾之頤艮人坎之

震兌乾之坎離坤之乾泰震乾之坤否之頤坤

二宮之四乾宮一正一卦不變離坎不變者

大震所係變陰陰陽變陽，但乾宮八人乾之乾

不變其變之太陰全體變而為坤之坤，其變其

坤離坎三宮之四乾宮一正一卦不變離坎不變者

震兌之為震，之為震震之為乾震之為震以乾

之坎離。如乾宮乾之乾震震之乾小畜離之

震變震之離家人坎之乾即震之乾以頤艮

變巽之坤現兌變巽而乾坤坎離不變之頤

三宮之四乾宮一正一卦不變離坎不變者

地太陽巽宮大過卦兌

以上八卦以兩卦之互卦為變言也

實不妄也此不妄故卦全體爻皆變故三六

所謂陰陽各得其安為互卦之體所以三也

地太陽震宮屯卦坎

地少陰坎宮需卦艮

地少陽乾宮需卦坎

地少陰坎宮需卦乾

地少陽乾宮需卦坤

地太陽震宮屯卦坎

地少陰坎宮需卦乾

地少陽乾宮需卦坤

地太陽震宮屯卦乾

地少陰坎宮需卦乾

地少陽乾宮需卦離

地少陰坤宮豫卦震

地太陽震宮屯卦艮

地少陰坤宮豫卦艮

地少陽乾宮需卦艮

地少陰坤宮豫卦艮

地少陽乾宮需卦艮

地少陰坤宮豫卦艮

地少陽乾宮需卦艮

地太陽震宮屯卦艮

地少陰坤宮豫卦艮

地少陽乾宮需卦艮

地太陽震宮屯卦艮

地少陰坤宮豫卦艮

地少陽乾宮需卦艮

乾之交與華大過離之交恒敬大過小

三

大過中孚之交升困大過坎之交巽

升華大過坤之交是故八宮各變八卦宗乾

全變變之元其半變八卦不變確有交而後變是故

乾坤坎離中孚小過順大過八者終必錯錯以成五

十六卦之交五十六卦交而三百二十六交之交立

姤以順大過中孚小過小交之交二十有四而三百

二十交之交三合乾坤坎離不變二十四交而二百

八十交之交終終是故宮變為卦卦變為爻爻變為

神矣故

大過陽乾之數三十三三三三三三三三三三三

天少陰乾之數三三三三三三三三三三三三三三

明離之數三三三三三三三三三三三三三三三三

為大過陰震之數三三三三三三三三三三三三三三

其者一十一分二里時也也也也也也也也也也也也

得三十一分二里時也也也也也也也也也也也也

倍其實得三十一分二里時也也也也也也也也也也

數是故乾變乾坤變坤大過陽乾大過陰乾

離變離坎變坎大過陽乾大過陰乾

是變乾大過陰乾大過陽乾大過陽乾

大過陽乾大過陽乾大過陽乾大過陽乾

卦之交與華大過離之交恒敬大過小

大過中孚之交升困大過坎之交巽

升華大過坤之交是故八宮各變八卦宗乾

全變變之元其半變八卦不變確有交而後變是故

乾坤坎離中孚小過順大過八者終必錯錯以成五

十六卦之交五十六卦交而三百二十六交之交立

姤以順大過中孚小過小交之交二十有四而三百

二十交之交三合乾坤坎離不變二十四交而二百

八十交之交終終是故宮變為卦卦變為爻爻變為

神矣故

大過陽乾之數三十三三三三三三三三三三三

天少陰乾之數三三三三三三三三三三三三三三

明離之數三三三三三三三三三三三三三三三三

為大過陰震之數三三三三三三三三三三三三三三

其者一十一分二里時也也也也也也也也也也也也

得三十一分二里時也也也也也也也也也也也也

是論陰陽交錯變易而止如三陰在上
泰三陰以大陰變則為損為益為否
睽二而變則為非為噬嗑為漸為困為
二陽二而變則為臨為旅為升為師為比
小陽各一剛而變則為既濟未濟凡為三陽三陰之
卦二十皆自泰而來不獨自卦而已又曰實卦是泰
初五之爻
問太極卦變所本曰也從乾坤二卦爻中來
來太極天地日月星辰萬物大變化則別自來
絲毫人力不可加損又公直是將見成
來諸卦坤從坤來諸卦皆為坤道上下二大
相變
呂氏曰上經爻有二十四卦不變六卦各變六卦下
經爻有三十二卦不變二卦各變二卦上下各三十
六卦通計七十二卦上經三十六卦除爻之不變六
卦實得三十二卦下經三十六卦除爻之不變六
卦實得三十二卦大過中孚小過六畫
而三畫小成之外同爻故用其爻化中

成之卦皆不變并除其本卦實得六十
大有五行地有六氣六五相合以成
也
又曰頤大過中孚小過用不乾坤坎離不用
白頤大過大過爻大過中孚爻中孚爻小過爻小過爻
大過之卦不爻故不用者半然以三畫小成之卦
言之大過中孚大過爻大過爻大過爻大過爻大過爻大過爻
半一乾坎離重卦爻乾坎離重卦爻乾坎離重卦爻乾坎離重卦爻乾坎離重卦爻乾坎離重卦爻
卦其不入頤大過中孚小過之例
成之卦乾坤坎離各爻乾坤坎離是
不用也
上下經卦用止于二百六十。卻下曰依得三百
十四而用止于二百六十何也以乾坤坎離之不用
也乾坤坎離之不用何也乾坤坎離之不用所以成
三百六十之用也故萬物變易而四者三爻也
不變是以能爻也爻止于三百六十而
六何也數之氣也數之氣則何用也
中不用則離坎用半也乾全用者何也

坤不用者何也獨陽不生專陰不成也

也離東坎西當陰陽之平為春秋書

乾成川離坎何也主陽而言之故曰乾

言之則陽凌陰是浸夜故用離坎之陽也

用也陰主虛故坤金不用也陽浸陰浸陽故用離

用半也是以天之有金是而北金不見東山各半見

也

頤中孚大小過為乾坎之應故為八不交之義

此曰乾坤上下之位寒暑相推而頤大

為冬夏二至乾坤交而坎離之休立矣

坎離終為頤大過其休坎離次離頤大過之案

之交

又曰坎離列在二之間日月相推而中孚小過應之

是為二分至朔昏坎離交而乾坤之周行也此以中

孚小過既未濟終而中孚小過是其休既

者中孚小過之密坎離之交

又觀卦變陰陽自變八卦乾坤坎離

過中孚小過為半變陰陽相變五十六

十八卦外以泰否損益蠱隨既未濟八

主高以自變卦中列乾坤坎離于上

大過先于坎離為上篇之終中孚小過

為下篇之終

八相變卦列蠱隨于上經此本于中孚小過

否乾坤之交序于上經第十一十二蠱益小過需風

人交于于下經第十一十二各列四十八以自變

九二于上經八相變卦上下經也

九二于上經八相變卦上下經也

天圖乾上為天坤下為地離五為日坎六為月

自正卦之變者言而以乾坤之交坎離為日月

後天圖以乾為父坤為母離為男坎為女此則自

卦之變者言以乾坤之交坎離為男女之別是故列

于先天圖曰乾坤列上下之位坎離列左右之位

于後天圖曰乾坤坎離為上篇之終中孚小過為下

篇之終頤中孚大小過為二篇之終也

呂氏曰坎離者乾坤之父母也

十見此後天本先天之意

者即以元辰合為或震巽合為恒言

順大過二卦合而為坎離小過中

未所以此卦以此篇序 呂氏曰順上

而陰大過上下皆陰中已而陽坎離之

二陽三陰四陽五陰上為陽小過初

陽五上為陰既小之象九是故坎離有氣知之交也

順大過順之既本自坎離之交已中乎小過順之

其言各二卦而為象如此義易知生性亦不之

是順之此實其之意也 卷之四 卦變

也與

不漢上卦變只變三爻餘不可謂其以初爻也

五三爻上者亦非也易辭元之不可盡信

卦變

乾為天 天風歸 天山遯 天地

坎為水 水澤節 火地晉 火天

艮為山 山火賁 山火賁 山火賁

震為雷 雷火豐 雷火豐 雷火豐

巽為風 風火家人 風火家人 風火家人

坤為地 地火明夷 地火明夷 地火明夷

離為火 火風旅 火風旅 火風旅

兌為澤 澤火革 澤火革 澤火革

坎為水 水澤節 水澤節 水澤節

艮為山 山火賁 山火賁 山火賁

震為雷 雷火豐 雷火豐 雷火豐

巽為風 風火家人 風火家人 風火家人

坤為地 地火明夷 地火明夷 地火明夷

離為火 火風旅 火風旅 火風旅

兌為澤 澤火革 澤火革 澤火革

坎為水 水澤節 水澤節 水澤節

右古易卦變非卦象之六十四卦皆

命宮即變卦之祖也一世二世三世
子孫相禪之義為有五行演變之
一氣之傳理者所言多身之變已
變為歸竟則知五世而後之
立義其祖原為之易而為言子孫
新即位殿行即位即各書而正曰為
于實非者伏于上卦有明有暗有
仇成幾于陰存身矣且五世之中
位而一之五世付三爻與四爻附生
地歲大傳所稱知微明之故死生之
情狀者昭昭也七變之中已與與
氣與坤爻附與離爻而長與與兌
坤與坎離互為飛伏乃信離為天
為地依天氣生之反之敵體即我
言萬物皆標相和以昭者為可見
生有魁有此和順往來永永成親
之中貞體四卦敵體四卦佐依六
奇反對為偶之義斯神聖心傳也八

初所謂千變而不失吾宗者則知
豈待問之二氏此整度以上為宗
所謂千變之主也五世親而為
此北相長東為敵曰為之明為
八卦之傳變也各以五爻而為
則五行之氣一敵則子明以之
五世

彙曰訓自外來而為示于內大畜之

其奇宜矣

易學殘本十二卷

浙江巡撫
採進本

明卓爾康撰爾康字去病仁和人萬厯壬子舉人
官至工部屯田司郎中謫常州府檢校後終於兩
淮鹽運通判據明史藝文志載爾康易學五十卷
此本僅存圖一卷圖說六卷及說卦傳二卷序卦
傳二卷雜卦傳一卷每卷首但有卷之二字而空
其數蓋刊刻未竟之本也其大旨附會河洛推演
奇偶紛紜輻輳展卷如歷家之數表所謂聖人因
象示教之本旨渺不知其所在以此爲作易之奧
則老算博士人人皆妙契先天矣其首列爲起數
之根者有古河圖古洛書陳希夷龍圖別傳古河
圖今河圖古洛書今洛書豈龍馬所負一圖而有
此四本神龜所呈一書而有此兩本耶抑後人以
意造作也爲書如是其完也不足貴其闕也亦不
足惜矣